

مکتبہ

ایمانتہ

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اللهُ

اسی گھر پر اسلام کی غیاء اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی انسانیت کی اخلاقیات کا کوئی
 ایک یہ صفت ایک ہی انسان ہی ہو بلکہ ایک شہادت ایک مسئلہ اور ایک اصول ہو جس سے
 اس بات کو سمجھا کر ہم صحت بشر کی عبادت اور زندگی کر کے ان کے ہر شے میں اس کا کمال دیکھ
 اور صفت جو مسلم کو اپنی زندگی پرست اور حقیقت کی پیروی کر کے اس میں ہر شے میں اس کا کمال دیکھ
 جو ان کے گھر پر ایمان لاچکے ہیں ان کا فرض ہے کہ زندگی اس صفت کے مطابق گزاریں اور اس کا کمال
 زندگی کو دنیا میں اور آج دینے کی کوشش کریں اور اسی لیے پیدا ہوئے ہیں اور دنیا پر آئے ہیں
 صفت کرتے ہیں اسی کی دعوت ہے میرا اور اسی پر ایمان اور دنیا پر آئے ہیں
 فَاِذْ هَبْ نَفْسُكَ لِلْاٰلِهٰتِ فَاَنْتَ زَاقُ الْعَذَابِ فَذَلِكِ الْاَلْفَافُ
 فَاَنْتَ زَاقُ الْعَذَابِ فَذَلِكِ الْاَلْفَافُ
 اَنْزَاوْرَةُ الْاَلْفَافُ

عشق الرحمن سبحانی

محکم دلائل و براہین سے مزین

کُتُب خانۃ الفسّان کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

ایم ایف ایف ایف

آرڈر اور بندوبست دلوں بقاءوں میں
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
کوئی خاص مقصد ہے۔ اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر
اس کتاب کے رکنوں کو ہم سب سے بڑے شوقیہ کے طور پر

جج کیسے کہیں؟

جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟
جج کیسے کہیں؟

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ جہاز ہے

بنت ۷۷۰

شاہ اسماعیل شہید اور

معاذین کے الزامات

بنت ۷۸۰

مفسر کے اعظم

بنت ۷۸۰

نماز کی حقیقت

بنت ۷۸۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

بنت ۷۸۰

برکات رمضان

بنت ۷۸۰

انیس نسواں

بنت ۷۸۰

حضرت مولانا محمد الیاس ابن کی

دینی دعوت

بنت ۷۸۰

غیر مالک
سالانہ چندہ ۱۰ اشکات
۱۶۱ ازلی خریداروں سے
سالانہ ... سے

دفتر لکھنؤ

نی کاہنی ... آئے

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندوستان) سے
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) سے
ششماہی ... سے

جلد ۲ | بابت محرم الحرام ۱۴۱۵ھ مطابق جولائی ۱۹۵۹ء | شمارہ ۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مرتب	۲
۲	ساروں سے آگے جہاں ادیب بھی ہیں	مولانا سید ابوبکرس علی ندوی	۱۱
۳	ہمارا مرض اور علاج	ڈاکٹر محمد آصف قدوائی	۲۸
۴	حدیث پر وزیر	علیق الرحمن سنہلی	۳۹
۵	مولانا جلال الدین رومی	ماخوذ	۴۲
۶	نفاذ و تبصرہ	ع، اس	۴۹

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ اور سال فرامیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ نگار سالانہ بیعتہ ندوی اپنی ارسال کیا جائے گا یہی اپنی جگہ کے لیے نہ صرف ہے بلکہ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۵ اگست تک پہنچ جانی چاہیے

پاکستان کے خریدار } اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹین بلڈنگ، لاہور
کو بھیجیں اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تایخ اشاعت } رسالہ ہرگزیری مہینے کی یکم کو روانہ کروایا جاتا ہے، اگر وہ تک تک کسی جگہ کو نہ ملے
تو مطلع فرمائیں ان کی اطلاع ۲۵ تا ۲۸ کے اندر آجانی چاہیے۔ اس بعد رسالہ بھیجے گی
(ذمہ داری دفتر پر نہیں۔)

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ
دفتر لکھنؤ، پکھری لہوڈ، لکھنؤ

۱۴۱۵ھ (۱۹۵۹ء) محمد تقی عثمانی پرنٹر و پبلشر نے توپیر پریس لکھنؤ میں بھیجا اگر دفتر الفرقان پکھری لہوڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

افتتاحِ جلدِ بستانِ مفتاح

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ نَزْلُ الْمَائِدَةِ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
وَتُصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

اجمعین

جس حق و قوم نے زمین و آسمان کو نظام رکھ لیا ہے، زمین و آسمان کی دستوں میں اور سب کچھ بھی اُسی کے ہتھائے تھا ہوا ہے۔ آفتاب کا یہ عظیم کرہ ہوا خاک کا کوئی حقیر ذرہ، دونوں کا وجود بھی اُسی کے امر "کن" کا نتیجہ اور دونوں کی بقا و بھی ہر لحظہ اُسی کی مشیت سے وابستہ۔
— انسانی مصنوعات و اختراعات کا معاملہ بھی چنداں جبراً نہیں ہے۔ جب تک اس کا ارادہ ہم آہنگ نہ ہونے لگا تو انسانی منکر و عمل سے کوئی شے وجود میں آ سکتی ہے اور نہ اسکی بقا کا انتظام ہی اسکے بس کی بات ہے۔ انسانی منکر و عمل کا تراشا ہوا یہ کاغذی وجود جو ہر ماہ "انفرنسٹرن" کے نام سے منصفہ شہود پر آتا ہے، اسی کا رازِ مطلق کا ارادہ تھا جو اُسے وجود میں لایا اور اُسی کی نظرِ کرم ہے جو چوتھائی صدی سے بھی اوپر سے اُسے تھامے ہوئے جو اسی کے نام سے آج تا بیسویں سال کی ابتدا ہو رہی ہے۔

ترے نام سے ابتدا کر رہا ہوں

مری انتہائے نگارش یہی ہے

سب سے بڑا سانحہ | آخریبل گورنریو! پی شری دی دی گری نے روٹری کلب (میرٹھ) کے ایک جلسے کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ

”آخری جنگ عظیم کے بعد ایک سب سے بڑا سانحہ یہ ہوا کہ سچائی اور دیانت داری کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔۔۔ لوگوں میں ان اوصاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ ہندوستان کا حشر کیا ہوگا“ (قومی آواز، ۲۲ جولائی ۱۹۵۹ء)

لے عشق مرحبا! وہ یہاں تک تو آگئے!

بات یہی ہے کہ سب کچھ کیے جائیے۔ پنج سالہ منصوبوں پر منصوبے بنائے جائیے، اردوں روپیہ ان منصوبوں پر خرچ کیے جائیے۔ نئے نئے اور بڑے بڑے کارخانے کھولے۔ کوآپریٹو کھیتی کی دیکھیں لائیے۔ ”بل بنا، چاہ بنا“ کے وظائف پڑھیے۔ جمہوریت کا راگ الاپیٹے۔ عوامی معیار زندگی کو بلند تر بنانے کے لیے زمین سے آسمان تک اڑیے! لیکن اگر ہندوستان کے عوام خواص میں سچائی اور دیانت داری کے اوصاف نہیں پیدا ہوتے تو ہر دور اندیش اور حقیقت شناس ان ”فیض کے اسباب“ کے باوجود بھی کہنے پر مجبور ہوگا کہ

نہیں معلوم ہندوستان کا حشر کیا ہوگا!

کس قدر تشویش انگیز صورت حال ہے کہ ہندوستان کا معیار اخلاق روز بروز گرتا جا رہا ہے۔ مگر باتیں ہیں تو ہر دم بس ”معیار زندگی“ کو بلند کرنے کی! اخلاقی معیار کو بلند کرنے کی! ملک کے دروبست پر قابض ہونے والوں میں سے ’خال ہی خال کوئی آدمی‘ اور ’انٹھی ہے‘ اور وہ بھی ایسی جیسے ”نقار خانے میں طوطی کی صدا“

دوسری طرف یہ بھی بڑا سانحہ ہے کہ جن مشرقی ملکوں میں سچائی اور دیانت داری کا قابل رشک سرمایہ پایا جاتا ہے، وہاں اس سرمائے سے کوئی بڑا کام نہیں لیا جا رہا ہے، اور صرف روزمرہ کی محدود سی زندگی میں یہ سرمایہ کام آ رہا ہے۔ سرزمین پاک (ہماچل) سے ہر سال حجاج کے ذریعہ کچھ خوش کن خبریں مل جاتی ہیں۔ اسال بھی نہایت معتبر حجاج سے یہ ایک واقعہ سننے میں آیا ہے، کہ ایک عرب تاجر کی دوکان سے دس لاکھ روپاں کی چوری ہوئی۔ ملزم عین مجاہد کی سرحد پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے والا صرف ایک

کانشیں تھا۔ تیسرا ان دونوں کے درمیان کوئی نہ تھا، لازم نے رشت کی پیش کش کرنی شروع کی، اور آخر میں بات پورے کے پورے دس لاکھ پر پہنچ گئی۔ مگر اُس عرب سپاہی کی دیانت کہ یہ دس لاکھ کی مار سوت بھر بھی ادھر سے اُدھر نہ کر سکی۔ اور اُس نے لازم کو لے جا کر قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔۔۔ یہ واقعہ اتنا مصدقہ ہے کہ لازم چونکہ (ہماری قسمتی سے) ہندوستانی تھا اس لیے اس کی رپورٹ حکومت ہند کو بھی مل چکی ہے۔

اہل حجاز کی دیانت داری صرف پولس ہی تک محدود نہیں ہے کہ ڈپلن کا نتیجہ سمجھ لیا جائے۔ وہاں باہمی، بلکہ آقا قیوں کے ساتھ بھی 'اعتماد کی جو فضا ہر دیکھنے والے کو نظر آتی ہے اور اہم ہندوستان و پاکستان والوں کو تو خصوصاً محو حیرت کر دیتی ہے۔ وہ صرف اسی سچائی اور دیانت داری کا نتیجہ ہے جس کی بنا پر کسی کو ایک دوسرے کے متعلق دغہ نہ نہیں ہوتا۔ مگر افسوس ہے کہ یہ عظیم و نایاب سرمایہ بھی ہے اور قومی دولت کے وسائل و ذخائر کی بھی کوئی انتہا سر زمین پاک میں نہیں۔ لیکن ان دوسرا یوں کے سامنے سے جو ترقیاتی کام مملکت میں ہو سکتے تھے ان کے خاتمے میں اب تک صفر ہی صفر نظر آتا ہے۔

پسلی سالگرہ کا تحفہ | بغداد کی خبریں

"اس ہفتہ یہاں سلطان اردیکوں نے پر وہ ترک کر کے مردوں کی بے ادبی کا اعلان کر دیا ہے۔۔۔ عراق پانچ روز سے ۱۳ جولائی کے انقلاب کی سالگرہ پر خوشیاں منا رہا ہے اس دوران اردیکوں نے انقلاب کی خوشی میں ہنبر کسی۔ ٹھک کے رقص کیا۔"

(قومی آواز ۳۰ جولائی)

اسکے مقابلے میں ایک خبر یہ ہے کہ

"نیویارک (امریکہ) میں۔۔۔ علیا کی طرف سے سو پے گئے ایک خبر مذکورہ جیسے میں ڈاکٹر دادا کرشنن (نائب صدر جمہوریہ ہند) نے خبر آج ہندوستانی اردیکوں کو مانچنے اور گانے کی دعوت دی۔ ہندوستان کے متعلق مندرجہ۔۔۔"

سی، ایس، جھا اور توصل جنرل سرگرم پالامین نے روکیوں کو بڑھا دیا۔ لیکن کسی روکی نے جو ات نہیں دکھائی۔

اس کے بعد نائب صدر نے روکیوں کی جہت بندھائی اور کہا کہ ناچنا گانا ہندوستان کی روایات کا جزو ہے۔ آپ لوگوں کو اپنی میزبانی چھوڑنا چاہیے۔ بڑی شکل سے کہ روکیاں گانے پر آمادہ ہوئیں۔ لیکن ناچنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوئی۔

(ایضاً ۱۹ جولائی)

کہیے اس پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ ایک قوم کے یہاں ناچنے گانے کی کوئی جگہ نہیں، اور پردہ اس کی روایات کا عظیم جزو ہے۔ مگر وہاں انقلاب کی سال گرہ کی خوشی کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک رقص نہ فرمایا جائے اور پردے کی روایات کو تار تار نہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف ناچنا گانا ایک قوم کی عظیم میراث ہے، مگر اس کی روکیاں بلا رقص و سرود میں رہتے ہوئے اس روایت سے شرار ہی ہیں۔ ان کے ملک کا نائب صدر فرمائش کرتا ہے، توصل جنرل بڑھا دیتا ہے گردہ بصد شرم گانے سے آگے جانے کو تیار نہیں ہیں۔

یا مہتر العجا شب !!

پتہ ہے کہ اسلام کو اب ایک نئی قوم کی ضرورت ہے! دیکھیے یہ سعادت کس کی طرف جاتی ہے؟ لیکن یہ ہونا بہر حال ہے۔ قرآن کا دشمنان اعلان ہے:

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ
فَتَوْمًا عَدِيْدًا كَبُرَتْ لَكُمْ ذُنُوْبًا
اَمْ تَاْمَنَآ اَعْيُنَكُمْ
اگر تم پھرو گے تو خدا (اپنے دین کے لیے) تم سے کسی اور قوم کو بدلے گا اور پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

(مختصر - ج ۱)

اور کہیں کہیں کچھ ظاہری آثار بھی نظر آ رہے ہیں۔ مگر یہ ہو گا بڑا حسرتناک واقعہ کہ اسلام کی گود میں پلے ہوئے اتحاد کھٹکے لگائیں، اور کوئی پروردہ کفر اٹھ کر اسلام کی آنکھ کا تار مار بنے۔

وسیع نقطہ نظر

پی کے وزیر اعلیٰ شری سہو رتا مندے ریاست کی سماجی اصلاح
تخمینہ کیٹی "کنہت سماجی تقریر میں ناجائز بچوں کے مسئلہ پر اظہار

خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ

"نا جائز اولاد کا ایسا کوئی مسئلہ ہندو سماج میں نہیں تھا۔ اس
لیے کہ قدیم سماج میں آٹھ قسم کی شادیاں تسلیم کی جاتی تھیں — قدیم ہندو سماج
کے اس وسیع نقطہ نظر کے نتیجے میں ہر بچہ جائز اولاد قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے
والدین کی خطاؤں کے لیے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔"

موصوف نے یہ بھی خیال ظاہر فرمایا کہ

"سماجی نقطہ نظر میں انقلاب لانا، سماجی فلاح کا اتنا ہی اہم جزو ہے
جتنا کہ معذور اور بد نصیب اشخاص کی امداد کرنا۔"

(قومی آزادی - ۲۳ جولائی)

جہاں تک بچے کے سبب گناہ اور معصوم ہونے کا تعلق ہے، صحیح بات ہے۔ اور اس سماجی
نقطہ نظر میں بے شک تبدیلی ہونا چاہیے جس کے تحت ناجائز بچوں کے ساتھ بھی خطا دار کا سا
رویہ اختیار کیا جاتا ہے۔ مگر نقطہ نظر کی یہ وسعت اگر مطلوب ہے کہ اس طرح کی ولادتوں کو
سند جو از بھی دی جائے تو یہ نقطہ نظر سماج کی بہبودی کا نہیں "خوابی میاں" کا حامل ہو گا۔
نا جائز طور پر جو بچے وجود میں آجاتے ہیں ان کی زندگی کا اصل ضرورہ نکالنا چاہیے۔ اور سماجی
نقطہ نظر میں ایسی اصلاح کرنی چاہیے کہ ان بے گناہوں کی زندگی اجیرن نہ ہو۔ لیکن ایسا حل
کہ جس سے ان بچوں کے "ماں باپ" کی خطا کاری بھی جائز ہو جائے کسی سماج کی طرف سے
اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ان خطا کاریوں کو روکنے سے قاصر ہے! — اسلام نے بھی
اس طرح کے بچوں کو پوری انسانی عزت کے ساتھ سماج میں جگہ دینے کی تلقین کی ہے۔ مگر اس میں
یہ قوت تھی کہ وہ ناجائز تعلقات کو روک سکے، اس لیے اس نے بلا تامل ان چاروں قسم کی شادیاں
کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا جو اسلام سے پہلے عرب میں رائج تھیں، اور جن کے خوبصورت نام کے درمیان
قبل اسلام کا عرب سماج ناجائز تعلقات کے بارے میں اپنی بے بسی کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا۔

اور صرف ایک طریقہ مقرر کیا۔ اسلام نے مؤثر عقائد و اعمال اور معاشرتی ضابطوں کا ایسا حصہ انسان کے گرد کھینچا کہ اگر کسی سے بھولے بھٹکے یہ جرم سرزد ہو بھی گیا تو اُس نے خود کو باہر اور سزا دلانے کا وہ رویہ اختیار کیا جو بجائے خود معاشرے میں زنا سے نفرت کا ایک عظیم نفسیاتی محرک اور ایسا خاموش مبلغ کہلانے کا مستحق ہے، جس کے سامنے سیکڑوں تدبیریں اور تقریریں پیش ہوں۔ افسوس! ناپایغ کا ایسا کھلا تجربہ سامنے ہوتے ہوئے بھی لوگ یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو کچھ سوچ سکتے ہیں بس یہ کہ آج جو جنسی انار کی اور آوارگی ان کے اور گرد بھیلی ہوئی ہے کس فلسفے کی رو سے اُسے جائز کر کے اپنے ذہن کو اس جنجال سے نکال لیں۔ مگر اس میں ذمہ داری حال کے مسلمان معاشرہ کی بھی کم نہیں ہے۔ کاش اس چیز کو ایک گزشتہ تجربہ کہہ کر ہماری طرف اشارہ نہ کرنا پڑتا، بلکہ حال میں چشم خود مشاہدے کی دعوت دی جا سکتی تو شاید آج کے انسان کو اپنے مسائل کی تلاش میں اس طرح بھٹکانا پڑتا۔

تنگی نظر!! ایک طرف ہمارے وزیر اعلیٰ کی دسعت نظر کا یہ عالم ہے کہ وہ ناجائز بچوں کے ساتھ جن سلوک ہی پر راضی نہیں بلکہ ناجائز ولادتوں کو بھی جائز تسلیم کرانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ تنگی نظر کہ اُردو جو مادر ہند کی مصدقہ طور پر جائز ولاد ہے اُس کے دو چار حرف بھی ان کے اقتدار میں اس طرح دھٹکے کھاتے ہیں کہ سماج میں ناجائز بچے کیا وہ دھٹکے کھاتے ہوں گے۔

اس سے اشارہ اُس کشاکش کی طرف ہو جو یوپی کے ایوان بالا کے ایڈمنسٹریٹو اور ایوان کے سرکاری افسران کے درمیان حال ہی میں بڑی شدت کے ساتھ اس مسئلے پر برپا رہی ہو کہ آیا مخالف لیڈر (اپنے نام کا) اُردو سائن بورڈ بھی اُس کو لے کر لگا سکتا ہو جو اُسے کونسل ہاؤس میں سرکار کی طرف سے ملا ہوا ہے! اخبارات نے انکشاف کیا ہے کہ مخالف لیڈر نے یوپی سیمینٹر کونسل کے افسران سے اس کی خواہش کی کہ ان کے ساتھ بورڈ پر ہندی اور انگریزی کے ساتھ ایک طرف اُردو کو بھی کھوادی جائے۔ جس کی تعمیل نہ ہونے پر لیڈر مذکور نے اپنی طرف سے اُردو سائن بورڈ تیار کر کے اکوڑا کر لیا۔ لیکن افسران مذکور نے اُسے دیکھتے ہی ہٹا دیا۔ اس پر ذمہ داروں سے رجوع کرنے پر مخالف لیڈر کو یہ جواب ملا کہ

”حکومت یوپی کا حکم ہے کہ سرکاری دفاتروں اور سرکاری عمارتوں پر سولے

ہندی کے کسی اور زبان میں سائن بورڈ نہ لگایا جائے!“

اس کے بعد کشاکش بایں جو۔ بد کہ مخالفت لیڈر نے ایک تاریخ مقرر کر کے فٹس دیا کہ اگر اس تاریخ تک ان کی خواہش کی تعمیل نہ ہوئی تو وہ خود اپنی مرضی کا سائن بورڈ لگائیں گے، اور اس کو قائم رکھنے کی ذمہ داری لیں گے۔ تب کہیں جا کر ہمارے وسیع النظر وزیر اعلیٰ کی حکومت میں یہ ”وسعت نظر“ پیدا ہوئی ہے کہ اُردو کا سائن بورڈ جو ہٹایا گیا تھا وہ لا کر مخالفت لیڈر کے کمرے پر آویزاں کر دیا گیا۔

اسے اُردو! جو ناجائز اولاد سے بھی لگی گزری ہو گئی۔ اور اس کے چار لفظ بھی اُس وقت تک ناقابلِ برداشت ہیں جب تک کوئی سخت قسم کا دانی وارث دھکی سے نہ ہات کرے۔

اکیں ہی میں! خبیثہ

”جون پور میں ایک قریب کے واسطے کے شیعہ پر شیعیہ شیعوں میں جھگڑا

چلا اور پولیس کو مداخلت کرنا پڑی“

(قومی آزاد ۲۳ جولائی)

بریں عقل و دانش بیاہ مگر نیست

آج بھی شیعہ شیعوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپس ہی میں سر پھٹولی کریں؟ کیا باہر سے انھیں بالکل اطمینان حاصل ہے کہ خانہ جنگی سو بھنے لگی؟

حیدر آباد دکن سے ہمیں ایک لمبا چوڑا مضمون ”جوڑے کی رسم“

سے متعلق اس بنیاد پر موصول ہوا ہے کہ اس میں بعض دوسروں کے ساتھ تبلیغی جماعت کو بھی حق ملامت بنایا گیا ہے۔ مضمون سمجھنے والی ایک خاتون ہیں انھوں نے ہمیں لکھا ہے کہ ہم اگر ایماندار ہیں تو اس مضمون کو بے کم و کاست الفرتان میں

مشائخ کریں۔

مضمون اگر سنجیدگی اور شائستگی کے تقاضوں سے گرا ہوا نہ ہوتا اور اس طول و عرض کا نہ ہوتا کہ الفرقان کے قریب قریب و فیہ اس میں سما جائیں تو ہم ضرور اس کی اشاعت پر غور کرتے۔ موجودہ صورت میں انوس ہے کہ وہ بالکل قابل غور بھی نہیں ہے۔ البتہ اس میں جو رسم کی جو حقیقت بتائی گئی ہے (جو پہاڑ کی تلک کی رسم سے ملتی جلتی ہے) اس کی بنا پر ہمارے لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ اگر اس رسم کی حقیقت یہی ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ شریعت کے، شریعت کے مزاج کے اور اسلام کے ظاہری اور باطنی تقاضوں کے بالکل خلاف ہو۔ اور وہ لوگ جو قویاً یا علماً اس کی تائید کرتے ہیں، خواہ تبلیغی جماعت کے ہوں یا جماعت اسلامی کے یا کسی اور حلقے کے، وہ یقیناً سخت مجرم اور خاطی ہیں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ تبلیغی جماعت یا جماعت اسلامی سے گہری اور ذمہ دارانہ وابستگی رکھنے والے کس طرح ایک ایسی قبیح رسم کی تائید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر واقعہ میں ایسا ہے اور اس رسم کی حقیقت بھی کم و بیش وہی ہے جو اس مضمون میں بیان کی گئی ہے، تو یہ ان لوگوں کی زندگی کا بڑا انوس ناک نضا ہو۔ اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔

و جالی نرستہ اور سورہ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و حکمت ہی کا قابل یاد نمونہ

جس میں مغربی تہذیب تمدن اور ملحدانہ علوم و انکسار کے فتنہ کا دجالی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے سفید ایمان کو غرقابی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ کہف میں کیا کیا ہدایات و اشارات پنہاں ہیں۔ قیمت ۔۔۔ ۱/۸

کتب خانہ "افستار" لکھنؤ

۱۔ اس رسم کی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی میں لڑکے والے لڑکی والوں پر مطالبات کا غیر معمولی بار ڈالتے ہیں اور بالفاظ دیگر نہایت ذلیل قسم کی سودے بازی کرتے ہیں۔

ماہنامہ پیام مشرق لاہور کے متعلق

ذبدۃ العارفین قدوة السالکین حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب امت برکاتہم
ہستم دارالعلوم دیوبند کی رائے

ماہنامہ پیام مشرق پاکستان کا علمی مذہبی اور دینی رسالہ ہے جو ایک عرصہ سے مسلمانوں کی اصلاحی تربیتی اور دینی خدمات انجام دے رہا ہے، وقت کے تقاضوں کے مطابق نوزوں اور بر محل عنوانات پر سیر حاصل بحث کرنا پیام مشرق کا خاص موضوع اور کامیاب موضوع ہے، مضامین معیاری اور متفقہ ہوتے ہوتے ہیں جس سے دلوں کے غلبات رفع ہوتے ہیں، آج کے دور میں مسلمانوں کی فکری اصلاح کے لیے ایسے ہی رسائل کی ضرورت ہے۔

دعا ہو کہ حق تعالیٰ اس رسالہ کو قبول فرما کر مسلمانوں کے لیے نافع فرمائے۔ والسلام

محمد طیب غفرلہ ہستم دارالعلوم دیوبند۔ ۱۲ شوال ۱۳۹۸ھ

ماہنامہ پیام مشرق لاہور

- * اس میں پیام ہو دہریت، نیریت اور قادیانیت سے بچنے کا۔
- * پیام ہوا ان لوگوں کے لیے جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر شرک و بدعات میں لوث ہو چکے ہیں۔
- * پیام ہو تزکیہ نفس کا ان کے لیے جو دنیا کی ہوس میں بھنس کر حلالہ الہی سے دور ہو گئے ہیں۔
- * پیام ہو سلف صالحین کا آج کے خلف کے لیے کہ جن بزرگوں کے ذریعہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہو ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں۔
- * پیام ہو آج کے ان مجتہدوں کو جن کا خیال ہو کہ اردین اور محدثین عظام اسلام سمجھنے سے قاصر ہے۔
- * الغرض "پیام مشرق" ہے مغرب زدہ لوگوں کی اصلاح کے لیے۔
- * آپ بھی پیام مشرق قبول کیجئے اور اپنے شرکے ایجنٹ سے طلب فرمائیے۔
- * ذیل سالانہ پانچ روپے آٹھ آنے، بی پانچ روپے آٹھ آنے نوڈ کا پرچہ چار آنے کے ٹکٹ بھیج کر طلب فرمائیں۔
- نوٹ:- ہندوستان میں ترین ذر کا پتہ:- ناظم کتب خانہ امداد الغریب و سہارنپور (انڈیا)

منیجر ماہنامہ پیام مشرق، شیرانوالہ گیٹ لاہور

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں!

اندازِ فکر میں نقبِ بلا کی ضرورت

از مولانا سید ابوبکر علی ندوی ————— مترجمہ مولوی احسان الحق صاحب دہلی

اُنھ کو خوشید کا سامانِ سفر تازہ کریں   نفسِ سوختہ شام و سحر تازہ کریں

اس وقت ہم مسلمانانِ عالم "امتِ مسلمہ" کے بارے میں جو نظریہ رکھتے ہیں اور اس کو جس نظر سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں وہ فکر و نظر کا ایک انوس ناک انقلاب ہو، ایک طویل عرصہ سے ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ امتِ مسلمہ اس سے زیادہ کچھ نیست و حقیقت نہیں رکھتی کہ وہ دنیا کے بہت سے انسانی جموں میں سے ایک جمعا ہو جو اس رُوحِ مسکون کے مختلف حصوں میں تقسیم ہو، مختلف ملکوں اور مختلف گروہوں میں پھیلا ہوا ہو، اس میں مختلف قوموں، نسلوں اور ملکوں کے لوگ شامل ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مقامی معاشرت و معیشت رکھنے والے اس کے حلقہٴ مختلفین میں ہیں، جگہ جگہ اسکے گرد و پیش مخصوص مقامی حالات و مخصوص ماحول ہے، اسکی طاقتیں اور صلاحیتیں اور اسکے مادی وسائل و ذرائع ہر جگہ محدود ہیں۔ اسکی ان مختلف و مختلف شاخوں اور حصوں میں قدر مشترک دو..... اور صرف دو..... مسلم بنیادیں اور حقیقتیں ہیں، ایک "عقیدہ کی وحدت" دوسری "منصبِ سر کی درپوزہ گری اور مرعوبیت" اور ریاست و معیشت میں اس پر کئی انحصار و اعتماد۔

دنیا کے نقشہ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اپنی ذات اور اپنی قیمت و حیثیت کا اندازہ

لے یہ مضمون دُشمن کے ہیں الا تو امی اسلامی رسالہ "المسلمون" کے افتتاحیہ کے طور پر حال ہی میں لکھا گیا۔

ہم انھیں طاقتوں اور انھیں مادی وسائل و امکانات ——— مواد خام، ملکی آمدنی و تحصیل، تعداد نفوس اور فوجی طاقت و قوت ——— کی بنیادوں پر کرتے ہیں، اسی میزان و معیار پر ہم اپنے کو تولدے ناپتے ہیں، اور فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں ملک و مقام پر ہم کھڑی ہیں، ہمارا پلہ ابھاری ہے اور فلاں ملک مقام میں ہلکا، بعض وقت ہم کو اپنا وجود بالکل بے وزن نظر آنے لگتا ہو اور بعض حالات میں ہم اپنے کو موثر اور وزنی محسوس کرنے لگتے ہیں بحیثیت مجموعی ہم اپنی کوئی خاص طاقت و قیمت نہیں پاتے۔

ہم نے آج مغرب کی امامت و پیشوائی کو ایک ناگزیر اور لا بدی شے سمجھ لیا ہے، اس طرح ایمان لے آئے ہیں جیسے اس میں کسی تغیر و تبدیلی کا امکان ہی نہیں، تاریخ اسلام میں ایک وقت آیا تھا جب مسلمانوں کی زبانوں پر یہ نعرہ چڑھا ہوا تھا "اذا قيل لا اله الا الله فليؤمنوا ولا يُمَنَّعوا" (اگر تم سے کہا جائے کہ تانائریوں نے کہیں شکست کھائی تو یقین مت کرنا) مسلمانوں کی بدقسمتی سے یہی جملہ ایک دوسرے عنوان سے پھر مسلمانوں میں رائج ہو گیا ہے، اور انکا عیقہ و ایمان بنتا جا رہا ہے کہ مغرب ناقابل شکست ہو اور موجودہ حالات میں تبدیلی خارج از بحث ہے۔

ہمارا حالی یہ ہے کہ ہم مغرب سے آنکھیں ملانے کا تصور تک نہیں کر سکتے، اور اگر کبھی ہم اپنی "دانش مندی و دور اندیشی" اور علم و مطالعہ و تجربہ سے نظریں بچا کر اسکی غافلت کا تصور دل میں لاتے بھی ہیں تو ہم اپنے امکانات و وسائل اپنی مادی قوت طاقت عسکری صلاحیت اور جنگی استقامت کا جائزہ لینے لگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جدید ایجادات اور ایٹمی آلات حرب میں ہمارا کیا حصہ ہو؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پر یاس و حوصلہ نفسی اور اپنی شوقی قسمت کا احساس طاری ہو جاتا ہے، ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم دنیا میں نہایت دُستی اور دولت و سخاوت ہی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں، ہماری اپنی کوئی زندگی نہیں

سے ساتویں صدی ہجری میں جبکہ تاتاری عالم اسلام پر چڑھ آئے تھے اور اس سکرے سے اس سکر تک ان سے مرعوبت اور دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جملہ اسلامی معاشرے میں بان زد و غاص عام تھا، اور تارکین باطن و منقری و مانور سے۔

ہم مغربی قوموں کے حاشیہ بردار اور دست نگر ہی بن کر زندگی گزار سکتے ہیں، زندگی کی اس دوڑ میں خود ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم دنیا کے اس ایٹج پر کوئی اہم پارٹ ادا نہیں کر سکتے، ہماری قسمت میں ہی مقدر ہے کہ ہم مغرب کے دو "حولیت خانہ لڑوں" میں سے کسی ایک کے ساتھ اپنی قسمت وابستہ کر دیں اور اسکے رحم و کرم پر زندگی گزاریں۔

یہی انداز فکر ہے جو آج تمام عالم اسلام پر چھایا ہوا ہے، تمام مسلم اقوام و مسلم ممالک اسکے شکار ہیں، کیمیا عرب، کیمیا جم، ہر جگہ یہی ذہن کام کر رہا ہے، ممالک عربیہ سے لیکر پاکستان انڈونیشیا و ترکی تک کے مسلمان اسی طرز پر سوچنے کے عادی ہو گئے ہیں۔ ہندوستان، چین، سیام، و برما (جہاں مسلمان اگرچہ اقلیت میں ہیں لیکن کثیر تعداد میں ہیں) اس سے آگے ایک حوت نہیں سوچتے، اسی انداز فکر کو اس وقت تمام اسلامی دنیا میں صحیح، دانشمندانہ اور علمی انداز فکر سمجھا جاتا ہے، اور یہی بلند سے بلند پرواز فکر ہے،

لیکن تاریخ عالم بتلاتی ہے کہ اسی عالم اسباب و عالم مادی میں ایک جماعت انسانی ایسی بھی پائی گئی ہے جو اس انداز فکر اور اس منطق و استدلال کو قبول کرنے سے انکار کرتی ہی ہو۔ اس جماعت کا اپنا ایک مخصوص طریق فکر و طریق عمل ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس جماعت کے افراد نے اپنے مقاصد میں اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل کی ہے، دنیا کے تمام انقلابات میں اصل و افضل، اعلیٰ و مفید تر انقلابات کا وجہ و انھیں کے دم سے ہوا، ان کے اسن انداز فکر پر تاریخ کے ان قوی ترین و عظیم ترین انقلابات کی بنیاد ہے جنھوں نے دنیا کے مستحکم و مزعومات و رسوم و قیود کو اس طرح بدل ڈالا ہے کہ عالم انگشت بردن ہوا گیا ہے، یہ وہ انقلابات ہیں جنھوں نے ایک طویل مدت کی سیاہ بختی کے بعد دنیا کو آفتاب سعادت کا نور بخشا ہے، اور ایک وسیع اتری، ایک عالمگیر ناد کے بعد معاشرہ انسانی کو طمانیت و راحت کی دولت سے الامال کیا ہے۔

تنہا یہی وہ طریق فکر ہے جس میں ان پسماندہ و شکست خوردہ، کمزور و بے سامان قوموں کے لیے نوید جانفز ہے، جن کے پاس دنیا کے لئے کوئی صانع و صیغ و دعوت و پیغام ہو۔

کوئی امت جس کا سرمایہ امید اور منتہائے علم و نظر محض علم اسباب و خواص اشیاء ہی ہو، جو مادیات و وسوسات اور ساز و سامان اور اس کی کثرت و فراوانی ہی پر سارا دار و مدار و انحصار سمجھتی ہو، جس کا یقین ان اشیاء عالم و مادیات عالم سے آگے کسی چیز پر نہ ہو۔ اور پھر جس چیز پر اس کا یہ یقین و ایمان ہے اس میں وہ دیوالیہ بھی ہو۔ تو اس کے لیے سوائے مایوسی و افسردگی اور فحشہ و ماتم کے اور کیا ہے؟ اُس کی ناامیدی و یاس کا کیا ٹھکانا جس کے درد کی دواموت کے سوا کچھ نہ ہو۔

مختصر منے پہ ہو جس کی امید ناامیدی اسکی دیکھا چاہیے

آپ سوال کریں گے کہ ایسی بھی کوئی جماعت ہو سکتی ہے جو اپنے گرد و پیش سے انکھیں بند کر کے سوچ سکتی ہو، اور اگر ہو بھی سکتی ہے تو پھر وہ کامیاب و باعمر اد بھی ہو سکتی ہے؟ آپ اس کے لیے تاریخ کی کوئی مثال اور کوئی عملی نمونہ چاہیں گے، ذرا ماضی کے اوراق اٹھیے، اور ”صفحت صادقہ“ اور وحی آسمانی کی طرف کان لگائے۔

سرزمین مصر پر ایک ظالم و جابر ”بادشاہ“ فرما رہا ہے، جس نے قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، انکے ساتھ جانوروں اور چوپایوں کا سامعہ کرنا ہے، ان کے اندر نہ کوئی حوصلہ اور انگ ہے نہ کوئی دل و دلہ اور جوش، انکا ”حال“ پریشاں مستقبل تا ایک تعداد کے اعتبار سے ایک حقیر اقلیت، سامان کے لحاظ سے فقیر و بے بضاعت، اہمیت کے اعتبار سے حقیر و بے حیثیت، دشمن قاهر و زبردست، ظالم و بے درد، خود بیگم و بے بس، بے یار و مددگار، نہ دوست نہ غمخوار، نہ حامی نہ مددگار، ایک حتمی و یقینی انجام۔ ہلاکت۔ انکھوں کے سامنے، اور انجام سے پہلے جب تک زندہ ہیں بدبختی و بد نصیبی، مصیبت و کلفت زندگی کے ساتھ، تک و برباد است یہ کہ ظالم نسل کشی پر آمادہ، اور قومی زندگی کے بغاوت و بغاوت کا دشمن ہے۔

اس خونی، بھیا تک اور ہلاکت خیز ماحول میں موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، فرعون جو بادشاہ وقت ہے چاہتا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہوں مگر وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ زندہ نہ رہیں مگر وہ زندہ رہتے ہیں، بکوڑی کے ایک سر پر صدوق میں دینا پڑتا ہے

مگر وہ وہاں بھی زندہ رہتے ہیں، نیل کی بے شعور و بے دردمنوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں مگر پھر بھی زندہ رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی قدرت اپنا تماشہ دکھاتی ہے کہ وہ اپنے سب سے بڑے دشمن، خونی و وحشی جلاؤ کی گود اور اس کی حفاظت و نگرانی میں پلٹے پڑھتے ہیں، دورین، بیدار مغز پولیس کی عقابی نگاہوں سے وہ مستور و مخفی رہتے ہیں، پھر انکو مصر سے جلا وطن ہونا پڑتا ہے، مسافرت و کس پرسی کی حالت میں ایک درخت کے سایہ میں پناہ لیتے ہیں، لیکن اللہ ان کے لیے ایک باعزت و کبریاء ضیافت کا انتظام کرتا ہو، حتیٰ کہ اس اجنبیت و غربت میں ان کے لیے اسباب کفایت و طمانیت (لتسکنوا ایہا) بھی مہیا فرماتا ہے۔ پھر وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کو لے کر واپس ہونے ہیں اثنا عشر ماہ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہو، راستہ بھیانک و سنان ہے کہ اہلیہ محترمہ درود زہ میں مبتلا ہوتی ہیں، موسیٰ کو آگ کی تلاش ہوتی ہے، تاکہ بیری رات کی اس ناقابل برداشت سردی میں کچھ تپ کر آرام حاصل کر سکیں، لیکن یہاں قدرت الہی کچھ اور کوشش دکھاتی ہو آگ کی تلاش کے نتیجہ میں انھیں وہ فوراً واردہ روشنی حاصل ہوتی ہے جس سے سارے عالم کو نور و فیض یاب ہوتا ہے، موسیٰ صرف ایک عورت کے لیے مدد و چارہ سازی چاہتے ہیں لیکن اللہ انھیں اس وقت کی تمام انسانیت کی چارہ سازی اور سامان راست و کفایت عطا فرماتا ہے اور انھیں پیغمبری و رسالت کی دولت و عزت سے سرفراز فرماتا ہے۔

خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھے احوال کہ آگ لینے کو جائیں، پیغمبری مل جائے

موسیٰ فرعون کے پاس آتے ہیں، فرعون اپنی شان و شوکت اور اپنے نشہ حکومت و مملکت میں سرشار ہے، اپنے رواسا و انصار اور مصاحبین و اہل دربار کے ساتھ سویرا کر رہا ہے، یاد رہے کہ یہ وہ موسیٰ ہیں جن کی کل تک تلاش تھی، اور جن کے قتل و خرقاری کے لیے فوج اور پولیس سرگرداں تھی، جرم ان پر ثابت ہو چکا ہے، اس جرم کے جواب دہ اور معاف علیہ ہیں، مزید یہ کہ زبان میں گنت بھی ہے۔ ان کا پہلو اور موقف ہر اعتبار سے کھردر، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فرعون اس کے مصاحبین و اہل دربار، ان کے پیغام و دعوت، اچھے عقیدہ و ایمان اور اس کی صداقت و حقانیت پر ان کے کبھت و استدلال اور

ان کے اظہار و اعلان پر غضبناک ہو جاتے ہیں، فرعون سا حوان مصر کو موسیٰؑ کے مقابلہ کے لئے بلاتا ہے تاکہ ان کے زور و نفرت سے معجزات موسیٰؑ کا جواب دے اور ان کو بیکار و غیر مؤثر ثابت کرے کہ اس نے ان نبی ہداری کا کتب اور جادو کا کھیل سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی طرح بیان بھی بالکل خلافت امیدا و فراہر اسباب کے برعکس موسیٰؑ ہی کا پلہ بھاری رکھتا ہو سارے کے سارے جادو گر دیکھتے ہی دیکھتے پیرانہ انداز ہو جاتے ہیں، موسیٰؑ کی برتری تسلیم کر لیتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اَمَّا جَزَيْتَ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰؑ دھڑ دھڑا کر ایمان لائے، ناک دو جہاں پر، ہم ایمان لائے موسیٰؑ دھڑا کر ایمان کے رب پر

ابھی اور سینے، موسیٰؑ کو حکم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات سرزمین ظلم و جور سے نکال کر مقام امن و نجات کی طرف لے جاؤ، فرعون کو پتہ لگ جاتا ہے وہ اور اسکی افواج پیچھے پیچھے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مصلحت و مشیت یوں نمودار ہوتی ہے کہ موسیٰؑ راستہ بھول جاتے ہیں اور بجائے شمال و مشرق کے مین مشرق کی سمت روانہ ہوتے ہیں۔ پیدہ ہر کے ساتھ ساتھ سمندر کی لہریں جھللاتی نظر آئیں، سامنے لہریں لیتا ہوا سمندر تھا پیچھے مڑ کر دیکھا تو ظالم دشمن کی فوجوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا، بنی اسرائیل کی حالت چٹکی کے دو پاٹ کے درمیان حقیر و بے بسی دانہ لڑے گندم کی تھی، کہ اللہ کی حمد ————— وہی خلافت قیاس و خلافت اسباب و خلافت عقل و فہم مدد ————— نمودار ہوتی ہے سمندر پاباب ہو جاتا ہے، کئی جگہ سے پانی پھٹ جاتا ہے، سمندر پر خشکی کے راستے بن جاتے ہیں اور وہ لڑکا ہوا پانی بلند ٹیلوں اور عظیم دیواروں کی شکل میں کھڑا ہو جاتا ہے، موسیٰؑ اور ان کی قوم سمندر عبور کر لیتی ہے، فرعون بھی اپنی فوج کے ساتھ انھیں راستوں پر چل پڑتا ہے، لیکن سمندر کی پُر غضب موجیں فرعون اور اسکے پورے لشکر کو غرق نہنگ بنا لیتی ہیں، اور ہمیشہ کے لیے وہ سب دھیں غرق ہو جاتے ہیں۔

آپ نے دیکھا کہ کس طرح فرعون اور اسکی ساری کی ساری طاقتور دولت مند اور اسباب و وسائل سے ہر طرح لیس و مسلح قوم ایک بے سرد سامان، بے ہتھیار قوم کے مقابلہ میں ہلاک ہو کر رہ گئی، اور بالآخر وہی مفلس و بے ساز و سامان قوم بنی اسرائیل زمین کی

الک و قمار بنی۔

یَا أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا
یَسْتَضِعُّونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ
وَمَغَارِبَهَا الَّتِی بَارَكْنَا فِیْهَا
وَمَثَلَتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ الْحَشَى
عَلٰی بَنِی إِسْرَآئِیْلَ بِمَا صَبَرُوا
وَلَا قَرْنَآ مَا کَانَ یَصْنَعُ
فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ وَمَا کَانُوا
یَعْرِشُونَ۔

اور وارث کیا ہم نے ان لوگوں کو
مکرر ہو رہے تھے اس زمین کے مشرق و
مغرب کا کہ جن میں ہم نے برکت رکھی ہے
اور پورا ہوا تیرے رب کا اچھا وعدہ
بنی اسرائیل پر، اس بنا پر کہ وہ ٹھہرے
ہے اور برباد کیا ہم نے وہ جو بنایا تھا
فرعون اور اسکی قوم نے اور وہ جو انگور
پڑھایا کرتے تھے چھڑک دیں۔

آپ ذرا غور کریں وہ کون سی طاقت ہے اور اس میں کیا راز ہے جس کی بنا پر موسیٰ نے
اپنے ملک اور اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت پر غلبہ حاصل کیا، اور بنی اسرائیل جیسی نہشتی
قوم نے اپنے کثیر التعداد اور کثیر الوسائل حریف پر فتح پائی، وہ کون سا ہتھیار ہے جس کو لے کر
انھوں نے عظیم الشان اور زبردست دشمن کا مقابلہ کیا اور اسے زیر کیا، اور اپنے باغی و حیات کش
ماحول کو اپنے ہم مرضی اور تابع بنالیا۔

موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں آپسے بار بار پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ پھر اس نقطہ نظر
سے اور اس سوال کو سامنے رکھ کر پڑھ جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہتھیار جس کے
ذریعہ موسیٰ فرعون اور اسکی قوم کا مقابلہ کر سکے اور بنی اسرائیل غالب آئے اور جس کی بدولت
مصر اور "مشارق الارض و مغاربہا" کے وہ وارث دمالک بنے وہ صرت "ایمان" اطاعت
اور "دعوت الی اللہ" کی طاقتیں ہیں، یہ ایمان اور یہ اطاعت گزاری اور جذبہ دعوت اس پورے
قصہ کی جان اور اس کا اصل عنوان ہے، یہ پیغمبرانہ ایمان اس وقت صاف عیاں ہوتا ہے جب نبی
فرعون اور اسکی قوم کو پیغام الہی پہنچاتے ہیں، یہ ایمان ہی کی تو طاقت تھی جسکی بنا پر موسیٰ علیہ السلام
فرعون کی سیاست اور شاطرانہ چالوں اور مونگا فیوں سے پست نہیں ہوئے، اور بالآخر غالب
آئے، وہ چاہتا ہے کہ موسیٰ کو ان کے اصل موضوع و مقصد سے ہٹائے، اور ان کو دوسری

باتوں میں بھٹانے، کبھی چاہتا ہے کہ اپنے مساتبین و درباریوں کو ان کے خلاف بھڑکادے، لیکن موسیٰ اپنی دعوت اور اپنے اصل پیام پر کبھی رہتے ہیں، اپنے راسخ یقین و ایمان و عقیدہ کو ایک لمحہ کے لئے نہیں بھولتے ان کے پاس استقامت میں ذرا بھی لغزش اور تزلزل نہیں پیدا ہوتا، فرعون کہتا ہے "صادق العالمین" تمام عالموں کا رب (جس کا بار بار تمہارے منہ سے تذکرہ ہوتا ہوں) کون ہے؟ جواب دیا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مَوْفِقِينَ ! (وہ جو تمام آسمانوں اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو ان کے درمیان ہیں پیدا کرنے والا ہے، اگر تم یقین کرو) فرعون غصہ میں بھڑکتا ہے چاہتا ہے کہ اہل عیس بھی غصہ ہو جائیں، اپنے گرد والوں سے کہتا ہے "الْأَسْتَيْمُونُ" کیا سنتے نہیں ہو، لیکن موسیٰ اپنی بات چھوڑتے نہیں فرماتے ہیں رَبِّكَمُ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (رب العالمین وہ ہے) جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کی طرف سے، فرعون غصہ سے بے قابو ہو جاتا ہے اور جھنجھلا کر کہتا ہے إِنَّ رَبَّكَمُ الَّذِي آدَىٰ آلَ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِلَيْهِ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ هُمْ يَسْمَعُونَ، موسیٰ اب بھی اکی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہیں قَالَ رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ۔ فرمایا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا پیدا کرنے والا ہے، اگر تم سمجھ رکھتے ہو (تو جانو)

ان کے بعد فرعون انتہائی سیاست سے کام لے کر ایک بہت خطرناک موضوع چھیڑتا ہے اور ایک بہت اشتعال انگیز سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے مَا جَاءَ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ مِنْ نَزْهِةٍ لَّوْ كُنَّ كَمَا كُنْتَ بِهِنَّ إِنَّ رَبَّكَ لَمَكْنُومٌ كَتُمٌ (ان لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ ان کے پاس میں تمہارا کیا خیال ہے) لیکن موسیٰ اپنے ہمتوروی ایمان اور پیغمبرانہ حکمت جلی کی وجہ سے موقع کی نزاکت پر غائب آجاتے ہیں، جواب دیتے ہیں رَحْمَةً عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَفْضُلُ رَبِّي وَلَا يَنْسَى۔ ان کی خبر میرے رب کے پاس لکھی ہے، نہ بھولتا ہے میرا رب، نہ بھولتا ہے۔ اور اتنا کہہ کر اپنی پہلی بات اپنے مبدوء تحقیق اور خدائے بے ہمتا و عاشق کی ثنا و تعریف میں پھر لگ جاتے ہیں، کہنے لگتے ہیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَبْلاً وَنَهَكَ لَكُمْ فِيهَا مَسْجِدَاتٍ وَأَنْتُمْ عَنْهَا يُؤْخَرُونَ وَذَرْجَاتٍ أُوتِيَتْ بِلَا سَبَبٍ لَّيْسَ بِشَيْءٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ (میرا رب) وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو کھجونا، اور چلائیں تمہارے لیے آسمان پر

اور نازل کیا آسمان سے پانی، پھر نکالے ہم نے اس میں سے مختلف قسم کے بہت سے بہنے۔
 اس بیان و یقین کا سب سے زیادہ کامل اور واضح تصور اس وقت ہوتا ہے جبکہ موسیٰ اپنے
 سامنے موجیں مارتا ہوا سمندر دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں تو دشمن کی فوج جوش غضب میں موجیں
 مار رہی ہے۔ نہ بجائے اندن نہ پائے رفتن، نہ ایک قدم آگے بڑھنے کی گنجائش، نہ ایک
 قدم پیچھے ہٹنے کی، وہ اور انکی ساری قوم گویا چکی کے دو پاؤں کے درمیان تھی جہاں پس کر
 ہلاک ہو جانے کے سوا کوئی صورتِ فرار نہیں، بنو اسرائیل کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی جو
 دہشت اور خوف و اضطراب میں داد دیا کرتے ہیں "إِنَّا لَمَلِكٌ رَّكُوعُونَ" ہم تو فرعون
 کے پیچھے غضب میں گرفتار ہوئے۔ لیکن موسیٰ ہیں کہ اپنی جگہ کو ہتھامت، ایک لمحہ کے
 لیے دل میں کوئی شبہ و اندیشہ نہیں ہوا، ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی حوصلہ مند اور پرامید
 ہیں، انھیں یقین ہے کہ انکا اللہ اپنے بندے کا مددگار ہے، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے
 گا، پورے جزم و وثوق کے ساتھ اعلان فرماتے ہیں۔ "كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ"
 ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھ کو راستہ دے گا۔

آپ دیکھئے کہ ان حالات میں کہ جب بنی اسرائیل مصر میں ذلت و شقت اور غربت
 و فقر اور بے بنی و درماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں ظلم و استبداد کی شقی ترین قسموں اور
 صورتوں کو بھیل رہے ہیں انکو کس بات کی ہدایت کی جاتی ہے؟ ان مصائب و آلام سے
 چھٹکارا پانے کے لیے ان کو کس چیز کا حکم دیا جاتا ہے؟ ان سے یہ نہیں کہا جاتا۔ اگرچہ
 عقل کی میزان میں اور آج کی دنیا میں یہی اس کا واحد حل ہے۔ کہ آدمی اسباب
 اور ذرائع و وسائل پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر دے، حتیٰ کہ فرعون اور اسکی قوم کے انتظامات
 اور ساز و سامان اور آلات و وسائل تمھارے سامنے مانڈ پڑ جائیں، تاکہ پھر اس پر غلبہ
 حاصل کر سکے، بلکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پکارو، اسکی طرف متوجہ ہو
 اسکی قدرت، طاقت اور حاکمیت کا یقین پیدا کرو، اطاعت و فرمانبرداری کی شرط پر
 اسکی مدد و نصرت کے وعدے پر راسخ و کامل ایمان رکھو، اس پر بھروسہ و اعتماد کرو، اللہ
 کے ساتھ اپنے تعلق کو قوی کرو، یہاں تک کہ اللہ کی مدد کے مستحق ہو جاؤ، اور تمھارے اندر

نیابت الہی اور خلافت ارضی کی صلاحیت اور شان پیدا ہو جائے، اس وقت ہم اسکا خاتمی غور بھی کر دیتے

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ ۖ

أَن تَبْتَغِيَ الْقَوْمَ الْمَصْصِرَ ۖ

بَيِّنِينَ وَأَوْحَلُوا بِأَيْدِيكَم مِّمْلَةً ۖ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

وَابْتَغُوا الْوَسِيلَةَ ۚ

اگر مومنیٰ آج کے مفکرین و قائدین کی طرح بنی اسرائیل کے صرف ایک مفکر ولیڈر ہوتے، اور اسی طرح سوچتے جس طرح آج کے "سیاست دان" زعماء سوچتے ہیں، اگر وہ ان اباب و وسائل اور امکانات و مواقع کا جائزہ لیتے جو اس وقت انکی قوم کو حاصل تھے، اور ہر چیز کو واقعیت اور حرکت عملی کی ترازو سے تولتے۔ اور دوسری طرف وہ لوازمات شاہی دیکھتے، تعداد و مقدار اور ساز و سامان دیکھتے، فرعون کی افواج اور آفات جسیر دیکھتے، اہل ثروت و دولت اور اموال دیکھتے۔ اور کیا انھوں نے دیکھا نہ تھا؟ کیا ان چیزوں سے وہ واقف نہ تھے؟ جبکہ انکے مرکز، مین قصر شاہی میں انھوں نے پرورش پائی اور جوانی تک وہیں رہے، لیکن اسکے باوجود انکی نظریں اسکی کوئی اہمیت نہ تھی، اور اس سب کو کسی شمار و قطار میں نہ لائے۔ لیکن اگر وہ ایسا کرتے، اور ان چیزوں کو اہمیت دیتے اور نظروں میں لاتے، اور پھر ان چیزوں میں فرعون کی قوم سے اپنی قوم کا مقابلہ کرتے، تو کیا میزان "عقل" میں اور آج کے قانون سیاست میں انکے لیے یہ حائل ہوتا؟ اور ان کے لیے اس بات کا امکان اور گنجائش ہوتی کہ وہ فرعون کا معتمد اور کمریں اور اس سے وہ بات کہیں جو اسکے لئے سخت ناراضگی اور غیظ و غضب کا باعث بنے؟ آج کی عقل "سلیم" اور حکمت و سیاست اور فہم و فراست کی رو سے تو ضروری تھا کہ وہ اس جزائے "بجاء" کا تصور تک نہ کریں، بالکل فیصل شدہ اور یقینی راستہ انکے سامنے یہ تھا کہ اپنی اور اپنی قوم کی حالیہ قسمت و نصیب پر قانع و مطمئن ہو جائیں، اپنی قوم کی نشاۃ و ترقی و عزت و اقبال مندی، اور سرسبزی و شادمانی سے ہمیشہ کے لیے نا یوس ہو جائیں، زمانہ کے حالات سے متنفر ہو جائیں، وقت کے دھارے پر چبھتے رہیں اور اپنی قوم کو بھی یقین کریں۔

زمانہ باقونہ سازد تو بازمانہ سازد

نتیجہ یہ ہوتا کہ ایمان کی ہوا چلتی، نہ صلاح و تقویٰ کے بارش لگتے، نہ اخلاقیات جوتے نہ اعمال ہوتے، نہ شرافت ہوتی نہ انانیت۔

لیکن یہ ہوتا کیسے، مومنیٰ "قومی رہنما" نہیں تھے، خود انکی رہنمائی کیجاتی تھی، وہ نبی تھے، انکے سامنے اللہ کی ہدایتیں اور ان ہدایتوں پر عمل کرنے پر اسکی طرف سے نتائج و انعامات کے وعدے تھے، وہ ایک داعی اور اللہ کے دین کے مبلغ تھے، انکا طرز فکر و عمل مبلغین و اہل دعوت

کا تھا اور جس کا جمل کا یہ وہ طریقہ تہت جس نے بارہم تاریخ کے دھارے بدل دیے ہیں، یہ وہ طاقت ہے جس کی کرشمہ سازی سے عجائب و خوارق کا ظہور ہوا ہے، جس نے بارہم عقل و دانش کو دم بخود کر دیا ہے۔

رسولوں کے سرور، پیدا نا بیا و اور خاتم الرسل محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک بہت زیادہ فاضلہ اور واضح آئینے سامنے ہے، اگر آپ نے بھی عام رہنماؤں کی طرح سوچا ہوتا، اور وہ اسباب و وسائل اور لوازمات و انتظامات کے جو تشریح کے پاس تھے آپ نظروں میں لاتے۔ اگر آپ نے وقت کی ان دو عظیم نشان شہنشاہیوں کی طرف نظر کی ہوتی، جنہوں نے اس وقت کے تمام آباد اور مستن خطہ زمین کو آپس میں تقسیم کر رکھا تھا، یعنی شہنشاہیت روم اور شہنشاہیت ایران، اور وہ تمام طاقتیں اور اختیارات و اقتدارات کہ جن سے وہ بہرہ مند تھے، آپ نظر میں لاتے، اور آپ ایسا کر سکتے تھے، بالخصوص جبکہ آپ انکی طاقت و قوت اور انکی دست و ملک سے واقف تھے، اور انکا پورا اندازہ رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے کہ آپ پیغمبرانہ فہم، ہوش و بیدار مغزی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی سیرت مبارکہ بتلاتی ہے کہ آپ نے بالکل ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دی، اگر آپ نے ایسا کیا ہوتا تو کیا میزان عقل اور قانون خود میں بیجاوت مناسب و معقول ہوتی کہ آپ تمام انسانیت کو اپنے پیغام کا مخاطب بنائیں، اور یہ کہ اس عہد کی دنیا کے دو مالک و دو مختار اور مغربی و مشرقی شہنشاہیوں کے دونوں سربراہوں کو یہ خط لکھیں کہ وہ اسلام کی دعوت قبول کریں، اگر آپ نے اس طرح سوچا ہوتا تو وہی صورت حال اور عالم کا وہی نقشہ جو اس وقت عالم پر پھرایا ہوا تھا اور صدیوں سے چھایا ہوا تھا اب بھی قائم رہتا، اور شاید ہمیشہ کے لیے دنیا کی قسمت میں یہی صورت حال کھ جاتی، اگر نفع و ظفر کا انحصار و دار و مدار انھیں مادیات و وسائل پر آپ سمجھتے تو کب وہ دن آتا جب آپ ایمان لانے والی ایک مٹی بھر جماعت اس قوت و طاقت اور سامان و وسائل کی مالک ہوتی جو ان دو عظیم شہنشاہیوں کی قوت و طاقت کا مقابلہ کر سکتی؟ بلکہ نہیں آپ تو اس قوت و طاقت کو سچے جوان سے بھی بڑھی ہوئی نہ اور جوان کو شکست دے سکتے اور ان پر غلبہ حاصل کر سکتے، اور اگر انھیں چیزوں پر دار و مدار ہوتا تو کب تک آپ نے واجب اور ضروری ہوتا کہ آپ انتظار فرماتے رہیں؟ پھر اس وقت

اس دنیا اور اس انسانیت کا کیا انجام ہوتا؟ یقیناً انسانیت کی قسمت پر جبراً لائی ہوئی، اور دیا ہوا ہے کہ یہ جبر پھر قیامت تک کبھی ڈھٹوئی، افق انسانیت پر صبح سعادت کا طلوع کبھی نہ ہو یا تا، اور انسانیت کی تاریخ موجودہ تاریخ کے بجائے کچھ اور ہوتی۔

لیکن اللہ کو ابھی انسانیت کے ساتھ خیر مقصود تھی، اللہ نے آپ کو ”رہنما“ نہیں بلکہ رہنما کے راہ یافتہ اور بادی ہدی بنایا تھا، آپ وہی کرتے تھے جو آپ کو حکم ملتا تھا، آپ کو احکام و ہدایات اور پسے ملتی تھیں، انھیں کا آپ اس عالم میں نفاذ فرماتے تھے، آپ کو ان احکام و ہدایات پر اکتفا، کلی تھا، آپ ان کے نتائج اور ان پر اللہ کے وعدہ و وعائدات پر اس طرح یقین رکھتے تھے۔ گویا آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آپ کا ایمان تھا کہ کمزور اللہ کی مدد و نصرت کے ساتھ بہت قوی ہوتا ہے، وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، اور وہ قوی جس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت نہ ہو انتہائی ضعیف ہے، وہ کسی کا بال بیکا نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبرا کہ ”ان ینصروکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن دال الذی ینصروکم من بعدہ“ دعویٰ اللہ فلیتوکل المؤمنون (اگر اللہ تمہارا مددگار ہو جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا، اور اگر وہ تمہیں اپنی مدد سے محروم کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ ”کم من فئۃ قلیلة غلبت فئۃ کثیرۃ جاذن اللہ“ (کتنی ہی قلیل القواد بائیں غالب آئی ہیں اللہ کے حکم سے کثیر القواد جاعون) آپ بڑھ کر ان وعدوں پر کہ جو اعتقاد میں مبرا تو حیرت، جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی جدوجہد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئے گئے ہیں، کون ایمان و یقین رکھنے والا اور ان پر کامل و راسخ اعتقاد و ایمان کرنے والا ہو سکتا ہے نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔

”اَیَّدُوا اللہَ مَا اسْتَطَعْتُمْ“ کے تحت حتی الامکان تیاری و انتظام کے بعد۔

آپ نے اور آپ کے بچے و صحابہ بانیوں نے ہر بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکری، اور زمین و آسمان کا نقشہ بدل ڈالا، یلا بول اور طرفاؤں کے رخ پھیر دیئے، جس کی بدولت آج تک دنیا میں ایمان، توحید، حقانیت، صداقت، نیکی، اخلاق، محبت، شرافت اور انسانیت کی روشنی

موجود ہے۔

ہمارا وجود دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب چودا انھیں کی لگائی ہوئی ہے
آپ کو غلط فہمی نہ ہو، جو شخص اسے یہ باتیں کر رہا ہے وہ ان لوگوں میں نہیں ہے جو
اباب و وسائل کے ترک و اہمال کی دعوت دیتے ہیں، اور ترکِ سخی اور قفل کو "عتقاد و تکلیف"
کہتے ہیں، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو عالمِ خواب و خیال میں رہتے ہیں، جن کی باتوں کا
عملی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، میں نے عالمِ اسلام کو اور ان قوموں اور حکومتوں کو کہ جنگ
ہاتھ میں اس عالم کی زمامِ قیادت رہی ہے، انکی اس کوتاہی اور تقصیر پر ہمیشہ سخت ملامت
کی ہے جو انھوں نے حربی و صنعتی تیاری کے سلسلہ میں برتی ہے، میں نے انکے اس تغافل اور
عدمِ توجہ کو انسانیت کی شقاوت اور بد بختی اور اسکے ہدایت و تعمیر اور ترقی و اقبال مندی
کے راستہ سے ہلکے زوال و انہدام اور شقاوت و بد بختی کے راستہ پر پڑنے کے اباب میں سے
ایک اہم سبب شمار کیا ہے۔

لیکن اس کے باوجود مجھے اس طرزِ فکر سے شدید اختلاف ہے جو اس وقت تمام عالمِ ہلام
کی عقلیت پر مسلط ہے، میں اسے بالکل پسند نہیں کرتا کہ مختلف گوشہ ہائے عالم میں پھیلی ہوئی
اسلامی جمیعتوں کو ایک جامہ اور غیر متحرک، بلکہ غیر ذی حیات انسانی بھیڑ سمجھا جائے، بالکل
دیے ہی جیسے کہ اس وقت عالم کے بقیہ تمام انسانی گھٹے ہیں، جو بھیڑوں اور چوپایوں کے ریوڑ
سے زیادہ کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتے، جن کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کوئی پیغام
اور کام کی بات نہیں، جن کے مقام اور جن کے اقتدار کا فیصلہ ہمیشہ صرف مادی ترقیوں اور وسائل
و آلات کی فوقیت پر ہوتا ہے، یہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ "ازالہ حیثیتِ عربی" کے
مراد ہے کہ انکو اس عام انسانی ترازو پر تول جائے، اور انکے اصل سرمایہ اور ان کی
عظیم طاقت "ایمان باللہ" "اطاعت" اور "پیغام و دعوت کی روح" کو نظر انداز کر دیا
جائے، اگر غیر مسلم اقوام انکو اس میاں سے تولتی ہیں تو وہ معذرت ہے کہ انکو اس روحانی و
ایمانی طاقت کے سرچشمہ کا احساس و انداز نہیں، لیکن مسلمان خود انھیں اسی ترازو پر تولیں،
یہ ان کے لیے بڑے شرم و عار کی بات ہے اور بڑے حسرت و ماتم کا مقام ہے۔

۵۔ مومنوں باخوشی و بولے کافران لالہ گویاں و از خود منکران
 یہ بیشک صحیح ہے کہ ہم ادنیٰ ماز و سامان کے اعتبار سے فقیر ہیں، ہم کمزور و نہتے ہیں، علم و
 صنعت کی دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ریاست اور اقتصادی حالت میں اور قوموں
 کو نہیں پہنچتے، ان چیزوں میں ہم میں اور اقوام مغرب میں صدیوں اور قرون کا فرق ہو گیا
 ہے۔ اور بڑی حد تک یہ ضروری بھی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے قارئین و زعمائے فکر و ادب تمام
 کا موضوع بنیں، اور یہ باتیں خاصی توجہ و التفات کی مستحق ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ ساتھ
 ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم اسکے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں، ہمارا صرف وجود بڑی
 قیمت رکھتا ہے، ہمارے پاس وہ پیغام، وہ دعوت اور وہ دین ہے جو انسانیت کی غذا
 اور ان کی روح ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے بغیر دنیا اس وقت ایک دردناک و الماناک انجام
 کی طرف تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور روز بروز اس قعرِ ہلاکت سے قریب تر ہوتی
 جا رہی ہے اور قریب ہے کہ کسی دن یہ انجامِ ہلاکت انسانیت محکم کو نکل جائے۔ ہمارے
 پاس وہ ایمان و یقین ہے جو انسانیت و اساسِ ذمہ داری پیدا کرتا ہے، ہوا و دہی اور
 بارش کا خد پیدا کرتا ہے، نفسِ نواہ پیدا کرتا ہے اچھے بُرے کی تمیز پیدا کرتا ہے اور
 صرف ذاتی و وقتی لذت و نفع کو اچھے بُرے کا معیار نہیں بننے دیتا، یہی وہ طاقت ہے جو کار خیر اور
 خدمتِ خلق کے جذباتِ دلوں میں پیدا کرتی ہے اور اندر سے اسکے تقاضے اور داعیے پیدا ہوتے ہیں۔
 آج کی تمدنِ دنیا کی وہ قومیں جن کو دنیا کی امامت و پیشوائی کا دعویٰ ہے وہی طلسمی
 طاقت اور اس "کلیدِ حیات" سے محروم ہیں، جنہیں ہم آج "سرمایہ دار" قومیں کہتے ہیں
 وہ اس سرمایہ عظیم کے اعتبار سے دیوالیہ ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ یہ اباب و وسائل و وسائل و
 اسلحہ اور ساز و سامان و لوازماتِ آسائش ضائع ہیں۔ صرف ضائع اور غیر مفید
 نہیں۔ بلکہ وہ بالی جان اور ہلاکت و بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور ان کو موت کے
 گڑھے کی طرف لے جا رہے ہیں، یورپ کو سخت ضرورت ہے کہ جلد از جلد اس آبِ حیات اور
 سرمایہ زندگی کو قبول کر لے، یہی وہ واحد نسخہ شفا ہے جس سے اسکے مزمن و مہلک مرض
 کا علاج ہو سکتا ہے، ہم مسلمانانِ عالم مفرک کے ان علوم و فنون اور ان ایجادات و معجزات

کے اتنے محتاج و ضرورت مند نہیں جتنا کہ مغیبر ہمارے ایمان و یقین کا محتاج ہے، ایمان ہی اس معاشرے کی اساس و بنیاد ہے، پھر اس ایمان و یقین کے بعد وہ قانون اور شریعت ہے جو آج بیسویں صدی کی تمام مشکلات اور پیچیدگیوں کا صحیح حل پیش کرتی ہے۔ یوں سمجھئے، 'صاف' واضح اور بلیغ الفاظ میں، کہ ہمارے پاس ایک پیغمبر کے وجود کی نعمت موجود ہے جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ ایمان و شریعت اسی کی امانتیں ہیں کہ جس کے ہم مسلمان حامل ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے کہ اب قیامت تک تمام وہ لوگ جو اپنے پیدا کرنے والے کی مرضی و خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انکو راستہ یہیں سے ملے گا، یہیں وہ فوراً جو صراطِ مستقیم دکھاتا ہے، اور تاریکیوں اور گمراہیوں سے بچا کر منزلِ مقصود تک پہنچاتا ہے۔

گاماں آباد حق میں یعتیں مرد مسلمان کا

بیاباں کی شب تاریک میں قندیں ربانی

مسلمان اپنا مقام پہنچائیں، ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اس وقت حیران، سرایمہ اور سرگردان و آوارہ یورپ کو صحیح راستہ کی طرف بلائیں، اپنے دنیاوی فوائد، منافع، اور راحتوں اور لذتوں کو بالکل نظر انداز کر کے انتہائی اخلاص و وسوسہ کے ساتھ اور اس اعتماد و یقین کے ساتھ کہ یہی ہمارا منصب و مقام ہے، ہم ہی اس وقت عالم کی اصلاح و رہنمائی کی قوت و صلاحیت رکھتے ہیں، ہم ہی اسکے صحیح مبلغ و نفع ہیں، ہم اسکے نجات دہندہ ہیں، ہم ہیں جو اسکو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی و رضامندی اور رحمت و حیات و دوام کا راستہ دکھا سکتے ہیں، اور اسکو ان اخلاص کی بشارت دے سکتے ہیں، ہم ہی ہیں جو اسکو اللہ کی ناپسندیدگی اور اسکے عذاب و دوزخ و جہنم سے ڈرا سکتے ہیں اور اس کو بچا سکتے ہیں۔

افراگ ز خود ہے خبرت کمر و دگر نہ

لے بندہ حرم! تو بشری، تو نوری

ہم اپنے ایمان و یقین کی اس حلیم طاقت سے کام لینا چاہتے ہیں چاہیے کہ ہم

غافلہ انسانی کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لیں، یہ کیا شومی قسمت ہے کہ ایک عرصہ سے ہم گرد کارواں بنے ہوئے ہیں، اس کچھنہ دماغی کو ہم کب تک، عقل و دوراندیشی بچتے رہیں گے اس معورہ عالم میں بہت سے گوشے ایسے ہیں جہاں فطرت سلیم کے خزانے مدفون ہیں، ایشیا، افریقہ، کے وسیع خطہ لمٹے ارض ایسے ہیں جہاں زرخیز و شاداب ذہنوں پر محبت و پر خلوص دلوں اور طاقتور و صنّاع لمٹھوں کی کمی نہیں، ہمیں انکو دین و ایمان، زندگی کے حقیقی و نیک مقاصد اور کائنات کے افضل و برتر اصول و حقائق پہنچانا چاہیے، آپ یقین کریں کہ یہ قومیں اس چیز کی پیاسی ہو رہی ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں۔

ہم آہوان صحرا سر خود بننا وہ برکت
با مید آں کہ روزے بشکار خواہی آمد

امید میانک کج جاتی ہے کہ ان کے ایمان قبول کر لینے کے بعد اور اگر کچھ بھی طرح بکھ لینے کے بعد اور اسکے دلوں میں اتر جانے کے بعد اور اس پیغام و دعوت اور شن کو خود اپنا لینے کے بعد تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہو گا، اور جس طرح عہد اول میں ایرانیوں ترکوں اور دیلمیوں کے ایمان لانے سے اور قرون وسطیٰ میں تاتاریوں اور مغلوں کے اسلام لانے سے تاریخ کے دھارے بدل گئے ہیں، آج بھی بدلیں گے۔

لیکن اس انقلاب کی بنیاد کیا ہے؟ اسکی بنیاد اپنے اندر کا فکری انقلاب ہے؟ ہم کو بلا توقف و تاخیر اپنا موجودہ انداز فکر بدل لینا ہے، اور اس طرح پر سوچنا ہے جس طرح پیغمبر سوچتے ہیں، یہی انقلاب فکر باذن اللہ۔۔۔ عالم میں انقلاب کا باعث ہو گا۔ اسکے بغیر دنیا کی کوئی طاقت عالم کو وحشت و درندگی، آدم کشی اور غارتگری کے گڑھے سے نہیں نکال سکتی، عرصہ سے بڑے بڑے عقلاء عالم تدبیریں کر کے، جو آنکھوں پر، اسکے لئے تو "شان کیمی" ہی درکار ہے۔

صحت پیر و دم سے مجھ پر زوایہ از فاش
لاکھ کلیم سر بجیب ایک کلیم سر بکھ

ہمارا مرض اور علاج

از ڈاکٹر محمد اصمت صاحب قادیان

ہر قوم کی کچھ خصوصیتیں ہوتی ہیں، ان خصوصیتوں کا اس کی تاریخ کی تشکیل میں بڑا ہتھ بڑا ہوا ہے۔ جب کوئی آزمائش کی گھڑی اس پر آتی ہو۔۔۔ خواہ اس کا لفظی فتح و کامرانی کے لمحوں سے ہو یا شکست و نامرادی کے، یا اس کی کوئی اور شکل ہو۔۔۔ تو یہ اسکے حق میں بڑی حد تک فیصلہ کن ثابت ہوتی ہیں۔ اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس کا رخ بندی یا پستی کی طرف موڑ دیتی ہیں۔

مسلمانوں کی ایک خصوصیت یہ ہو کہ وہ حالات سے بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں، ان کا سیراٹھا اور مثالی دور تو بیشک انسانیت کا معیاری اور مثالی دور تھا جس میں انھوں نے انفرادی اور اجتماعی دونوں طرز کے اعلیٰ ترین انسانی جوہر دکھائے، لیکن اس کے بعد سے ان کی تاریخ بڑا برابر اس حقیقت کا منظر ہو کہ ان کی قوت فکر ان کے احساس کی شدت کا ساتھ نہیں دے پاتی ہو۔ مثلاً عروج و افتدار کے زمانے میں وہ اپنے پچھلے دنوں کو اتنا فانا فراموش کر بیٹھے ہیں اور آرام طلبی اور عیش و نوش میں ایسا منہمک ہو جاتے ہیں گویا کہ وہ سدا سے اسی کے عادی چلے آ رہے ہیں اور آئندہ کے بارہ میں کسی نے ان سے وعدہ کر لیا ہو کہ اب نہ کبھی دھوپ ڈھلے گی، نہ شام ہوگی، ان کا نیز اقبال پریش چلتا ہی رہے گا۔ حتیٰ کہ حال میں تیل کی دریافت نے جن عرب ممالک میں دولت کی خوب فراوانی کر دی ہو وہاں کے حالات دیکھ کر کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا ہو کہ وہی وہ علاقے ہیں جو محض پچیس تیس برس قبل اتنے افلاس زدہ تھے۔ اور نہ وہاں کے ذمہ دار طبقوں کو غالباً کبھی یہ خیال گزر سکا ہے کہ تیل کے ذخیروں کی ہر حال ایک حد ہو، ایک دن آئے گا کہ تیل کے چشتے خشک ہو جائیں گے اور برسنے کی جڑیاں اڑ جائیں گی۔ اس لیے جو دولت اس وقت ان سے حاصل ہو رہی ہو اسے اسرت کی راہوں میں صرف

کرنے کے بجائے ملک کی معیشت کو مضبوط بنانے اور مستقبل میں کام آنے والی زرعی و صنعتی ترقی کی کموں کو روک پکار لانے میں لگایا جائے تاکہ موجودہ کثرت زر میں چاروں کی چاندنی نہ ثابت ہو جس کے بعد پھر وہی اندھیری رات ہو۔ اسی طرح جب وہ ابتلا کے دور میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان کی کشتی ڈلگنے لگتی ہو تو وہ اپنے کو سمجھاتے اور بدلے ہوئے حالات کا سنجیدگی اور استقلال سے مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ان کے حوصلے یکبارگی پست پڑ جاتے ہیں، بہت جواب دے جاتی ہو، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہو یقین کی دولت جاتی رہتی ہو۔ نفع و نقصان کی تیز مرٹ جاتی ہو اور وہ یا تو گوشوں میں مٹیہ جاتے ہیں اور اپنی بہت پر خود ہی ماتم کرنے کو وقت سے انتقام لینے کی بہترین تدبیر سمجھ کر اسی میں اپنے کو مشغول کر لیتے ہیں یا سستی سرفروشی کے جنون میں مبتلا ہو کر ہنگامی چیزوں میں اپنی کچی کچی قوتیں برباد کرنے لگتے ہیں چنانچہ یہ دیکھا گیا ہو کہ مسلمانوں پر بحیثیت ایک قوم کے جب بھی زوال آیا ہو تو اس کی رفت و بہت تیز ہوئی ہو اور اس کے بعد وہ ایسا نہ حال ہو گئے ہیں گویا کہ تاریخ میں ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ گو کہ بھڑکھڑا ہوا زمانہ ان کو نہیں آتا ہو۔ یہی حال عربوں کا ان سے اقتدار چھینے ہی ہوا، یہی صورت اہمیں میں پیش آئی، دولت عثمانیہ کے خاتمہ پر بھی ایسا ہی ہوا، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کا چرخی لگی ہوا تو یہی صورت واقع ہوئی اور اب ۱۹۴۷ء کے انقلاب کے بعد پھر وہ اسی ذہنیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔

برطانوی راج قائم ہوا تو مسلمانوں کے حق میں یہ کہا جاسکتا تھا کہ ان کے لیے یہ اپنے طرز کا پہلا تجربہ تھا، وہ آٹھ سو سال سے مسلسل حکومت کرتے چلے آئے تھے، تنزل اور محکومی سے واقف نہ تھے۔ ان کے برخلاف ہندو اپنے یہاں مقدونیشب و فرزند دیکھے ہوئے تھے، ان کو زمانے کے ساتھ چلنا آتا تھا، وہ وقت کے تقاضوں کو پہچانتے تھے اور ان کو پورا کرنے کا گرجا جانتے تھے، چنانچہ حالات بدلتے ہی انھوں نے اپنے اندر مناسب تبدیلیاں کر لیں اور ترقی کی راہ پر انگریزوں کے پیچھے پیچھے چلنے میں ان کو ذرا بھی وقت نہ ہوئی، مسلمانوں کو اپنی برتری کا غرور تھا وہ انگریزوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، انھوں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، اس کی ان کو بڑی سخت قیمت ادا کرنا پڑی۔ مگر انھوں نے پرواہ نہ کی، ان کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوا جب ہندو ان سے بہت آگے نکل چکے تھے، اور فیصلہ آخر تک قائم رہا۔

لیکن اب ملک کی آزادی اور تقسیم کے بعد جو حالات سامنے آئے ہیں ان کا مقابلہ مسلمانوں کے لیے جتنا دشوار ہو رہا ہو اور وہ اس سلسلہ میں جس عام ذہنیت، نا عاقبت اندیشی، مغلوبیت، فکری انتشار اور قوت عمل کے فقدان کا ثبوت ہے۔ یہ ہے۔ اس کا جواز بجز ان کے قومی مزاج کی اس کمزوری کے جس کا شروع میں تذکرہ کیا جا چکا ہو نہیں ہو سکتا ہو۔

اس وقت مسلمانوں کے سامنے نہ کوئی سوچا سمجھا راستہ ہو اور نہ کوئی متفقہ منزل، نہ ان کا کوئی رفعت ہو نہ تنظیم نہ قیادت، ان کی حالت اس مافرقی سی ہو چکی خطرناک ریگستان میں قافلہ سے الگ ہو گیا ہو وہ ہر سرب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک بار دھوکا کھاتے ہیں، دوسری بار دھوکا کھانے کو فراہم کیا ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ میں ان کی شکل حل ہونے کے بجائے شکل تر ہو جاتی جا رہی ہو۔ ان کے دل پاپس اور قویٰ شجہ ہوتے جاتے ہیں، ان کے ہم وطنوں کی نگاہوں میں ان کا بھرم مٹتا جاتا ہو اور خود ان کی نگاہیں میں بھی ان کے قومی وقار کی قیمت روز بروز گھٹتی جاتی ہو۔

موجودہ دور میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ خطرہ دو راہوں سے ہو، ایک راہ کا تعلق تعلیم، تہذیب اور معاشرت سے ہو، دوسری کامعاش اور اقتصاد سے۔

کسی قوم کا اس کے ماضی سے رابطہ تاریخی اور تمدنی بدلتی بدلتی ہی قائم رہتا ہو، اور یہ ظاہر ہو کہ جو قوم اپنے ماضی سے کٹ کر الگ ہو جائے یا کٹ کر الگ کر دی جائے اس کا مستقبل بھی روشن نہیں ہو سکتا ہو، وہ اس درخت کے مانند ہو جاتی ہو جس کی جڑیں نیچے سے قطع کر دی گئی ہوں، ملک میں اس وقت جو نئی تعلیمی پالیسی رائج کی جا رہی ہو وہ اس پہلو سے مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ہو کیونکہ اس کا مقصد ہی یہ معلوم ہوتا ہو کہ حکومت کے تعلیمی وسائل اکثریت کی زبان اور کلچر کی تقویت و اشاعت کے لیے استعمال کیے جائیں تاکہ اقلیتوں کے ذہنوں کو آہستہ آہستہ موڑ کر ایک واحد تہذیبی نمونہ پر لایا جاسکے جو درحقیقت اکثریت کی تہذیب ہی کا نمونہ ہو۔ اس طرح صرف قومیت اور ریاست کو ہم معنی کرنے میں آسانی نہ ہوگی۔ جو ہر رجحان پسند حکومت کا نصب العین ہوتا ہے۔ بلکہ اس تہذیبی احساس کسری کا بھی مداوا ہو جائے گا جو صیہون سے اکثریت کے جگر کا ماسور بنا ہوا ہو۔ تہذیبی احساس کسری طاقت حاصل ہو جانے کے بعد عموماً تہذیبی جارحیت کا رنگ اختیار

کر لیتا ہو، اور ہندستان کی وہ اقلیتیں جو کلمی کردار کے علاوہ کچھ اپنا انفرادی کردار بھی رکھتی ہیں مثلاً مسلمان، سکھ، اور اینگلو انڈین، آج کل اسی جارحیت کا شکار ہو رہی ہیں، ان اقلیتوں میں سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں کو ہو۔ کیونکہ سکھ ایک علیحدہ جماعت ہوتے ہوئے نسلی حیثیت کے سوا جذباتی اور نارنجی اعتبارات سے بھی ہندوؤں سے خاصہ قریب ہیں، اور اینگلو انڈین کی ایک تو تعداد بہت کم ہے جس کے باعث ان کو آسانی سے اُن کے حال پر چھوڑا جاسکتا ہو، نیز ان کی تنظیم کا مسئلہ بھی اس بنا پر کچھ دشوار نہیں ہو۔ اور دوسرے، تعلیمی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے ان کی عمومی سطح اکثریت کی عمومی سطح سے نمایاں طور پر بلند ہو۔ اس وجہ سے ان کا اکثریت میں ضم ہونا مشکل ہو۔

دوسرا سوال معاشی استحکام کا ہو، آزادی کے بعد سے مسلمانوں کی اقتصادی حالت برابر گرتی جا رہی ہو، ان کی بہت بڑی تعداد بلا مبالغہ فقر و فاقہ کی زد میں آگئی ہو، شمالی ہند میں وہ ایک عرصہ زندہ داری اور سرکاری ملازمت کے سہارے جیتے چلے آ رہے تھے، عزت و فراغت کی زندگی بسر کرنے کے ان کے یہی دو سبب اہم ذریعے تھے، زمینداری کے خاتمہ نے ان کی کمر توڑ دی، لاکھوں مسلمان زمیندار وہ ان کے اتنے ہی متوسلین کی ایک اپنے رزق کے واحد ذریعے سے محروم ہو گئے۔ دیے زمینداروں کے ختم ہونے سے ہندو اور مسلمان دونوں طبقوں کو یکساں متاثر ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ ہندو زمیندار عموماً کاشتکاری کا کام بھی کرتے تھے اور دیہاتوں میں لین دین کا کاروبار بھی انہی کے ہاتھوں میں تھا اس لیے زمینداری کے انسداد سے ان کو نقصان تو پہنچا مگر غفلت کمالی کی نوبت نہ آئی مسلمانوں میں جن کے پاس زمینداریاں تھیں وہ کاشتکاری کو ایک ٹھنڈا درجہ کا کام سمجھا کیے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہیں کے نہ رہے۔ زمینداری ختم ہوتے ہی ایسے قوانین بنے کہ جو زمینیں نام کو خود کاشت تھیں اور فی الحقیقت دوسروں کو لگان یا بٹائی پر اٹھی ہوئی تھیں ان پر ان کا کوئی اختیار نہ رہ گیا۔ اب اگر وہ کاشتکاری کرنا چاہتے بھی تو زمین نہ ہونے کے باعث نہیں کر سکتے تھے، مجبوراً معاوضہ کے بانڈ ملے ہی انھوں نے ان کو بیچ بیچ کر کھانا شروع کر دیا۔ کئی سال سے ان کی گذشتہ اوقات اسی پر ہو چکے ہیں معاوضہ کے بانڈ ملے، اب بھالی کے بانڈ ہیں۔ لیکن یہ بانڈ بڑے بک ساتھ دیں گے؟ دو، چار، چھ برس میں جب یہ بک بکا کر ختم ہو جائیں گے تو اُنڈ کے ان بندوں کو دو وقت کی روٹی کہاں سے ملے گی؟ — یہ حال اس طبقہ کا ہے جس کے ہاتھ میں بارہ ہندو برس قبل تک ہندوستان میں مسلم سوائی کی

قیادت تھی۔ رہ گئیں سرکاری ملازمین تو مسلمانوں کو اس کی عام شکایت ہو کہ ان میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہو۔ نئی جنگیں ان کو تقریباً ملتی ہی نہیں اور جو پرانی جنگوں پر کام کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تجارت سے غریبی طور پر مسلمان الگ رہے اور اب اس کے لیے زان کے پاس سرایہ ہو، نہ تجربہ، بعض مخصوص اسباب کی بنا پر کسی قومی تنظیم کے بغیر ان کا اس میدان میں قدم رکھنا اس وقت پر خطر بھی ہو۔

اب سوال یہ ہو کہ جو قوم اپنے مذہبی و تمدنی سرمایہ سے تیزی سے محروم ہو رہی ہو اور اس پر معاش کے دروازے ایک ایک کر کے بند ہو رہے ہوں وہ اگر اہل تہذیب و دھرم سے بھی رہے یا اپنی مسلمانیت دوسری راہوں میں صرف کرتی رہے تو اس کا شرک ہو گا؟ یہی نہ کہ یا تو وہ اپنا وجود کھو بیٹھے گی یا پتی کی اس سطح پر بنا ہوئے گی جہاں ہم آج اچھوتوں کو پاتے ہیں؛ مسلمان اپنی تاریخ کے اس نازک ترین دور میں کچھ اسی طرح کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ تلخی اور مایوسی نے ان کی علمی قوت سلب کر لی ہے۔ ان پر ایک گہرا جمود، ایک قبرستان جیسی مردنی چھائی ہوئی ہو۔ اس جمود میں اگر زندگی کی ایک ادھ لہر نظر بھی آتی ہو تو اس کی نوعیت یا تو سیاسی ہو یا مذہبی۔ یہ بات بھی کتنی حسرتناک ہو کہ جبکہ مسلمانوں کی بقا و ترقی کا مسئلہ اس وقت اصلاً و الاً معاشی و معاشرتی ہو۔ ان کی قوم کے ذمہ دار عناصر کو اگر ان کی چارہ گری کی فکر ہوتی بھی ہو تو اس طرز کی جوان کی ضروریات سے میل نہیں کھاتی۔ یہ سیاسی تنظیم کا یہ وقت نہیں ہو۔ جو سیاسی منزل ملک نے اپنے لیے تجویز کی ہو اس کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کی جہاد گاہ سیاسی تنظیم ان کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا موجب ہوگی۔ سیاسی لیڈروں اور کارکنوں میں ایک تعداد یقیناً ایسوں کی ہو جو قوم کے مفصل ہیں اور وہ دیانتداری سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ مستقبل کو محفوظ کرنے کی یہی سب سے بہتر صورت ہو۔ مگر اس میں اکثریت انہی کی ہو جو قیام پاکستان کے بعد بے روزگار ہو گئے ہیں یا سیاسی نرم زبانی ان کی عادت بن چکی ہو۔ اور وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو قربان کرنے والوں سے تو کچھ گناہی فصول ہو، لیکن جو لوگ واقعی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو اپنی کوششوں میں کامیابی ہو بھی گئی تو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہو گا نہ کہ امر کرہی اور ریاستی اسمبلیوں میں مسلمان نمائندوں کی تعداد میں دو چار فی صدی کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ تو کچھ ہونا نہیں ہو تو اس اضافہ سے مسلمانوں کو کیا فائدہ پہونچ جائے گا؟

ان کی کون سی دشواری حل ہو جائے گی، کون سی ضرورت پوری ہو جائے گی؟ ایک کھلی ہوئی بات ہو کہ کاؤنسلوں اور اسمبلیوں کے ذریعہ مسلمان جمیٹ ایک جماعت کے ملک کے حالات پر کوئی فیصلہ کن اثر نہیں ڈال سکتے ہیں اور کاؤنسلوں اور اسمبلیوں کے باہر سیاسی جہد و جہدان کے لیے ذہر کا کام کر سکتی ہو۔ یہ حقیقت ہو کہ مذہبی اور دینی جہد و جہد مسلمانوں کی بقا و ترقی کے لیے بھی ایک ناگزیر چیز ہے بلکہ تہنایہ جہد و جہد مسلمانوں کی بقا و ترقی کے پورے مسئلہ کا حل نہیں ہو سکتی، بلکہ فی زمانہ دینی کام کرنے والے، عام طور پر، جس محدود نقطہ نظر سے کام لیتے ہوئے اپنا دائرہ عمل بناتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے تو کہا جاسکتا ہو کہ یہ بالکل ممکن ہو کہ مسلمانوں میں دینی تعلیم و تربیت کا کام خوب ذرا دشوار سے ہوتا ہے اور وہ شہزادوں اور اچھوتوں کے ہم پلہ ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے اپنے دینی بزرگوں سے ہماری التجا ہو کہ وہ اپنے نقطہ نظر میں ذرا وسعت پیدا کریں۔ اور مسلمانوں کے اس وقت کے خاص مسائل کو بھی اپنے دائرہ فکر و عمل میں شامل کریں۔

ہر جہد کے کچھ قلعے ہوتے ہیں، ان قلعوں کو سمجھنے اور برتنے ہی میں دنیا میں کامیاب رہنے کا راز مضمر ہو۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت معاشی تنظیم اور ملٹی معاشرت کی حفاظت ہو، اور چونکہ ملٹی معاشرت کا تحفظ بھی معاشی قوت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہو اس لیے اصل سوال معاشی تنظیم و استحکام کا رہ جاتا ہو۔ اس معاملہ میں اصولاً اور اخلاقاً سب سے پہلی ذمہ داری تو حکومت کی ہو ایک مہذب اور ذمہ دار ریاست کے جہاں اور بہت سے فرائض ہیں وہاں ایک یہ بھی ہو کہ وہ اپنے باشندوں کے لیے رزق و معاش کی آسانیاں پیدا کرے، ان کو روزگار سے لگائے اور دیکھے کہ ان کی محنت کا ان کو معقول معاوضہ ملتا ہو۔ نیز مسلمانوں کی ایسی بڑی آبادی کی اقتصادی بد حالی سارے ملک کو آگے بڑھنے سے اگر روک نہیں سکتی ہو تو اس کی رفتار سست ضرور کر سکتی ہو اور اس کے لیے مختلف طرح کی دوسری پریشانیاں بھی پیدا کر سکتی ہو اس لیے بھی یہ حکومت کے سوچنے کا مسئلہ ہو۔ لیکن بد قسمتی سے جو مزارع اس وقت ملک کا ہو رہا ہو وہ حکومت سے اس طرح کی کوئی توقع رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اگر ایک باعزت قوم کی طرح زندہ رہنا ہو تو ان کو اپنی تعمیر نو کے لیے خود آگے بڑھنا چاہیے۔

سب سے پہلی بات جو مسلمانوں کے ذہن نشین کرنے کی ہو وہ یہ کہ ان کا مسئلہ نہ تو چند لوگوں کا

مسئلہ ہر جیسے انفرادی طریقہ سے سوچا جاسکتا ہو اور نہ کوئی عارضی صورت ہو جو کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے گی۔ ان کا سوال چار کورمانوں کا سوال ہو جو ملک کے طول و عرض میں ریاست ریاست، شہر شہر، اور دیہات دیہات پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایک ایسا سوال ہے اگر نظر انداز کیا گیا تو وہ بالآخر اپنے کو حل تو ضرور کرنے کا کر اس طور پر کہ نہ چین رہے گا، نہ فکر چین بندی ہوگی، مسلمانوں کو ایک جماعت کی طرح سوچنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ان میں جو اہل اقتدار ہیں ان کو اس بارہ میں کسی شبہ میں نہ رہنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر جماعت کا سفینہ غرق ہوا تو وہ بھی سلامت نہ رہیں گے، ان کی عزت اور دولت اور قوت ان کو ہلاک ہونے سے ہرگز نہ بچا سکے گی، جب اسپین سے مسلمان نکالے گئے تھے، یا جب ہندوستان کے قدیم باشندوں اور حکمرانوں کو چھوٹا اور ناپاک بنایا گیا تھا تو کیا ان کے ممتاز افراد کے ساتھ کوئی رعایت برتی گئی تھی، پھر جو آج کل مسلمانوں میں نمایاں اور صاحب ثروت ہیں وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر قوم پر بُرا وقت آیا تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے معاشرہ کے ساتھ دغا کر کے جو دولت اکٹھا کر رکھی ہو اس سے حسب دستور لطف اندوز ہوتے رہو اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ چونکہ تم نے عوام سے خود کو الگ رکھا ہو اس لیے تمہارا حشر ان کے ساتھ نہ ہوگا، چونکہ تم ان کے بھوک اور فاقے میں شریک نہیں ہوئے اس لیے تم کو کبھی ان کے بھوکہ اور فاقہ میں شریک نہ کیا جائے گا۔

آخر میں جو درندہ حضرات قوم کی خدمت کی آواز اور حوصلہ رکھتے ہوں ان کے سامنے ہم کام کا ایک خاکہ پیش کر رہے ہیں جو دیکھی معنوں میں جامع ہو نہ ممکن، بلکہ اس کی حیثیت محض ایک ابتدائی مشورہ اور ایک دعوتِ فکر کی ہو جو شاید مسئلہ کو صحیح روشنی میں لانے کا محرک ہو سکے۔

(۱) مسلمانوں سے خوت، سرسبکی، یاوہی اور پست ہمتی کے خیالات دور کرنا۔

(۲) ان کے اجتماعی احساس کو بیدار کرنا۔

(۳) ان میں محنت، استقلال، سادگی اور کفایت شعاری کی عادتیں پھیلانا۔

(۴) مسلمان دستکاروں اور کاریگریوں کی تنظیم اور ان کی پشت پناہی کے لیے امداد باہمی انجمنوں کا قیام۔

(۵) چھوٹے چھوٹے دورہ محرز جاری کرنا۔

- (۶) تعلیم یافتہ مسلمانوں کو اس پر آمادہ کرنا کہ وہ سرکاری ملازمتوں پر ٹوٹ کر نہ لگیں۔
- (۷) جو بااثر مسلمان اپنے عہدوں یا بیڑوں سے ریٹائر ہو جائیں ان کو آمادہ کرنا کہ وہ اپنی بقیہ عمر قوم کے لیے وقف کر دیں اور اس کی تعمیری خدمت کریں۔
- (۸) مسلمانوں کو زکوٰۃ کی اہمیت بتانا اور اس کو ان میں رائج کرنا۔
- (۹) اس کی کوشش کرنا کہ لوگ جو صدقہ خیرات و زکوٰۃ وغیرہ کی رقمیں نکالیں ان کو بہتر سے بہتر مدوں میں صرف کر دیں۔
- (۱۰) مسلمانوں میں بھیک مانگنے کے رواج کو ختم کرنا۔

مسلمان بننا آسان ہے مگر صحیح مسلمان بننا بہت مشکل ہے۔ صحیح مسلمان بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اپنے کو صحیح انسان نہ سمجھے اور صحیح انسان کہلانے کا دعویٰ ہی نہ کرے جو اپنے کو ایک الگ تھلک جزیرہ نہیں بلکہ ایک وسیع سلسلہ کی کڑی سمجھتے ہیں۔ بقول مولانا حالی۔

می تو اں قطب زمان شد، می تو اں شد غوث وقت

ہر چہ خواہی می توانی شد، بحسب انساں شدن

چیت انسانی؛ پیدن در عہم ہمایگان

از سہم نجد در یاب عہد بریاں شدن

خوار دیدن خویش را از خوارئی انبائے سن

در شبستان تنگ دل از محنت زنداں شدن

یہی نقطہ نظر متعاصی ہے کہ ہم اپنے اپنے حال میں مگن رہنے کا بجائے "پوری قوم" کے وسیع نقطہ نظر سے سوچیں۔ اور ان کاموں کی فکر کریں جو قوم بحیث المجموع کی قوت و استحکام کے لیے ضروری ہیں۔

حدیث پر دوز

(عقین الرحمن بسملی)

ایک محترم بزرگ نے جولائی ۱۹۵۹ء کے ”طلوع اسلام“ کے کچھ اوراق بھیجے ہیں جن کا عنوان ہے: ”ہماری تاریخ میں کیا لکھا ہے؟“

”طلوع اسلام“ تو آپ سمجھتے ہوں گے؟ — پر دوز صاحب کے خیالات کا ترجمان ہے۔ اور ان کے خیالات معلوم ہیں۔ پیش نظر مضمون میں انھوں نے — مضمون پر نام اگرچہ درج نہیں ہو گا غالباً انھوں نے ہی، — یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ”ہماری تاریخ“ ”قرآن فہمی کے راستہ میں روک ہو، قرآن ہمیں کچھ بتاتا ہے اور ”تاریخ“ ہمیں کچھ سمجھنے پر مجبور کرتی ہو۔ اور پھر اس مشکل کا حل انھوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ تاریخ کا جو بیان قرآن کے خلاف پڑے اُسے رد کر دینا چاہیے۔ اور اس تاریخ کو قرآن کی روشنی میں از سر نو مرتب کرنا چاہیے۔

ظاہر میں حل میں اصولی طور پر کوئی بات قابل اختلاف نہیں ہے، بڑا نیک کام اور بڑا صحیح نقطہ نظر ہے، لیکن یہ تو برہنہ صاحب بھی جانتے ہیں کہ نفس تاریخی روایات دغواہ وہ قرن اولیٰ ہی سے متعلق ہوں، کسی کے نزدیک بھی سند و حجت اور سو فی صدی صحیح نہیں ہیں۔ لوگ بے تکلف ان تاریخی بیانات کو رد کرتے آئے ہیں۔ جو قرآن مجید سے متصادم ہوں، پھر یہ مشکل کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ — مشکل یوں پیدا ہو رہی ہے کہ پر دوز صاحب ”تاریخ“ میں حدیث کو بھی شامل کرتے ہیں، یعنی جو دعویٰ ان کا تاریخ کے بارے میں ہو لہذا حدیث کے بارے میں بھی ہو، اور لوگ احادیث صحیحہ کو حجت مانتے ہیں۔

پس نکاہ ہو کر جب احادیث کی حالت یہ ہو کہ وہ قرآن کے تعلقات کچھ بتاتی ہوں، اور لوگ حدیث کو سند اور حجت بھی مانتے ہوں تو لامحالہ قرآن فہمی کے راستہ میں رکاوٹ پیدا ہوگی! — ایسے دیکھیں کیا واقعی وہ احادیث بھی جن کو پیغمؐ احادیث سمجھتے ہیں، قرآن فہمی کے راستہ میں رکاوٹ اور اصل دین کے لیے حجاب ثابت ہوتی ہیں؟

پرویز صاحب نے مثالیں پیش کی ہیں۔ ان میں ایک مثال تمہیداً اور باقی دو ایک ضمیمہ آئی ہیں۔ اصل مثال جس کے شرح و بسط ہی سے پورا مضمون تیار ہوا جو ایک ہو۔ ایسے پہلے اسی پر غور کریں۔

اس مثال کا خلاصہ یہ ہو کہ

۱۔ "قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہو کہ عزت و تکریم کا معیار ذاتی جو ہر آدمی میں ہے نہ کہ حسب نسب اور رشتہ داری کے تعلقات!" — اس ضمن میں قرآنی آیات، "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" ذُلْجَلْ دَرَجَاتٍ مَّا عَلَّمُوا" اور اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ" الآیۃ پیش کی گئی ہیں۔
۲۔ "صحابہ کبار پر کئے اور سچے مومن تھے۔ ان کی سیرت بہت بلند اور کردار بڑا پاکیزہ تھا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیوست تھی" — اس ذیل میں "وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاجْتَرُوا وَجَّهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آوَدُوا وَلَنَصُرُوا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حَقًّا" الآیۃ۔
— "مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ" الآیۃ (آیات قرآنی) کو پیش کیا گیا ہو۔

۳۔ قرآنی نظام کو قائم رکھنا اور اُس کے چلانا اُمت کا اجتماعی فریضہ ہو — کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ — اس کے لیے (انھیں) ہدایت تھی کہ، (باہمی مشورے سے اپنے میں سے بہتر فرد کو جو معیار خداوندی پر پورا اُترے) منتخب کر کے رسول کا جانشین بنائیں — وَامْرُؤُكُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ (۲۲)

یہ قرآنی تصریحات "حق میں" — تاہم "اس کے برعکس" بقول پرویز صاحب، بتاتی ہو کہ (۱) جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی اور آپ کے بعد ہر المؤمنین کا سوال سنے آنے لگا تو بعض صحابہ کبار قرابت داری اور "دراشت" کے نقطہ نظر سے سوچنے لگے۔ (۲) اور جب آپ کی

کچھ بند ہو گئی تو بجائے "شوری" کے استبداد سے کام لے کر اور جب ونب کو درمیان میں لا کر خلافت کا فیصلہ کیا گیا۔ (۳) اور پھر اس سلسلہ میں نزاع کا وہ قوی دھلی انداز اختیار کیا گیا جو "رحماء بینہم" کے بھی خلاف تھا اور ان کی بلندی کر دیا سے بھی فر دیر!

ہم نہا یکے ہیں کہ جہاں تک محض تاریخی روایات کا سوال ہو ان کو کوئی بھی اشتاد کا وہ درجہ نہیں دیتا کہ اگر پر دیز صاحب کو یہ روایات قرآن کے بیانات سے متصادم نظر آئیں تو کوئی شکل محسوس کی جائے۔ اس لیے اگرچہ ہو سکتا ہو کہ ہمیں اس نوع کی روایات سے قیود اخذ کرنے میں پر دیز صاحب سے اختلاف رائے ہو لیکن جب ہمارا موقف یہ ہو جو ابھی عرض کیا گیا تو، کوئی ضرورت نہیں کہ جو روایات اس مثال کے سلسلہ میں پر دیز صاحب نے محض کتب تاریخ سے لی ہیں، ہم ان پر بھی گفتگو کریں۔
ہیں تو ان حدیثی روایات کو دیکھنا ہو جنہیں ہم حدیث کو محبت ان سے واسطے، لازماً صحیح تسلیم کرتے ہیں۔

پر دیز صاحب بخاری کی حسب ذیل روایت پیش کرتے ہیں کہ

اس بیماری میں جس میں آپ نے وفات فرمائی۔ علی بن ابی طالبؓ رسول اللہ صلیم کے پاس
باہر سے دو لوگوں نے ان سے پوچھا: ابو الحسن! رسول اللہ صلیم نے کس حالت میں صبح فرمائی بستر
علیؓ نے جواب دیا کہ: محمدؐ شرمی حالت میں صبح فرمائی ہو۔ تو عباس بن عبد المطلبؓ ان کا
ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور ان سے کہنے لگے: خدا کی قسم تین دن کے بعد تم لا محلی کے غلام
ہو گے۔ بعد ازاں یہ خیال ہو کہ رسول اللہ صلیم کا اپنی اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔
خوب پہچانتا ہوں کہ عبد المطلب کی اولاد کے چہرے مرنے وقت کیسے ہوتے ہیں، چلو! علیؓ

۱۰ یہ عجیب بات ہو کہ پر دیز صاحب روزانہ اس تاریخ کا ردنا چاہتے ہیں جو "دین بن گئی ہو" دلائل پر
طرح اسلام (۱۰) — اور وہ وہی واقعات ہیں جو معتبر احادیث کی روایات کے ذیل میں کتب حدیث
میں آئے ہیں، اور جنہیں صحیح "مانا جاتا ہو" — لیکن بیچ میں روایات وہ لے آئے ہیں جو حدیث کی نہیں
تاریخ کی کتابوں سے اخذ ہیں۔ جنہیں سند اور محبت کوئی نہیں! — خدا ہی جانے یہ غلط
بحث کیوں ہے۔

صلعم کے پاس چلیں اور آپ سے دریافت کر لیں کہ آپ کے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوئی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے سوا دوسروں میں ہوئی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور آپ اپنے جانشین کو ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔ دس پڑھ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ کیا اس امر کی قطع ہمارے سوا کسی دوسرے کو بھی ہو سکتی ہو، عباسؓ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خدا کی قسم ایسا ضرور ہوگا، اس پر علیؑ نے کہا کہ خدا کی قسم اس بارہ میں اگر ہم نے رسول اللہ صلعم سے پوچھ لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر ہمیں حکومت کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ صلعم سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔ (صحیح بخاری باب وفات النبیؐ)

اور پھر اس پر لکھتے ہیں

”اس روایت سے ظاہر ہے کہ ابھی حضورؐ کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی اور داماد حضرت علیؑ کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ حضرت علیؑ نے مسلمان تھے کہ خلافت اور کسی کے پاس نہیں جائے گی۔ لیکن حضرت عباسؓ کا انداز کچھ اور تھا۔ اس لیے وہ اس بارہ میں نبی اکرمؐ سے (خلافت حضرت علیؑ کے متعلق توثیق کر لیا جاتے تھے۔ اس پر حضرت علیؑ نے جو جواب دیا جو وہ بھی قابلِ غور ہے یعنی اگر ہم نے رسول اللہؐ سے دریافت کر لیا اور آپ نے انکار کر دیا تو پھر ہمارے لیے کوئی گنجائش (CHANCE) نہیں رہے گا۔

شیخو حضرات کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبوت خدا کی طرف سے وہی طور پر مٹی جو اور اس میں انتخاب اور مشورہ کا کوئی سوال نہیں، اسی طرح خلافت بھی خدا کی طرف سے موعبت ہے۔ اس میں انتخاب وغیرہ کا کوئی سوال نہیں.....

لیکن شیخو حضرات کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک علیؑ امت کے مشورے سے منتخب ہوا ہے۔ مذہبی خلافت کوئی جائز نہیں ہے جو متوفی کے بعد اس کے رشتہ داروں کو بطور ترکہ مل سکتی ہو۔ یہ تصور کہ حکومت باپ کے بعد بیٹے کو درخت میں مٹی ہو، ملکیت ہو جسے ملنے کے لئے

”کہ بنی المومنین حجاب نبی میں نہیں ہو مگر حلاہ یعنی نے مراہل شعبی سے اس امانہ کو نقل کیا ہے۔ (مسند)

اسلام آیا تھا۔

جو روایت اور درج کی گئی ہو وہ شیخہ حضرت کی نہیں ہیں کی حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری میں درج ہو۔ اب آپ خود فرمائیے کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہ ﷺ کے قریب ترین صحابہ (حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ) کے متعلق کیا تصور قائم ہوتا ہو؟ یہ تصور کہ وہ (معاذ اللہ) اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے کہ خلافت بطور وارث یا استحقاق نہیں ملتی، یہ معاملہ امت کے باہمی منہ سے طے ہوتا ہو بھر جو آپ حضرت علیؓ کی طرف منسوب کیا گیا ہو اس سے ان کی سیرت و کردار پر جو زد پڑتی ہو وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔

ہم اس روایت کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ان نتائج کا اخذ کرنا ہرگز صحیح نہیں ہو جس میں پروردگار صاحب ظاہر اور بدیہی ٹھہرا رہے ہیں۔
۱۔ وہ کہتے ہیں :-

”اس روایت سے ظاہر ہو کہ ابھی حضورؐ کا انتقال بھی نہیں ہوا تھا کہ حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ اور چچا زاد بھائی اور دادا حضرت علیؓ کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ یہ بالکل بے بنیاد خیال ہو۔ روایت کے الفاظ کی روشنی میں حضرت عباسؓ کے متعلق جو کچھ کہا جاسکتا ہو وہ صرف یہ کہ ان کے سامنے حضورؐ کے بعد کا سوال آگیا تھا کہ حضورؐ کے بعد ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ (نہ یہ کہ ان کے دل میں ”خلافت کا خیال“ پیدا ہو گیا تھا) — — — ہے حضرت علیؓ؟ تو ان پر اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں، ان کے دل میں یہ سوال تک نہ آیا تھا کہ بعد میں کیا ہوگا؟ انھوں نے تو حضرت عباسؓ کے ذکر پھیرنے پر کہا جو کچھ کہا۔ اپنی طرف سے وہ (اس روایت میں) ایک لمحہ کے لیے بھی سوچتے نہیں نظر آتے کہ حضورؐ کے بعد کیا رہے گا؟ چہ جائیکہ وہ اس فکر میں غلطیاں نظر آئیں کہ میں کس طرح حضورؐ کی جانشینی پر قبضہ کروں!

۲۔ — — — ”وہ (حضرت عباسؓ) اس بارے میں نبی اکرمؐ سے (خلافت) حضرت علیؓ کے

لے ان دونوں میں جو فرق ہو وہ کسی صاحب زبان پر پوشیدہ نہیں۔ اگر پتہ یہ صاحب پر پوشیدہ ہو تو ہم انہیں سمجھائیں!

منقول، توثن کرانا چاہتے تھے۔“

یہ بھی محض پرودیز صاحب کا اختراع ہو، حضرت عباسؓ کے الفاظ یہ ہیں :-

”چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں۔ اور آپ سے دریافت کریں کہ اُچکے بعد حکومت کن لوگوں میں ہوگی۔ اگر ہم میں ہوگی تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارے سوا دوسروں میں ہوگی تو بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا اور آپ اپنے جاننیں کو ہمارے حق میں وصیت فرمادیں گے۔“

کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ حضرت عباسؓ خلافت کے مسئلہ میں حضرت علیؓ کی خلافت کی رہا کسی کی بھی خلافت کی، توثن کرانگیا چاہتے تھے؟ یہ معلوم ہوتا ہو کہ وہ صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ خلافت کن لوگوں کو ملے گی، تاکہ اگر یہ منصب خاندانِ نبوت سے باہر جانے والا ہو تو حضورؐ اپنے خاندانِ اول کے حق میں کچھ وصیت اپنے جاننیں کے لیے فرمادیں؟

۳۔ پرودیز صاحب فرماتے ہیں کہ

”اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو رسول اللہؐ کے قریب ترین صحابہ (حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ) کے منقول کیا تصور قائم ہوتا ہو؟ یہ تصور کہ وہ معاذ اللہ اسلام کے ابتدائی اور بنیادی اصول کو بھی نہیں سمجھ سکے تھے۔ کہ خلافت بطور وراثت یا استحقاق نہیں ملتی۔ یہ سوادِ امت کے باہمی مشوہہ سے بڑے بڑا ہو۔“

۱۰ حضرت عباسؓ نے اس وصیت کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ یہ ایک اگلا سوال ہے۔ لیکن ہر مسئلہ کے کسی کے ہیں میں ضمایہ سوال یہاں پیدا ہو۔ اس لیے ہم مختصراً کچھ روشنی ڈال دیتے ہیں۔ — ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عباسؓ چون کہ ایک عمر اور تجربہ کا بزرگ تھے۔ ان کے سامنے قریش (قبل اسلام) کی وہ ساری تاریخ تھی جس میں بنو ہاشم سے یعنی دوسرے قریش خاندانوں کی جنگیں، رقابتیں اور اذیتیں موجود تھیں اور یہ سب عناصر اب اسلام میں آچکے تھے اور جس طرح آئے تھے یہ بھی حضرت عباسؓ پر روشن تھا، ان کی عصی طاقت کا بھی ایسا، اجازہ تھا اس لیے خدائی طور پر انھیں اس قسم کا غلطہ ہو سکتا تھا کہ یہ خاص مطلب حاصل کر لیں۔ اور پھر ان پچھلی ریتابوں کے اثرات و دغاہوں کیلئے انھوں نے اسکی جتنی بڑی ضرورت سمجھی۔ واللہ اعلم

جہاں تک بنیادی کئی روایت کا تعلق ہو (مرسل شعبی سے اضافہ کو چھوڑ کر) اس کے کسی لفظ سے وہ تصور جو پروردگار صاحب کے دل میں ”قائم“ ہو رہا ہو کبھی کے دل میں شبہ نہ کر بھی نہیں گزر سکتا۔ حضرت عباسؓ کے الفاظ ابھی دوبارہ آپ کے سامنے آچکے ہیں ان میں نظریہ درایت اور موردی استحقاق کا شائبہ تک نہیں ورنہ حضرت عباسؓ اس کی گنجائش کیوں سمجھتے کہ جس طرح ہماری نامزدگی کا امکان ہے اسی طرح کسی دوسرے کی نامزدگی کا بھی برابر کا امکان ہو؟ یہ تصور واجب قائم ہو سکتا تھا جب الفاظ یوں ہوتے کہ جہل خلافت کا حق تو ہمارا ہی ہو چل کے حضور سے اس کی تصریح بھی کرالیں تاکہ بعد میں کوئی نزاع نہ پیدا ہو۔ اسی طرح حضرت علیؓ کا بھی جو جواب بنیادی کئی روایت میں ہو رکھا اگر اپنے رہائے متعلق انکار کر دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر یہیں حکومت کبھی نہیں دیں گے (بخ) اس سے بھی کہیں نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت علیؓ امر خلافت میں اُمت کے شاد و پیغمبر کے فیصلہ کے بجائے (خدا نخواستہ) دراشتی استحقاق کے قائل تھے۔ بلکہ اس کے برعکس ان کے یہ الفاظ کہ لوگ پھر یہیں حکومت کبھی نہیں دیں گے) یہی تصور دیتے ہیں کہ وہ خلیفہ کے تصور کو منسوخ ہی سے طے ہونے والی بات سمجھتے تھے۔

اب رہ جاتی ہو حضرت علیؓ کے جواب میں مرسل شعبی سے اضافہ شدہ فقرہ کی بات! تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی بنیاد دراشتی استحقاق ہی کے نظریہ پر رکھی جائے اور لازمی طور پر یہ سمجھا جائے کہ حضرت علیؓ خلافت کو درائنہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہو کہ بغیر دراشتی استحقاق کے نظریہ کے حضرت علیؓ کو ام الشرجہ کا خیال یہ ہو کہ لوگ خاندان نبوت ہی میں سے (میں یا غلامی پر پورا اترنے والے) کسی فرد کے انتخاب کو مسلمات سمجھیں گے! کیا اس بنیاد پر اس قسم کا کوئی فقرہ کسی کی زبان سے نہیں نکل سکتا؟ پھر اس فقرہ سے کیوں یہ لازم آتا ہو۔ اور کیوں یہ تصور قائم ہونا ضروری ہو کہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں دراشتی استحقاق کا نظریہ کام کر رہا تھا؟

۴۔ پروردگار صاحب آخری بات فرماتے ہیں کہ

”مرسل شعبی سے اضافہ کو چھوڑ کر، اس لیے کہ ”حیا کہ آپ کے سامنے آچکا ہو پروردگار صاحب نے یہ اعتراض بنیادی ہی کی روایت کی بنا پر اٹھایا ہو۔ اور ظاہر ہو کہ مرسل شعبی کا اضافہ“ بنیادی کئی روایت سے خارج ہو۔“

”پھر جو جواب حضرت علیؑ کی طرف منسوب کیا گیا ہو اس سے اُن کی سیرت و کردار پر جو رد پڑتی ہو وہ بھی کسی تشریح کی محتاج نہیں۔“
اس سے اشارہ اس جواب کی طرف ہو کہ

”اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اور اپنے انکار کو دیا تو آپ کے بعد لوگ پھر ہیں حکومت کبھی نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم میں اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز نہیں پوچھوں گا۔“

اس سے حضرت علیؑ کے کردار پر کیا رد پڑتی ہو؟ یہ کہ وہ (معاذ اللہ) حکومت کی طرح میں بری ترین گرفتار تھے؟ — ٹھیک ہو جس کے سامنے حضرت علیؑ نہ ہوں، خلافت ملنے کے بعد ان کی زندگی نہ ہو، صرف یہی حیدر الفاظ و نقوش اس کے ملتے ہوں وہ ضرور دنیا میں پائے جاسکے والے ہزاروں ترہبان حکومت کی طرح انھیں بھی ایک سمجھ لے گا۔ اور یہ معاف صرف انھیں کے ان فکروں کے ساتھ خاص نہیں، خود رسولؐ کے بہت سے ارشادات کہ اسی طرح غلط معنی پہنائے جاسکتے ہیں۔ اور پہنانے والوں کی زد سے قرآنی فقرے بھی نکال کر نہیں جاتے۔ لیکن جس شخص کو یہ علوم ہو کہ حضرت علیؑ کی تفسیر کیا؟ اور حب خلافت، ان کو ایسی تفسیر تو انھوں نے کسی فقر و مسکنت اور زہد و تقشف کی زندگی گزاری۔ کس طرح وہ دنیا و مافیہا سے غور رہے۔ کہ راتوں کو اپنی ڈاڑھی پکڑ کر رہتے اور یہ کہتے نظر آتے۔

یاد مینا! ابی تعرضت ام لی	لے دنیا کیا تو سیرے در پے ہوئی ہو کیا تو
تسوّفت - ہیہات ہیہات	مجھے اپنے حسن و جمال سے سو کر کرنا چاہتی ہو۔
عزّی غیری قد بتتاک، ثلاثاً	دور ہو دور!! کسی اور کو لہجائے کی کوشش
لارجعة لی ذیاً، فقم مرث	کہ میں تجھے تین ملاقاتیں دے چکا ہوں۔ تو
قصیر و عیشاً، حسیہ و خطرک	خجہ سے مایوس ہو جا، تیری عمر کیا؟ تیرا عیش
کبیر۔ آھا! من قلة الزاد ولبعد	کیا؟ اور تجھے خطرہ کتنا بڑا۔۔۔ آہ!
المسفر و وحشة الطريق۔	کہ زاد و فکر کم ہو۔ سفر و ساز ہو اور راہ کی

جنت آکیاں۔ الامان!!!

صفحة لصقوة لابن الجوزی

— راتوں کو یہ کتے نظر آتے اور دن ان کی راتوں کی اور ان کا عمل ان کی زبان کی تصدیق کرتا۔
 پس جس شخص کو یہ سب معلوم ہو — وہ کہہ کر ان الفاظ میں حضرت علیؑ کی سیرت و کردار کی
 خائیاں اور مساواتیں بتیائیں دیکھ سکتا ہو؛ ایسا شخص تو ان الفاظ کا واقعی محرک جاننے کے لیے
 ان کا پس نظر تلاش کرے گا۔ اور تلاش و جستجو میں فوراً ہی اسکی نظر اس حقیقت کی طرف چلے گی کہ
 جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غایت احتیاط سے عام طور پر ہر معاملہ میں اپنے اقرباء کو نیچے
 رکھتے تھے۔ جو دوسروں کو دیتے تھے اپنیوں کو محروم کرتے تھے، چاہے انھیں پورا استحقاق ہو خصوصاً
 کی یہی عادت بشریفہ تھی جس نے حضرت علیؑ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ حضورؐ کے سامنے اگر بات
 آئی تو بہت ممکن ہے کہ آپ ہمارے حق میں انکار فرمادیں، خواہ ہم کہتے ہی اہل اہل اور مستحق ہوں۔
 اس لیے میں کیوں خواہ مخواہ اپنے حق میں ہر لگواؤں؟ اور اس اعزاز (نیابت رسولی) کا دروازہ
 اپنے انھوں اپنے اوپر بند کروں، جس کا اگر انسان حق ادا کر سکے تو رسالت و نبوت کے بعد
 انسان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔

خود فرمائیے۔ جب تمام قرآن حضرت علیؑ کے جواب کا ایک ایسا پاکیزہ محرک سامنے
 لا رہے ہوں تو کیوں ایک دنی محرک کی طرف تصور دوڑایا جائے، اور کیوں نہ اسی پاکیزہ اور علی
 جذبہ کو ان الفاظ کا محرک ٹھہرایا جائے؟ کیا اس اعلیٰ جذبہ کے ماتحت اس طرح کا جواب نہیں
 دیا جاسکتا تھا؟ — پھر اس جواب سے حضرت علیؑ کی سیرت و کردار پر کیونکر کوئی زد پڑتی
 ہے؟ (باقی آئندہ)

۱۔ ہمارے اس اذکار گفتگو سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ ہم کوئی معافش کر رہے ہیں کہ حضرت علیؑ کے جواب کا یہ محرک
 سمجھ لینا چاہیے۔ بلکہ حقیقت یہ ہو کہ مذکورہ قرآن شہادت دیتے ہیں کہ یہی محرک تھا اور اگر مد جس کے ان قرآن کو نظر
 میں رکھنے والا اس جواب کو کسی بہت جذبہ پر محمول کر ہی نہیں سکتا۔ ہیں اگر اس جواب سے کوئی شخص غلط نتیجہ پر
 پہنچتا ہو تو اس کی ذمہ داری بھاری تاریخ پر نہیں، اس شخص کے من یا اس کی بے ایمانی پر ہے!

۲۔ بلکہ اگر اس محدود اور ضابطہ کی سی گفتگو میں ہیں کچھ سمجھنے کی اجازت دی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیرت و

کہہ دار کی سنی کا تو سوال ہی کیا، اس جواب سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی بلند نظر فطرت ہوتی ہو، خدا
خود تو کیجئے، حضرت عباسؓ فرماتے ہیں کہ بھائی! خدا اللہ کی فکر کرو۔ خلافت اگر ہمارا حصہ نہ ہو تو حقوق کی حفاظت
کا تو بندوبست ہو جائے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ چچا، میں ہرگز اس معاملے میں آنحضرتؐ سے بات نہیں کروں
گا۔ حقوق کی حفاظت جو ناز ہو نا تو کوئی ایسی اہم بات نہیں، ایسا دھوکہ حقوق کی فکر میں ہم اس سادہ
ظہنی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائیں جس کے سامنے دنیا کے سارے حقوق بیچ ہیں۔ یعنی رسولِ پاکؐ کی
نیابت و خلافت! تو میں اس قیمت پر یہ سودا کبھی نہیں کر سکتا۔ العظمۃ للہ۔ کیا تمکا نا ہو
اس بلند نظر اور عظمت کے دار کا!

قرآن آپؐ کیا کہتا ہے؟

از محمد منظور عثمانی

جانبِ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لیے آبِ حیات ہے لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہو گیا
ہے کہ اسکو "کلامِ الہی" ماننے والی امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہو۔ اس صورت حال کو سامنے رکھ کر کتاب
لکھی گئی ہے۔ امید ہے کہ جو مسلمان یا غیر مسلم بھائی اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر ان کی روح بالکل مردہ نہیں ہو چکی ہوگی
تو وہ قرآن مجید کی دینی و اخلاقی تعلیم و دعوت سے ضرور متاثر ہوں گے۔ یہ صفحات، کاغذ علی کتابت و طباعت
شمالی - محبہ صمیمیت چار روپے - ۴۱/۶

تذکرہ مجدد الف ثانی - مجدد الف ثانی بنابر الفرقان (۱۳۵۴ھ) کا تازہ طبع کتابی ادب - محلہ قیمت
۴۱/۶۰۰۔ کتب خانہ الفتان پتھری روڈ، لکھنؤ

ماہنامہ نقش

ذیادارت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری —
ماہنامہ نقش شائع ہوتا ہے۔ رسالہ کی خصوصیت یہ ہے کہ مذہبی، تاریخی، ادبی و سوانحیہ مسائل
انہما میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہر خاص و عام سے رسالہ کے خریدار بننے کی اپیل کی جاتی ہے۔ نمونہ ذیل کے
پتہ سے مفت طلب کریں۔ سالانہ چندہ ۵ روپے
— نمبر دفتر نقش، دیوبند، یو پی —

انتخاب

مولانا جلال الدین رومی منسب کی نظر میں

مولانا جلال الدین رومی تصوف اور طریقہ کے بہت بڑے امام تصور کیے جاتے ہیں ان کی مثنوی اور دیوان کبیر کو مسلمانوں میں اس قدر قبول عام حاصل ہوا کہ ایران اور ہندوستان میں تو ان کی تعلیمات ہر مسلمان بچے کی تعلیم کا لازمہ بن گئیں۔ آج بھی جب ہمارے ملک میں فارسی کا رواج ہلے نام رہ گیا ہو شاید ہی کوئی بڑا کھٹا شخص ایسا ہو جس کو مولانا کی مثنوی کے دو چار شعر نہ باقی زیادہ ہوں۔

منسب میں جب مشرقی علوم سے شغف پیدا ہوا اور یہاں کا سرمایہ علم و معرفت یورپی زبانوں میں منتقل کیا جانے لگا تو مولانا جلال الدین رومی کے افکار و خیالات کی طرف بھی یورپی مؤرخین اور محققین نے توجہ دی اور ان کا پیش کردہ فلسفہ تصوف متعدد زبانوں میں منتقل کیا۔

شیخ سعدی (وفات ۷۵۵ھ) پہلے ایرانی شاعر ہیں جن کا خزانہ فکر مشرق میں کسی یورپی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس کے کوئی ایک سو سال بعد حافظ شیرازی (وفات ۷۵۵ھ) کی شعروں کا ترجمہ کیا گیا۔ مولانا رومی کی تخلیقات کو کسی یورپی مصنف یا مترجم نے گھٹے کے عہد تک ہاتھ نہیں لگایا۔ صبحے پہلے ان ہم عمر دیوان کبیر اور مثنوی کے کچے پاس منتخب صفحے ترجمے کے ساتھ شائع کیے، اگرچہ ان ترجموں میں صحت معانی کا بڑا خیال رکھا گیا مگر اصل میں شاعری کا جو حسن، نزہت و نعتی اور بانگین موجود ہے ان ترجموں میں یہ رنگ بالکل مٹا دیا ہے۔

اس صدی میں ایک جرمن مشرق فریڈرک روکرت (۱۸۶۶-۱۹۰۸) نے جو دیوانا میں ہیرے فارسی کی کتاب تھا مولانا کی نظموں کا ترجمہ کیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ تصوف کی حقیقی روح جو ان زبان میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو۔

مولانا جلال الدین دہلی نے اپنی نظموں کا انتخاب شمس الدین کی طرف کیا تھا۔ دو کرٹ نے اپنے تراجم کا انتخاب خود مولانا کی ذات کی طرف کیا، دو کرٹ نے پہلی بار جرمن ادب کو غزل سے روشناس کیا اور تسلیم کرنا چاہے گا کہ وہ مولانا کی مشنوں کی بہتر از انگریز نگلی اور تصوف کا سوز و ساز گہرائی، گیرائی اور کیفیت و سستی اپنانے اور ان کو اپنی مادری زبان کا سراپا بنا دیں میں ناکام نہیں رہا۔ دو کرٹ بعض اوقات مولانا کے کسی ایک مصرعہ سے اس قدر جہد میں آتا ہے کہ ایک پوری نئی غزل تخلیق کر ڈالتا ہے۔ اس نے ہیر کے بے دوج تراجم کے بعض حصوں پر نظر ثانی کر کے ان میں اصل کی سی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ دو کرٹ کے تراجم موجدہ صدی میں انگریزی زبان میں بھی منتقل کیے گئے۔

یورپ نے مشرقی تہذیب و ثقافت سے روشناسی اور واقفیت حاصل کرنے کے معاملے میں دہسپی کا مظاہرہ پچھلی صدی کے اوائل میں کیا۔ یہ دہسپی زبان و لغت سے زیادہ ثقافت سے تعلق رکھتی تھی۔ جب انیسویں صدی نصف سے آگے بڑھی تو عالم اسلام پوری طرح مغرب کی قوہات کا مرکز بن چکا تھا، اور نئے نئے تراجم اور کتابیں اشاعت پذیر ہونے لگی تھیں اس زمانے میں مولانا دہلی کی تصانیف کے کچھ حصے بھی انگریزی اور جرمن زبانوں میں زبردست سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئے۔ انجیلینڈ میں اسٹیفن ملر مشنری کا مطبعہ کر رہا تھا اس کے ترجمہ نے علم الہیات اور مشرقی علوم کے حلقوں میں بعض دہسپ مباحث کا باب کھولا۔ اس سے چند سال پیشتر ایک جرمن مستشرق جی روزن نے بھی مشنری کی ابتدائی چند حصوں کا منظوم ترجمہ کیا، اس نے اپنی کتاب میں ایک مفید دیباچہ کے ساتھ تشریحی حاشیے بھی لکھے مگر روزن مولانا جلال الدین دہلی کی روح کو اپنانے میں اس قدر کامیاب نہ ہوا جتنی کامیابی دو کرٹ کو حاصل ہوئی تھی۔ یہی صورت حال ایک اور آسٹریائی مستشرق روزن ویگسٹووف کے ساتھ بھی پیش آئی۔ البتہ طباعت کی آرائش و زیبائش کے اعتبار سے اس کی کوشش قابلِ ستائش رہی۔ روزن اور روزن ویگسٹووف ان ترجموں کے اثرات سے اپنے آپ کو بالاتر دے جاسکے جو انیسویں صدی میں کیے گئے تھے۔ یہ اگرچہ ایک فطری بات تھی مگر ترجمہ کے مسئلے میں یہ بات بھی اپنی جگہ مسلم ہو کہ اس کی خوبصورتی اور مطلب پر وقت اور مقام کا اختلاف اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ ان تراجم میں فن شاعری اور مولانا کا تصرف پوری طرح جلوہ نما ہے لیکن قاری ان کے ذریعہ ان اسرار و رموز کی تہہ اور کنہہ کو پہنچنے سے قاصر رہتا ہے جو مولانا کو مولانا بنائے گئے۔

کسی شاعر یا مصنف کی کاوشوں سے متعلق کامیاب تصنیف وہی قرار دی جاسکتی ہے جو اس کو مناسب طریق پر سمجھنے میں مدد ملے سکے۔ مشہور برطانوی مشرقی اسکالر، انگلٹن نے ۱۸۹۸ء میں ایک ایسی ہی کاوش کے ذریعہ سراپہ علم میں اضافہ کیا۔ اس نے دیوانِ شمس تبریزی کی کوئی چالیس غزلیں طبع کیں۔ اس کتاب میں اس نے مولانا کے ادھات، خصوصیات اور تصوف کی تاریخ سے متعلق بعض بڑی قیمتی معلومات شامل کی ہیں۔ یہ ایہ نامز مصنف یورپ کو تصوف کی تاریخ سے روشناس کرنے کے لیے چالیس سال تک متواتر جدوجہد کرتا رہا، اور یہ اُسی کاوش کا نتیجہ ہے کہ آج یورپ اور ایشیا دونوں کے پاس منشی مولانا دوی سے متعلق آٹھ جلدوں پر مشتمل ایک ناقابلِ فراموش کتاب موجود ہے۔ موجودہ دور میں جو شخص بھی مولانا کی منشی کا غائر مطالعہ کرنا چاہے گا اس کو اس کتاب کے مطالعہ کو بغیر چارہ کار نہیں۔ ”دیوانِ کبیر“ پر بھی ایک ایسی ہی کتاب کی ضرورت ہو۔

انگریزی زبان میں مولانا پر جو اور کام کیا گیا ہے، ان میں مولانا کی وہ رباعیات بھی شامل ہیں جن کو حال ہی میں ایک انگریزی محقق نے بچے آر بیری نے شائع کیا ہے۔ مصروف تصوف میں تخیف حاصل کر رہے ہیں۔ مصنف نے کچھ منظوم تراجم بھی کیے ہیں۔

مولانا کا اثر مغرب پر کتنا گہرا اور وسیع ہے؟ اس سلسلے میں مشرقی جرمنی کی ایک سادہ مثال پیش کر دینی خالی ازدبھی نہ ہوگی۔ یہاں ایک معزز صاحب فن فارسی زبان سے بالکل نادانفہم، اُس نے مولانا کو جرمن زبان کے ترجمہ کے ذریعہ جانا پہچانا ادائن سے متاثر ہو کر بڑی خوب غزلیں لکھیں۔

(المسلسلہ، بی بی)

ضروری اعلان

شوال اور ذی قعدہ ۱۴۴۰ھ کا الفضل و فترت میں بالکل ختم ہو چکا ہے اس لئے انسا دوطن شمار دن کے متعلق کسی شکایت کی تلافی اب نہیں کی جاسکتی۔

مینجر

تعارف و تبصرہ

القادیانی والقاویہ | از، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ناشر مجلس ختم نبوت
ملتان (پاکستان)۔ قیمت ۲/۱۳ صفحات ۱۴۸

قادیانیت عربی ممالک اور دوسرے اسلامی ممالک میں نفوذ کی سعی کا فی عرصہ سے گزر رہی ہے۔ باہر کے یسب لوگ اسکی اصل حقیقت سے ناواقف ہیں۔ قادیانیت کے اصل آغاز ان کی دسترس سے باہر بھی ہیں۔ اور رسانی ہو بھی جائے تو غیر زبان کی وجہ سے وہ لوگ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مجلس ختم نبوت ملتان نے اس چیز کو محسوس کیا اور شاید انہی حضرات نے شیخ وقت حضرت مولانا عبدالقادر صاحب پوری مدظلہ العالی کو اسکی طرف متوجہ کیا۔ حضرت مددِ روح چونکہ قادیانیت کی فتنہ کاریوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اسلئے آپنے خصوصاً عرب ممالک اور مونا دوسرے اسلامی ممالک کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ سے بڑے اہتمام اور خصوصی دلچسپی کے ساتھ یہ عربی کتاب تیار کرائی جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔

عربی تحریر و تقریر پر مولانا ندوی کی قدرت محتاج بیان نہیں ہے جس شخص کی عربی انشاء پر ہوا پر خود عربوں کو اتنا اعتماد ہو کہ ”المسلمون“ (دشمن) جیسے بلند پایہ عربی ماہنامہ کی ادارہ نگاری کا فریضہ اُسے ہندوستان میں بیٹھ کر انجام دینا پڑے، اسکی عربی کے متعلق کیا موقع ہے کہ ایک ہندی زبان کھولے۔ اس کتاب کی تحریر و تالیف میں ایک شیخ وقت کی روحانی مدد کے ساتھ ساتھ (جو ہمارے نزدیک ایک حقیقت ہے) چونکہ اس موضوع کے خصوصی ماہرین کی معاونت بھی شامل رہی ہے (جن کا ذکر مولف نے پیش لفظ میں کیا ہے) اس لیے یہ واقعہ ہے کہ یہ عربی میں قادیانیت کے صحیح تعارف کی ایک کامیاب کوشش بن گئی ہے۔

اس کتاب میں چار ابواب ہیں، اور ہر باب کئی کئی فصلوں پر مشتمل ہے۔

پہلا باب ————— الشخصیات الاساسیہ وعصرہا ومیثاقہا۔

دوسرا باب ————— تطور فکر المرزا غلام احمد وعقیدتہ ومتدوجہ فی الدعاوی۔

تیسرا باب ————— القادیانی فی المیزان

چوتھا باب ————— القادیانیہ فی المیزان

پہلا باب تین فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول میں برہ قادیانیت کے وہ حالات دکھائے گئے ہیں جو اسکے نشو و نما کے لیے سامع ہوئے۔ فصل دوم میں مرزا جی کی پیدائش سے وفات تک کا تذکرہ ہے۔ سوم میں۔ اُن کے خلیفہ اول حکیم نور الدین بھیروی کا تعارف ہے۔ یہ باب مختصر ہو۔ باب دوم میں بھی تین فصلیں ہیں۔ ۱۔ مرزا، ایک مصنف اور داعی اسلام کی حیثیت میں۔ ۲۔ تصنیف و دعوت سے دعوت کے ”منہج موعود“ تک۔ ۳۔ ”صحیح“ سے نبوت اور اس سے بھی آگے تک۔

باب سوم میں چار فصلیں ہیں۔ ۱۔ زندگی اور حیثیت۔ ۲۔ برطانوی حکومت کی پشت پناہی اور تنصیح بہاد۔ ۳۔ فتنہ کلامی اور بدگوئی۔ ۴۔ پیشین گوئی جو پوری نہیں ہوئی۔

چوتھا باب بھی چار فصلوں پر مشتمل ہے۔ اول۔ ایک متوازی دین اور متوازی امت۔ دوم۔ نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت۔ سوم۔ لاہوری شارح، اس کا عقیدہ اور تفسیر (از مولوی محمد علی ایم اے) چہام۔ قادیانیت نے کیا دیا؟

اس تفسیر سے کتاب کی جامعیت کا کافی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کی عمومی حیثیت ایک جامع متن کی ہے، یا اسے آئینہ قادیانیت کہہ لیجئے۔ قادیانیت کے اصل مآخذ..... سے بھرپور (اور منتخب) مواد ہر فصل میں دیدیا گیا ہے۔ سرسخت آخری باب کی بعض فصلیں ایسی ہیں جن میں مواد کم اور تبصرہ زیادہ ہے۔

آئیے، کچھ تھوڑی سی سیر بھی اس کتاب کی کریں!

انیسویں صدی عیسوی کا دور عالم اسلامی کے بڑے
قادیانیت کے لئے مساعد حالات | فکری اضطراب اور شدید ذہنی کشمکش کا دور تھا

بھی لوگ ہضم کریں گے، لہذا دوسرے جموں میں خطیب صاحب نے ”ملا اعلیٰ“ کے اشارہ سے پھر وہی ناگ پھیرا۔ اور اب کی مرزا صاحب کو بھی غلط کیا کہ ”غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں“ مرزا صاحب خاموش رہے۔ ناظر اطمینان کے ساتھ ہو گئی، ارادہ فرمایا کہ واپس ہوں۔ خطیب صاحب نے دامن مبارک پکڑ لیا کہ اب تو آپ کو بات صاف کرنا ہی ہوگی، میرا خیال غلط تو نہیں ہے؟ — کہیں اتنے پر جا کر مرزا صاحب نے بعد تکلف زبان کھولی کہ ”ہذا الذی ادین جبہ را دسیہ“ (ہاں بھئی، بات یہ نہیں ہے!) اور پھر پوری دراز نفسیوں کے ساتھ نبوت ہونے لگی۔

(خلاصہ باب دوم)

ان نبی صاحب کی جو (معاذ اللہ) خود تمام انبیاء سے بڑھ کر **حیات و معیشت نبیؐ** اور ان کے ”صحابہ“ تمام نبیوں کے اصحاب سے بڑھ کر تھے۔ زندگی اور معیشت کیا تھی؟ اس روحانی سیادت سے پہلے وہ نہایت خستہ حال تھے، لیکن جب اس سیادت نے فتوحات کا دروازہ کھول دیا، تو معیشت کا رنگ یہ ہوا کہ خواجہ کمال الدین مولوی محمد علی لاہوری سے گلے مل کر روتے ہیں کہ ہم اپنی عورتوں اور بیٹیوں کو اقتدار اصحاب نبیؐ کی ترغیب دے کر زہر و قناعت پر آمادہ کرتے اور اس طرح اپنے مال میں سے قادیان کا حصہ کھاتے تھے، مگر جب ہماری یہ عورتیں بیٹیاں قادیان گئیں اور دیکھا کہ مرزا صاحب کے گھرانے کے کیا ٹھاٹھ باٹھ ہیں، تو انھوں نے کہہ دیا کہ تم اب تک ہمیں دھوکے میں رکھے تھے۔ اب ہم قادیان کی خاطر زہر و قناعت کا کوئی وعظ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

ایک ایسا شخص جو قادیانیوں کے ہاتھ پر ”مسلمان“ ہوا، انھیں کی **..... پس تمام کن** تربیت میں رہا۔ مصر میں اسے تعلیم دلائی گئی اور جامعہ تعلیم الاسلام قادیان کا پرنسپل بنا۔ امامت میں مرزا بشیر الدین محمود (موجودہ خلیفہ و فرزند مرزا غلام احمد) کی نیابت کا اعزاز تک اسے حاصل تھا اسی شخص پر جب ”اسرار مفلوت“ لکھے تو ۱۹۳۳ء میں ایک عدالتی بیان میں اس نے قلمبند کرایا کہ

”مرزا بشیر الدین محمود اعلیٰ درجہ کا فاسق ہے، وہ دینی ہیشوائی کے پرستے

میں نوجوان لڑکیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس کام کے لیے عورتوں کو مارا اور مردوں میں

سے اُس نے باقاعدہ دلائل چھوڑ رکھے ہیں۔

(باب سوم - فصل اول)

زبان | اپنی کتابوں کے بارے میں تحریر ہے کہ

”یہ ایسی کتابیں ہیں کہ ہر مسلمان ان کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ان کے علوم و معارف سے استفادہ کرتا ہے۔ اور میری دعوت کی تصدیق کرتا ہے۔

بجز کبھیوں کی اولاد کے“ (ادو کا قال)۔ (فصل سوم)

الکفر ملۃً واحدة | ڈاکٹر شمس الدین عابدی، اخبار ”بندے ماترم“ میں لکھتے ہیں:-

احمدی (قادیانی) تحریک کی ترقی، عربی تہذیب اور اسلامی وحدت پر ایک بے پناہ ضرب ہے۔

احمدی تحریک اسلام اور عرب تہذیب کی وحدت پر ہے۔ اسی لیے احمدی تحریک خلافت سے علیحدہ رہے، کہ وہ ترکی اور جزیرہ عرب کے قبائے قادیانی کو مرکز خلافت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ خواہ مسلمانوں کے لیے کتنا ہی تکلیف دہ ہو، کہ وہ ہمیشہ اتحاد اسلامی اور اتحاد عربی کے خواب دیکھا کرتے ہیں لیکن وطن پرست ہندوستانیوں (غیر مسلموں) کے لئے سرخپنہ سرور و اطمینان ہے!

(باب چہارم - فصل اول)

اس سے زیادہ کہ ان صفحات میں گنجائش نہیں۔ کتاب شروع ہونے سے آخر تک پڑھنے ہی پڑھنے کی ہے۔ بہت ہلکی ہلکی اور نہایت کارآمد۔ جم جیسوں کے لیے خاص طور پر مفید جو قادیانی اور قادیانیت کی خرافات، مہملات کا طور مار پڑھنے کی تاب نہیں رکھتے۔ طباعت بہترین عربی ٹائپ سے ہوئی ہے اور کاغذ بھی اعلیٰ درجہ کا لگا ہے۔

زیر ادارت مولانا امین احسن اسلامی۔ سائز ۲۰ × ۲۶ صفحہ ۵۶

ماہنامہ میثاق | کاغذ گلینر۔ سالانہ چندہ چھ روپے۔ تہہ۔ رجن پورہ۔ اچھو۔ لاہور۔

ہندوستان میں تریں زر کا پتہ۔ دفتر الفتان، کچری روڈ، لکھنؤ

مولانا اصلاحی کی شخصیت تعارف سے بے نیاز ہو۔ وہ ایک صاحب فکر عالم ہیں اور ایک خاص قرآنی مکتب فکر کی امانتوں کے حامل ہیں۔ ہمارا ارشاد استاد حمید الدین فراہی کے اسکول کی طرف ہو جس کے غالباً اس وقت سے پہلے فاضل مولانا موصوف بھی ہیں۔ مولانا کا یہ اہتمام چون سے نکلنا شروع ہوا اور دوشمارے اس وقت تک اچکے ہیں۔ دونوں کے دونوں ادل سے آخر تک مولانا ہی کے اثرات خامہ پر مشتمل ہیں اور ہر مضمون قابل مطالعہ اور لائق استفادہ ہے۔ "تذکرہ تبصرہ" (اداریہ) تو مستقل عنوان ہے ہی۔ "تذکرہ قرآن" اور "تذکرہ نفس" کی نوعیت بھی مستقل عنوانات ہی کی سی ہے۔ تذکرہ قرآن، مولانا کی تفسیر قرآن کا نام ہو جسے انھوں نے اس ایہنامہ میں "بسم اللہ سے شائع کرنا شروع کیا ہو یہ خصوصاً طلباء اور تعلیم یافتہ حضرات کے استفادہ کے لائق ہو۔ "تذکرہ نفس" ان کے مضامین کا ایک سلسلہ ہے۔ جس کا کافی حصہ میثاق سے پہلے دوسرے بعض رسالوں میں نکل چکا ہے۔ اس سے متوسط درجہ کے عوام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جولائی کے شمارہ میں "اففاق اور آفاق" کا مضمون ہو۔ جس کا ایک حصہ الفرقان میں بھی شائع ہو چکا ہے جو اس کے مفید اور پسندیدہ بخوبی کا دلیل ہے۔

تفسیر قرآن کی طرح "اسلامی قانون" بھی مولانا اصلاحی کا خاص موضوع مطالعہ ہے۔ چنانچہ اس موضوع پر بھی ان کے مضامین پہلے ہی شمارہ سے میثاق میں آ رہے ہیں۔ گذشتہ سال سفر حج میں مولانا نے جو سفرنامہ تیار کیا تھا اس کی قطبیں بھی میثاق میں نکل رہی ہیں۔ کسی صاحب فکر اور صاحب قلم مومن کے سفرنامہ حجاز میں جو خصوصیتیں ہو سکتی ہیں وہ قریب قریب سب اس میں موجود ہیں۔ دلناس فیما یعشقون مذاہب۔

ہیں اس سید ہے کہ تعلیم یافتہ طبقوں میں یہ نیا دینی ایہنامہ خاص طور پر مقبول ہوگا۔ اور "میثاق ایمانی" کی تحبیر کا باعث بنے گا۔ جو اس کا مقصد اشاعت ہے۔

- ۱۔ چہل حدیث زوجین { از دودیش بر شیر علی صاحب چشتی
۲۔ چہل حدیث سلوک { بی اے بی ٹی

۶۶ صفحات قیمت ۵.۰۰ نئے پیسے

۱۴۰ صفحات قیمت ۵.۰۰ نئے پیسے

لئے کا پتہ :- مکتبہ نشاۃ ثانیہ ، معظم جاہی مارکیٹ حیدر آباد دکن

چہل حدیث کا انتخاب اور اشاعت حدیث کی دوسے ایک مبارک کام ہو۔ میر شیر علی صاحب نے اسی جذبہ سے چہل حدیث کے یہ دو مجموعے مرتب کیے ہیں۔ نمبر ۱ میں ایسی چالیس حدیثیں جمع ترجمہ و تشریح ہیں جن سے میاں بیوی کے باہمی حقوق، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اولاد پر ان باپ کے حقوق، نیز عورتوں کے باہمی حقوق واضح ہوتے ہیں، گویا کتاب کا دائرہ اپنے موضوع سے وسیع تر ہو۔ کتاب کی فی الجملہ افادیت میں شبہ نہیں، مگر اس میں اصلاح اور نظر ثانی کی بہت گنجائش ہو۔ نمبر ۲ میں ایسی چالیس حدیثیں ہیں جو سائلین کے لیے مشعل راہ ہیں ان کے ساتھ بھی ترجمہ اور مختصر تشریحات ہیں، یہ انتخاب جہتِ حقہ نظر میں بہت مناسب نظر آیا۔ سائلین کیا ہر مسلمان کے کام کی چیز ہے۔۔۔ مرتب پر ذرا کہیں کہیں صوفیت غالب ہو گئی ہو۔ مثلاً ”اپنے بھرت سے مراد مرید کے اپنے خواب میں، دوسروں کے بھرتا پر کے خواب میں جو مرید کے لیے دکھتا ہے“ (صفحہ ۲) یہ ٹکڑے تو حدیث سے زائد ہیں۔

انسانی فضیلت کا راز { از حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب یونیدی ۱۰۴ صفحات
قیمت بارہ آنے ناشر :- دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ (ضلع)
(پشاور)

یہ مولانا موصوف کی ایک تقریر ہو جو دارالعلوم حقانیہ کے جلسہ ستارہ یونیدی (اکتوبر ۱۹۶۷ء) میں فرمائی گئی تھی۔ اس میں مولانا نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسانی فضیلت کا راز وہ ثابت علم ہو جو پیغمبروں کے ذریعہ نوح انسانی کو فی ہے، مولانا کے بیان کی عالمانہ شان اور اس کی دلی نیشی اور دلپذیری ایک حرف بیان کی بھی قنات نہیں، ہندو پاکستان میں کم لوگ ہوں گے جنہیں موصوف کے مواعظ و بیانات سننے کا اتفاق نہ ہو اور اس تقریر کے مطالعہ سے لوگ ان بات

دہی لطیف اور وہی فائدہ حاصل کریں گے جو مجلس تقریریں شرکت سے حاصل ہوتا۔ ادارہ العلوم حقانہ کے ادارہ نشر و اشاعت نے اچھا کیا کہ اس کو شائع کر کے عام کر دیا۔

- ۱۔ میراث محبوب : از پیرزادہ سید شاد علی صاحب نظامی { فاش و کتب خانہ انجمن ترقی اورو
  - ۲۔ مرقع اسناد : علامہ اخلاق حسین صاحب بلوی { جامع مسجد دہلی
- یہ دونوں رسالے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاءؒ کی جدی وراثت اور سچی حاشیہ کے ایک دوسرے کے جواب میں لکھے گئے ہیں۔ اس نزاع سے کچھ پی یا درگاہ سلطان المشائخ سے وابستگی رکھنے والوں کے لیے لائق مطالعہ ہیں۔ بحث بنجدہ اور تحقیقی اعجاز سے کی ہو پہلے رسالہ پر قیمت درج نہیں ہے۔ بلکہ پر دوش روپے درج ہے یہ کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ ضخامت کل ۲۴ صفحات ہے۔ ادل الذکر کی بھی ضخامت اتنی ہی ہے۔

ہندو

نشان

نہر و محبوب ہنا

بچے ملک و قوم کی دولت ہیں

ان کی

ہم سب کو بل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے قیمت فی شیٹ ۲ اونس ۴ پیر

نوبہار "رسالہ" بچوں کی صحت اور ان کی پرورش، مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) بارہ بنکی — دھنوکڑا لاپ (۲) مراد آباد — چوکھیپلی
(۳) ناگپور — مومن پورہ پولیس ٹن (۴) لکھنؤ — امین آباد

مکتبہ

امانتہ

ہماری دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

اسی گمراہ انسان کی دنیا کو اور ہمارا ایمان کو کہہ کر پھر انسانیت کی نجات کا کلمہ
لیکن یہ صرت ایک دین ہی نہیں بلکہ ایک شہادت ایک اصول اور ایک مفہوم ہے اور جس
دین بات کا نتیجہ ہم صرت اللہ کی عبادت کو زندگی کر رہے گئے اور زندگی کے ہر شعبہ میں اس کی تعمیل کرنی
اور حقیقت کو تسلیم کرنا ہی دنیا پرست اور شریعت کی ہر چیز کی گواہی دے گا اور اس میں ہر چیز میں اس کی تعمیل کرنی
جو اس کی گمراہی پرانے اپنے دین کے فرض کو زندگی اس عہد کے مطابق گواہی دے اور اس میں
زندگی کو دنیا میں رواج دینے کی کوشش کریں، وہ اسی پیہ پید ہوئے ہیں، ہم اس کا
عہد کرتے ہیں، اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی پر مبنی اور مبنی ہوتے ہیں۔
فَإِطِيعُوا الشَّرْعَ وَالْأَمْرَ نَسْتَبْرِئُكُمْ مِنَ اللَّهِ وَالْأَمْرَ
مَنْ مَعَهُ سُبْحَانَ رَبِّنَا أَعْلَى السَّمَوَاتِ
تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَارْتَقِ الْقُلُوبَ

مَسْتَعُوْنٌ

محمد رفیع نور نیاجانی

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ

عَلِيٌّ رَسُوْلُهُ

کُتُبُ خانۃ الفِتنان کی مطبوعات

آپ جج کیسے کریں؟

جج وزارت کے مستقل روضان میں بڑا بھرتی ہو کر کئی سال پہلے جج بن گئے۔
کتاب جو مولانا امجد علی اور مولانا سید محمد حسن علی ندوی کی گیارہ سو کتب الیقین جو ان کی
ہیں خصوصیت میں سب سے پہلے بطور کتاب کے مطالعہ سے کچھ کچھ اور سونے طریقہ
میں تفصیل سے علم ہو جائے گا اور دل پر عافیت و جذبہ و زور و زوکی کی کوئی کمی
بھی پیدا ہو جائے گی اور جو اصل جج کی روح اور جان پیدا۔

کاغذ عمدہ ..... قیمت بکھر ۳۰/۰

آسان حج | یہ آسان زبان میں حج کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہے
ایسے مہتمم دوسرے شعراء جو سہ آسان اور آسانی

اور دنیا پر سکے ہیں وہ اس کے مطالعہ سے پورا فائدہ اٹھائے کریں۔

طباعہ تیساری ..... قیمت ..... صفحہ ۱۰۰

اسلام کیا ہے؟

ایک مولانا امجد علی

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں

اس کتاب کے دیکھنے والوں کا عام احساس یہ ہو گا کہ قرآن نے جس طرح
کوئی خاص غور سے کیا ہے اور ان کی ہر جگہ چند سالوں میں تقریباً سب سے بڑا دور
میں اور کئی بڑا گائی میں شامل ہو چکا ہے

اسلام کے متعلق ہندو اور نصرت میں کئی کئی کئی جہتیں ہیں کہ ان میں
اور اس کا اہمیت ہے کہ یہ بھی اس کا مطالعہ اور اس کا فائدہ اٹھانے کا ہے۔

زبان قریب سب کے لئے ہے کہ اس کا مطالعہ اور اس کا فائدہ اٹھانے کا ہے۔

اسی زبان میں قریب سب کے لئے ہے کہ اس کا مطالعہ اور اس کا فائدہ اٹھانے کا ہے۔

ہندی اور اردو کے مطالعہ اور اس کا فائدہ اٹھانے کا ہے۔

نماز کی حقیقت

از اوقات مولانا امجد علی

برقیہ نماز کے مسئلہ کو ہمارا خلاصہ مشورہ ہو

کو نماز کے مقام اور اس کی روح و حقیقت

واقعہ ہونے کے لیے اس رسالہ کا مطالعہ ضرور

فرمائیں کہ طیب کی حقیقت کی طرح یہ بھی عقل

جذبات اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرنا ہے۔

قیمت ۳۰/۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

از اوقات مولانا امجد علی

اس میں اسلام کے کلمہ دعوت

"وَاللّٰہُ اَكْبَرُ اللّٰہُ اَكْبَرُ اللّٰہُ اَكْبَرُ"

کی تشریح جو یہی حقیقت کے ساتھ ہے تو نماز اور

میں کی کئی ہے کہ کلمہ طیبہ کی زبان و مقبول میں

امان و تہ ہے

اور دماغ کے ساتھ دل بھی متاثر ہو جائے۔

قیمت ۱۰/۰

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ ہمارا

قیمت ۲۰/۰

شاہ سنغیل شہید اور

معاندین کے الزامات

قیمت ۲۰/۰

مسئلہ کے اہمیت

اک اور ہندو کی طرف سے مولوی احمد رضا خان

ساحب بریلی کے تصنیف کی قادیانیت کی آخری

تحقیق جواب ..... قیمت ۱۰/۰

برکات رمضان

از اوقات مولانا امجد علی

اسلام کے ہر لمحہ کے تمام برکات اور تمام برکات

اور اس کے خاص اعمال و وظائف تراویح و

احکامات و غیرہ کے تفصیل و برکات اور ان کی

روحانی تاثرات کا نہایت مؤثر اور روشنی بخشنے والا

اور عظیم اثر ہے کہ مولانا امجد علی کے ہر لمحہ

مسئلہ کی اہمیت کی یہی تشریح جس سے دل بھی

متاثر ہو اور دماغ بھی روشن ..... قیمت ۲۰/۰

انیس نسواں

از مولانا امجد علی

مسلمان خواتین خاص کر طیبہ ہائے ہندو میں

دین کی طرف سے جو سب کے سب اور آخرت کی

طرف سے جو عظمت تیری ہے وہ بھی اس کے

علاقہ اور اس کے لیے ایک محترم ہیں سب کے

رسالہ کا ہے۔ شرم میں مولانا امجد علی کے قلم

سے جو نظر ہے ..... قیمت ۲۰/۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی

دینی دعوت

تالیف مولانا امجد علی

تشریح میں مولانا سید محمد حسن علی ندوی کے قلم سے

فاضلانہ اور عمدہ و مقصود ..... قیمت ۲۰/۰

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

مترجم مولانا محمد منظور خان ..... قیمت ۲۰/۰

امام دلی اندر دہلوی

از مولانا امجد علی ..... قیمت ۲۰/۰

غیر ممالک سے
سالانہ سپندہ ..... انگلک
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ..... صفحہ

دفتر افستان لکھنؤ

ماہنامہ
فی کاپی ..... اٹھ گنے

ہندوستان پاکستان سے
سالانہ سپندہ (بیکہ ہندوستان) صفحہ
سالانہ سپندہ (بیکہ پاکستان) صفحہ
مشتبہاں - ...

جلد ۲۷ بابہ صفر المظفر ۱۳۷۹ مطابق ستمبر ۱۹۵۹ء شمارہ ۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادیس	مرتب	۲
۲	ارشادات حضرت مجدد العہد ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۶
۳	حدیث پر دین	عتیق الرحمن سنبلی	۲۱
۴	قانون اور مذہب	سر الفریڈ ڈینگ	۴۰

تصحیح محرم ۱۳۷۹ کا شمارہ غلطی سے مطابق جولائی ۱۳۷۹ء لکھ گیا تھا۔ براہ کرم
جولائی کا شمارہ لکھ لیجئے تاکہ آئندہ غلطی نہ ہو۔

اگر اس دائرہ میں ○ شرح نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی دست نویزی ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خود
کا ارادہ منو تو مطلع فرمائیں۔ اگر سالانہ چندہ دینے کی نیت ہے تو اس سال کیا جائے گا وہی پی پی میں آپ کے لکھنے والے نام صرف ہونے کے
بدون سال دیر سے بھی بہہ سکے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۵ ستمبر تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلیا، ملبرگ لاہور کو بھیجیں
اور منی آرڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تاریخ اشاعت :- سالانہ دست نویزی چھپنے کی تکمیل کو مدد نہ کر دیا جاتا ہو، اگر ہر ایک بھی کسی صاحب کے
ذمے تو مطلع فرمائیں ان کی اطلاع ۲۵ ستمبر کے اندر آجانی چاہیے اس کے
بعد سالانہ چھپنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ :-
دفتر افستان، پکھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پرپس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر افغان پکھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسل دین ہی خطرے میں اور عصری طوفانوں کی زد میں ہے۔ ایسے میں اختلافی بحثیں پھیلنا اور باہمی مباحثوں پر وقت صرف کرنا انتہائی نامعایت اندیشی اور دینی فساد کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔

اس قسم کی نصیحتیں ہیں جو آجکل بہت سننے میں آ رہی ہیں۔ اور یہ فی الاصل ہے بھی صحیح بات! مگر صحیح باتیں اگر غلط محل میں استعمال کی جانے لگیں تو وہ انتہائی خطرناک اور گمراہ کن بھی ہو جاتی ہیں۔ ”ان الحکمہ الا للہ“ بالکل صحیح بات اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت تھی، مگر اسی کو خواجہ نے جب غلط محل میں استعمال کیا تو وہ اسلام میں ایک شدید فتنہ بن گیا اور سیدنا علی بن ابی طالبؓ کو کہنا پڑا کہ ”کلمۃ حق اُرید بھا الباطل“ یہ فی الاصل کلمۃ حق ہے مگر اس کا استعمال جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے وہ باطل ہے!

اسی طرح وہ ”کلمہ“ جو ادھر نقل کیا گیا، اصلاً حق ہے، مگر اس کے استعمال میں بہت سے لوگ غلطی اور نامعایت اندیشی کا ثبوت دیتے نظر آ رہے ہیں۔

مسائل کی ایک نوع وہ ہے جن پر آدمی کی ایک رائے ہوتی چاہیے۔ مگر دوسری رائے کی بھی دہان گنجائش ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی رائے پر اتماد کے باوجود کسی دوسری رائے کی بھی گنجائش تسلیم کی جانی چاہیے، اور تبادلہ خیالات ہو تو ہو مگر بحث و نزاع کی صورت ہرگز نہ اختیار کی جائے۔ اس کی مثال فقہ کے وہ مسائل ہیں جن میں دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں، معاملہ کسی دلیل

کی توجیح وغیرہ کا ہوتا ہے، یا جیسے سراج کل دین کی خدمت و نصرت میں بہتر طریق کا رکنا شہرہ کی کہ اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہیں۔

ایک نوع وہ ہے جہاں ایک رائے کے سوا دوسری رائے کتاب و سنت کے خلاف اور دوسرا ملک از قبیل منکرات و بدعات ہوتا ہے، اور تبادلہ خیالات سے کام نہ چلنا ہو تو فی نفسہ لازم ہے کہ اسکی تردید کی جائے۔ لیکن اگر وقت ایسا ہے کہ ان سائل سے اہم تر سائل درپیش ہیں اور ان سے عمدہ براہوں کے لیے امت کے تمام دینی رجحان رکھنے والے عناصر کے اتفاق اور تعاون و تناصر کی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ امت کی عام توجہ انہیں اہم تر سائل کی طرف رہے تو ان غلط خیالات و اعمال کی اصلاح کی حکیمانہ کوشش تو بہر حال جاری رہنی چاہیے لیکن بر ملا تردید اور نزاع کی نوبت بیشک نہیں آنی چاہیے۔

سائل کی یہ دونوں افواہ فرد سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان میں ذاتی یا اضائی (یعنی دوسرے کے نقطہ نظر سے) غلطی کا اثر شخص کسی ایک جزئیہ تک محدود رہتا ہے، لیکن بعض سائل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر پورے دین کی یا دین کے بڑے حصہ کی سلامتی پر پڑتا ہے۔ اور ان میں اگر کوئی غلط اصول قائم ہونے دیا جائے تو بجائے دشمنوں کے خود اپنی ہی کے ہاتھوں اور بچانے بدعتیوں کے خود غلطیوں ہی کے ہاتھوں دین کا علیہ گزرا کر رہ سکتا ہے۔ مثلاً ایک شخص الحاد اور دہریت کے عصری طوفان کے مقابلہ میں اسلام کا علمبردار ہو اور اسلامی نظام فکر و عمل ہی میں انسانیت کی نجات سمجھتا ہو۔ مگر وہ یہ ہول ساتھ لے کر چلتا ہو کہ غلط وقت مقتضیات زمانہ کے تحت دینی احکام کی ان تمام شکلوں میں ترمیم کر سکتا ہو جو زمانہ میں منصوص نہیں ہیں، مظاہر ہے کہ اس شخص کے اس خیال کو فرد کی اختلافات پر قیاس کر کے اور یہ سوچ کر کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، نظرا ندر نہیں کیا جاسکتا۔ ایسے کہ یہ ہول دین کے ایک بڑے حصہ کو تلبت کر کے رکھ رہے گا۔ علیٰ ہذا جو بھی شخص اور جو بھی دینی گروہ اس طرح کا کوئی غلط اصول قائم کرتا ہے۔ وہ خواہ عصری طوفانوں کے مقابلہ میں اصل دین کے لیے کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اسکی اس غلطی اور اس ارتعاب سے چشم پوشی نہیں کی جاسکتی۔

اگر آپ کے گھر پر حملہ ہو یا شہر پر باہر سے کوئی حملہ ہو رہا ہو۔ اور انداز آپ ہی میں ہلکا کوئی شخص

بے وقوفی سے یا بھول چوک سے کسی حصہ میں آگ لگا دے تو کون عقل مند ہو گا جو کچھ کہ پہلے بیرونی حملہ پا کر دواگ بعد میں بچا تا؟ ظاہر ہے کہ اہل خانہ، اہل مکہ یا اہل شہر کو دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا پڑیں گے اور یہی دانشمندی اور عاقبت اندیشی ہوگی! کوئی کہنے لگے کہ بیرونی حملہ پانہ ہوا اور دوسری طرف توجہ کی وجہ سے قوتِ ممانعت کمزور پڑ گئی تو آگ سے جو کچھ تم بچاؤ گے اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ دشمن لے آئے گا۔ لہذا سب یکسو ہو کر بیرونی مورچے ہی پر ڈٹے رہو تاکہ آگ سے جو کچھ خود بچا سہے (جیسے سکے اور معدنیات وغیرہ، بلکہ خود وہ زمین جس پر انہیں رو تعمیر کی جا سکتی ہے) وہ تو تھما رہا ہے، بنائے کون ہے جو اس منطق کو قبول کر لے گا؟

اسی طرح یہ منطق بھی سخت تباہ کن ہے کہ فلاں اصول سے زیادہ سے زیادہ نظام عمل میں کچھ فوراً پیدا ہو جائے گا، مگر یہ جو الحاد و بیدینی کا سیلاب ہے، اس میں تو ایمانیات اور اساساتِ دینِ پاک کی خیر نہیں۔ پس پہلے اس کو روکو۔ اندر کے فتنوں کی بعد میں خبر لینا۔

یہاں ایک بات اور بھی قابلِ لحاظ ہے کہ اس قسم کا خطرناک بھول اگر کوئی ایسا شخص پیش کرتا ہے جس کا اہل دین میں کوئی خاص وقار اور کوئی خاص وزن نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اہمیت کے باوجود اتنی توجہ اور اتنی فکر کا مستحق نہیں ہے، جتنی توجہ اور جتنی فکر کا مستحق ایسا کوئی وہ اصول ہے جو کسی ایسی شخصیت کی طرف سے پیش کیا جائے جسے اہل دین کی نظر میں کوئی خاص وزن اور کسی ذہنی طبقہ کی نظر میں دینی اٹھارٹھ کی حیثیت حاصل ہو۔ ایسے کسی شخص سے اگر ایسی کوئی بات سرزد ہوتی ہے تو اس پر اسے تو کمنا خصوصیت کے ساتھ زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ ایسی صورت میں ایک فرد کی نہیں بلکہ ایک بڑی جماعت کی گمراہی کا خطرہ یقینی ہے۔

ہاں اب یہ اس شخص کا اور اس کے حامیوں کا فرض ہے، اگر وہ مخلص ہیں کہ انہیں اگر کسی باپرتھو کا جاتا ہے تو وہ اس کو نزاع کی صورت نہ دیں۔ تاکہ حتی الامکان اور کسی بھی حد تک اتحاد و تعاون کی گنجائش باقی رہ سکے۔ لیکن اگر وہ اس آئندۃ الیوم کا مشہور "کا مظاہرہ کرنے لگ جائیں۔ اور ایک اصولی اختلاف کو زبردستی ذاتی عناد کا نتیجہ قرار دیکر تباہی بادلِ القاب کی ہم شریعت کر دیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اتحاد و تعاون کی گنجائش برقرار رکھنا کسی بھی شخص کے بس کی بات نہیں۔

اور انکی تائید و تائید و تائید اسی شخص پر ہے جو بحث کو یہ غلط رنگ دے — تاہم یہ ممکن ہے کہ دوسرا شخص ضبط و تحمل سے کام لے کر، اپنی حد تک فضا کو زیادہ خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کرے۔

لیکن اسکے بعد اگر یہ درجہ آجائے کہ حق واضح ہو جانے پر اور انکی شہادتیں چاروں طرف سے ہر دہا ہو جانے پر بھی آدمی اپنی بات کی جگہ میں بغیر ہاڑی دکھائے اور اپنی ساری ذمہ داری، ساری استدلالی قوت اور تقریر و تحریر کی تائید و تائید ایک باطل کو حق بنا دینے میں صرف کرنے لگے۔ کتاب و سنت کا غلط استعمال کرے اور فقہاء و محدثین کے بیانات کو بے محل استعمال میں لائے۔ اور اس طرح ایک اصولی گمراہی کے ساتھ ساتھ دس جزئی علمی و دینی غلط فہمیاں لوگوں میں پیدا کرے۔ تو ہرگز رد نہیں ہے کہ انکے ساتھ ادنیٰ رعایت کی جائے۔ وہ اگر عصری طوائف کے مقابلہ میں ”اصل دین“ کی حفاظت کی کوئی بڑی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں اور ان طوائف لہروں کی تخریب کے مقابلہ میں تعمیر نو کا علمبردار ہو۔ تو لوگ ایسی تعمیر کو نیکو کیا کریں گے جس میں کتنی ہی خرابیوں کی صورتیں چھٹی مضر ہوں؟ اور جبکہ معمار اس بات کا رد و رد ہو کہ شخص اپنے وقار کی خاطر دین کے کئے ہوئے۔ کہ کوئی وقت خود اپنے ہی ہاتھوں سے نکالے۔

تَحْسَبُوْنَ هَيِّنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ

بعض حضرات نے تجویز پیش کی کہ اگر الفرقان کی خریداری بڑھائی جائے کہ شش کرنا انوں کیلئے کوئی مسئلہ ہونا چاہیئے۔ تجویز مقبول ہو اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ جو صحابہ جدید خریداریاں کرنا ان کا چندہ ہمیں بکثرت ارسال فرمائیں گے ان کے نام ایک سال کے لیے الفرقان بلائیت جاری ہوگا۔ وہ اگر الفرقان کے خریداریاں تو اپنا خریداری فیوض و برکات لکھ کر بھیجیں۔

نفاذ

نفاذ

نیچے ملک قوم کی دولت میں بہرہ و محبوب رہنا
ان کی ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیئے۔

نوبت اس کے کہ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے قیمت فی شیشی ۳۰ روپے
دس سالہ بچوں کی صحت اور انکی ہر روز صحت طلب فرمائیں۔

دوا خانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بلیا — گوری بازار (۲) بریلی — فیمنی نالی روڈ
(۳) کان پور — چمن گنج (۴) بنارس — وال منڈی

ارشادات مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے پیرایے میں

تھیں ترجمہ ————— مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امرتسری

مکتوبات مصوریہ کے تھیں و ترجمہ کے بعد اب مکتوبات امام ربانی برسرِ حلیہ کی تھیں کا کام شروع کر دیوں۔ وہ مکتوبات جو لیدر حقانی و معارف پر مشتمل اور متوسطہ اذان سے بالاتر ہیں ان کو اس انتخاب میں شامل نہیں کیا گیا ہو۔ احسان و تقصوت، تعمیرِ وطن اور امت مسلمہ کی عام بہبودی اور کتبِ نبویہ کی سرسبزی کے لیے جو کچھ جس مکتوب میں ہو اس کو شامل کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارادہ ہو کہ مکتوبِ الہیم کے حالات بھی جان لک معلوم ہو سکیں وہ حاشیے پر لکھ دیے جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ مجدد الف ثانیؒ نے احیاءِ امت اور ترویجِ احکامِ شریعت کی جہد میں اُس زمانے کی عظیم و عوز شخصیتوں سے مکاتبت کر کے کس کس پیرایے میں اپنے دبدبہ کی کو صفا و قناعت کے سپرد کیا ہو، اور کس صداقت کے ساتھ اُس کے اہلِ مرضی کی شخصیات اور اذائے کی تجویز پیش کی ہو۔ درحقیقت آپ نے اپنے خلفاء و مریدین کے علاوہ دیگر علماء و صلحاء، ائمہ و حکام، عوام و خواص غرض کہ سب کے سامنے احساسِ عظمت و دین کی ضرورت رکھی اور سب کو بیدار کیا۔

۱۲۔ تاریخ گواہ ہو کہ مستقبلِ قریب میں ان مکتوبات کی صدائے بازگشت نے قافلہٴ اُمت مسلمہ کے حق میں امیرِ کواحدوں کا کام انجام دیا۔ اور تہیہ خاطر خواہ بہکا دیا۔ آج بھی ان مکتوبات کی روشنی میں ہم اپنی منزلِ مقصود کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ گو ترجمہ عقلی نہ ہو گا۔ لیکن حتیٰ الامکان کوشش اس امر کی ہوگی کہ لفظوں کا سکاڑھ نہ کہتے ہوئے معنوں پر پابند و واضح

ہر جہانے۔ اور تعالیٰ اس کام کو بحسن و خوبی انجام پذیر کرے اور ان امدادات عالیہ پر عمل پیرا
ہونے کی بھی اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ (امین)

[نسیم احمد زبیری غفرلہ]

مکتوب (۲۳) جلد اول۔۔۔ عبدالرحیم خان خاں خاناں کے نام (زبان عربی)
{ ناقص پیرے اخذ طریقہ کی مسرت اور کفر یا نقاب کی مافقت کی بیان میں }
تھا اور خط مجھے ایک صاحب سے ملا اور انھوں نے زبانی بھی تھا اور اپنا پیغام پہنچایا۔ میں نے (قاصد
کی آمد پر) پیشہ پڑھا۔

اھلاً السعدی والیہ رسول وحبیبنا   وجہ الرسول لحب وجہ المرسل
اسعدنی اور اس کے قاصد کو رحبا۔۔۔ خط مجھے دالے کی محبت کی بنا پر قاصد کی ذات قابلِ محبہ

۱۵ مرزا عبدالرحیم بن میرم خان خاں خاناں۔۔۔ ۱۲ صفر ۱۲۹۵ھ کو لاہور میں امیر جمال خاں سیوانی کی صاحبزادی کے
بطن سے پیدا ہوئے۔ چار سال کی عمر تھی کہ باپ جن گجرات میں قتل ہو گئے۔ اگرچہ یہ ان کی پرورش ہوئی۔ تعلیم مولانا محمد
امین اندجانی، قاضی نظام الدین، چشتی حکیم علی گیلانی اور علامہ فتح اللہ شیرازی سے حاصل کی، گجرات پہنچ کر شہ
وجہ الدین علوی گجراتی سے بھی اخذ علم کیا۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد لاہور اکبر بادشاہ نے ان کو ہجرت کرنا
نہایت منع فرمایا، پھر یہ بار بار ترقی کرتے رہے۔ ملاو گجرات، بلاد سندھ اور انطاخ اقلیم دکن انھیں کے ہاتھ پر فتح
ہوئے۔ خاں خاناں (امیر الامراء) ان کا لقب تھا۔

عربی، فارسی، ترکی اور ہندی چاروں زبانوں کے ماہر تھے اور فصاحت کے ساتھ ان زبانوں میں اپنا اپنا بغیر
اداکر تھے۔ مشرگوئی میں بھی کمال میں تھا، علم ادب اور فنِ تاریخ میں خاص لگہ تھا۔ ترک، ایرانی، ہونک زبانیں
میں بھی اس کا ترجمہ سب سے پہلے انھوں نے ہی کیا، حالانکہ کتب کا اتنا شوق تھا کہ گھر کے کسی پرست پر میں میدان
جنگ پر بھی کتاب ہاتھ میں رہتی تھی اور حد یہ جو کہ غسل کرتے وقت بھی غسل خانے سے باہر ایک خادم کتاب کے اجزاء
ہاتھ میں لے کر آتا تھا، ان کے بیان علماء کا اتنا مجمع رہتا تھا کہ کسی بادشاہ یا امیر کے بیان اتنا نہیں پایا گیا۔
ملوک کا اتنا ہی اعزاز و احترام کرتے تھے۔ اموال و مملکت سے بڑا جہان ان کی خدمت کے لئے رہتے تھے۔ ان کی امداد
(باقی صفحہ ۸)

ظہورِ کائنات کی استعداد رکھنے والے سبھی! اللہ تعالیٰ تمہاری استعداد کو قوت سے نقل میں لائے۔
 سنو — دنیا آخرت کی کھیتی ہو۔ افسوس اس پر جو یہاں زراعت نہ کرے۔ زمین استعداد کو مستقل اور تنجیم اعمال کو ضائع کرے۔ یہ بھی جاننے کی ضرورت ہو کہ زمین کو بے کار یا اور ضائع کر دینا وہ طریقے پر ہوتا ہو۔

(۱) یا تو اس میں کچھ بویا ہی نہ جائے۔ (۲) یا اس میں خراب بیج ڈالے۔

امروم، حضرت دُعا کے لحاظ سے اہلِ اہل کے مقابلے میں زیادہ شدید ہو جیسا کہ ظاہر ہو۔
 بیج کی خرابی اور اس کا ناساویہ ہو کہ کسی ناقص پیرے طریقہ اخذ کر کے اس کے مسلک پر گامزن ہو۔ ایسے کو ناقص پیرا یعنی خواہشات نفسانی کا پیر ہوتا ہو اور وہ بات جو خواہش نفسانی سے، سینہ ہوتی ہو کچاڑ نہیں کرتی اور اگر اثر کرے گی تو خواہشات کے لیے ہی عین دود گا رہو گی، پس ظلمت پر ظلمت بڑھے گی۔
 — نیز ناقص کو یہ تیز بھی نہیں ہوتی کہ کون سا راستہ اللہ ربکا ہو چکا ہو اور کون سا نہیں؟ اس لیے کہ وہ خود اصل نہیں ہو۔ اور اسی طرح وہ طلبہ کی مختلف استعدادوں کی بھی تیز نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ ”طریقہ جذبہ“ اور ”طریقہ سلوک“ میں بھی امتیاز نہیں ہوتا، بااوقات ایک طالب علم کی استعداد، ابتداء طریق جذبہ کے مناسب اور طریق سلوک کے غیر مناسب ہوتی ہو، اور وہ ناقص رہتا اس کو دُعا کی استعداد کے برخلاف، طریق سلوک پر گامزن کرتا ہو، لہذا اس کو بھی اپنا جیسا گمراہ کر دیتا ہو۔
 شیخ کامل و مکمل جب کسی ایسے (گم کردہ منزل) طالب کی تربیت کرتا ہو تو اولاً اس کو اس امر کی احتیاج ہوتی ہو کہ وہ پیرِ ناقص کے غلط اثرات کو ذائل کسے اور اس کے سبب جو فساد لاحق ہو اور اس کی اصلاح کرے

(دقیقہ حاشیہ ص ۷)

دورِ دماز ملاؤں تک ملاؤں پاس پہنچتی تھی۔

شہزادہ بھی ایک بزرگوار ان کے اندر گہرے ہو گیا تھا۔ غرض کہ یہ علم و ادب، علم و وضع اور شجاعت و کم کامرتت
 — علامہ حکیم سید عبدالحی حسنیؒ نے اپنے ”تذکرۃ ائمہ“ میں لکھا ہے کہ علامہ اور خزانہ مامور کے حوالے سے ان کے
 مفصل عارف تھے ہیں اور فرمایا ہو۔ لہٰذا من اللہ احد مثله ولا من غیرہ من الاقالیم المسبجۃ من
 لیکن جنہو الامتات العظام، یعنی ہندوستان بلکہ ہفت اقلیم میں ایسا جامع فضائل امیر پیدا نہیں ہوا۔
 میں دفات پائی اور وہی میں ہاویں کے مقبرہ کے سامنے دفن ہوئے۔ حضرت مجدد الملت ثانیؒ کے مقبرہ کی بات ان کے نام میں ہے۔

پھر وہ تلمیح صراحہ اس طالب کی استعداد کے موافق ہو اس کی استعداد کی زمین میں ڈالے۔ اس سے بے پیداوار بھی ہوگی۔ ..... صحبت شیخ کامل بکرمیت اہم کلام رکھتی ہو، اس کی نظر وہ اور اس کا کلمہ شفا ہو۔ ..... اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں جادہ شریعت مصطفویہ پر ثابت قدم رکھے۔ کیونکہ یہی امر مابہ نجات اور ذریعہ سعادت ہو، کسی نے کیا خوب کہا ہو۔

محمدؐ عربی کا بروئے ہر دوسراست کئے کو خاک در شینیت خاک پر سہرا

..... اس حال تو نے یہ بھی بیان کیا کہ تمہارے حاضر باش شعراء میں سے ایک شاعر صاحب کھڑی تخلص فرماتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب (نبأ) سادات عظام میں سے ہیں۔ خدا جانے ان شاعر صاحب کو اس غلط فہم کے تخلص پر کس چیز نے آمادہ کیا۔ مسلم کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے ناموں سے۔ جتنا شیر خوار سے بھاگتا ہو اس سے بھی زیادہ بھاگے۔ اور پوری پوری گراہت کرے، اس لیے کہ یہ ہم دکن، اودھ، اسی کا سنی دونوں ائمہ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تمام سچے مسلمانوں کے نزدیک قابل بغض ہیں۔ پس ایسے اہم قبیح سے پرہیز کرنا واجب ہو۔ اور بعض مشائخ کی عبارات میں غلطی کی بنا پر کھڑکی صبح اور زنا بندی کی جو ترغیب پائی جاتی ہو وہ عبارات ظاہر معنی سے پھیل گئی ہیں اور ان کی تادیب کی گئی ہو۔ اس وجہ سے کہ ان کو کلام محمول علی التادیب ہوتا ہو اور "ظاہر متباد" سے پھیر لیا جاتا ہو۔ وہ غلطی کی بنا پر معذور ہوتے ہیں۔ ..... لیکن جو ان کو نہیں وہ ان کی تقلید میں غیر معذور ہیں۔ ان بزرگوں کے نزدیک بھی اور عند الشریع بھی۔ ..... ان صاحب سے میری جانب سے کہو کہ وہ اپنا تخلص تبدیل کر کے اسلامی تخلص رکھیں، یہ تخلص حال قابل مسلم کے موافق بھی ہو۔ اور اس اسلام کی طرف اس کا انتساب ہو جو عند اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس میں روحِ اہمت سے بچنا بھی ہو جس کا (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں حکم فرمایا ہو۔) اتقوا من مواضع التہتم۔ (تہمت کے موقعوں سے بچو)۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ ولعلیٰ یؤمن من خیر من مشرک۔ مومن بندہ مشرک بہتر ہو۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مکتوب (۲۲) محمدؐ قلیج خاں کے نام۔ (بزبان عربی)

۱۔ امیر کبیر فاضل علم قلیج خاں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے تمہیں

سَلَامُكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَعَافَاكَ مَجْرَمَةُ يَدِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَآلِهِ الصَّلَوَاتُ وَالتَّلَامَاتُ

(۱) حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المرء مع من احب (آدمی اس کے ساتھ ہو جس سے اس کی محبت ہو) پس خوشا نصیب اس کے جس کے قلب میں اللہ کے ماسوا کی محبت نہ ہو اور وہ اللہ کی مرضیت کے علاوہ کسی چیز کا ارادہ نہ کرے۔ ایسا آدمی اللہ کے ساتھ ہی ہو۔ اگرچہ اس کا ظاہر سرح اعلیٰ ہو...
..... قلب سے ایک سے زیادہ کی محبت متعلق نہیں ہوتی۔ جب تک کسی ایک سے تعلق جتنی قائم ہو، اس کے ماسوائے محبت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو دیکھنے میں آتا ہو کہ اشیا و متغیرات انسان کو محبت ہو جیسا کہ مال، اولاد، درج، رقبہ عزت اناس سے۔ درحقیقت یہ سب لکھا گیا تھا پہلے ہی چیز نئی ہوا وہ نفس ہو۔ ان سب مذکورہ بالا چیزوں کی محبت اسی ایک نفس کی محبت کی فرع ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں (آدمی) نفس ہی کیلئے چاہتا رہا۔ فی نفسه ان اشیا کو نہیں چاہتا۔ جب اس سے اپنے نفس کی محبت زائل ہوئی تو بتعاقب تمام چیزوں کی محبت بھی زائل ہوگئی۔ اسی لیے کہا گیا ہو کہ عبد اور رب کے درمیان نفس عبد، حجاب ہو۔ عالم حجاب نہیں ہو۔ اس لیے کہ عالم فی نفسه بندہ کا مقصود نہیں کہ اس کو حجاب قرار دیا جائے۔ بندہ کا مقصود تو نفس ہو لہذا وہی حجاب بھی ہو۔ پس جب تک بندہ مراد نفس سے خالی نہ ہوگا، رب اس کا مقصود بنے گا اور اس کے دل میں محبت خدا نہیں سما سکتی۔ یہ دل غفلتی فنا، مطلق کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے اور فنا مطلق، بخیلی ذاتی سے متعلق ہو، ظلمات کا بالکل

(بقية صفحہ ۹)

کیا تھا، پھر گجرات کا حاکم کیا، بعدہ دہرادت کے عہدے پر پہنچا، — اکبر نے ان کو اپنے لٹکے دخیال کا آئینہ بھی منور کیا تھا۔ مختلف اوقات میں بہار، بکری لاہور، کابل، گجرات، مالوہ اور پنجاب کا انتظام ان کے سپرد کیا گیا اور سنبھل کا علاقہ ان کی جاگیر میں دیا گیا۔ — بہار، جاناگیر گجرات کے حاکم بعدہ پنجاب، کابل کے حاکم بنائے گئے۔ سنبھل، منگول کے امیر تھے، صاحب دستی تھے، درس و افادہ میں بھی خنول بہت تھے اور عہدہ دانہ میں لاہور میں تھے جنس نفیس روزانہ ایک در سے میں پہنچ کر کفہ اور حدیث، تفسیر کا درس دیتے اور نشر و اشاعت علوم میں کوشش کرتے تھے۔ غرضیکہ صاحب سبقت و علم بھی تھے اور سبذ درس و تدریس کی ذمیت بھی۔ انہی سے زیادہ عمر بااثر اور عہدہ جاناگیری سندھ میں وفات پائی۔

(ماخذ از نزهت الخواطر علیہ خمس ص ۳۱۳ و ۳۱۴)

دفع ہونا، قلب کے طلوع ہوئے بغیر مقبور نہیں۔ جب یہ محبت جس کو محبت ذاتیہ سے تعبیر کیا جاتا ہو حاصل ہوگئی تو عجب کے نزدیک انعام محبوب اور ایلام محبوب دونوں سادی ہو گئے۔ اسی وقت اخلاص حاصل ہوگا۔ اب وہ اپنے رب کی عبادت اپنے نفس کے لیے نہیں کرے گا کہ انعام طلب کرے اور ایلام کو دفع کرے۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں اس کے نزدیک برابر ہوتی ہیں۔ الخ

مکتوب (۲۹) — شیخ نظام الدین فاروقی تھانیسری کے نام

اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو نصب و تعین سے محفوظ رکھے اور تہمت و اسف سے نجات دے۔
بھرتہ یہ البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے اعمال یا فرائض ہیں یا نوافل۔ مگر نوافل کا فرائض کے مقابلے میں کوئی اعتبار نہیں۔ اپنے وقت میں کسی فرض کا ادا کرنا ہزار سالہ نوافل سے بہتر ہو۔ اگرچہ وہ نوافل بہ نسبت خالص ادا کیے جائیں۔ کوئی بھی نفل ہو، نفل نماز ہو، نفل روزہ ہو، ذکر و فکر ہو،

سے تکلیف دینا۔

شیخ نظام الدین فاروقی، ابن شیخ عبدالشکور فاروقی، آپ سلمہ، ادب، صابیر، حبشیہ کے اکابر طریقت میں سے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے کئی مکتوبات آپ کے نام میں۔ اور ان سے آپ کے اور محرم و صاحب کے باہمی خوشگوار تعلقات کا پتہ چلتا ہو۔ یہ مکتوب بھی اصلاحی نقطہ نظر سے بہت بڑے راجعہ محبت لکھا گیا ہو۔ شیخ نظام الدین تھانیسری، شیخ حلال الدین تھانیسری کے برادر زادہ، دادا، اور مرید و خلیفہ تھے۔ جانگیر کی ناراضگی کے باعث آپ نے طبع کو بجائے رہائش بنالیا تھا۔ حضرت شیخ ابوسعید گنگوہیؒ آپ ہی کے خلیفہ تھے۔ ان کے علاوہ بہت سے علماء و مشائخ نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ شرح لمعات عراقی، شرح سرائع غرانی، رسالہ تحقیقہ، رسالہ تخییر اور تفسیر نظامی آپ کی تصنیفات ہیں۔ افاد العارفین مؤلفہ صوفی محرمین مراد آبادی کے بیان کی مدد سے آپ ہی تھے لیکن چندہ علم لدنی آپ کے باطن میں جوش زن تھا۔ جو حقانی و عبادت بیان فرماتے تھے آپ کے خلفاء، اس کو بلند کر لیتے تھے، اس طرح یہ چندہ تصنیفاً تیار ہو گئیں۔ رجب ۱۳۳۵ھ و بقولے ۱۳۳۵ھ اور بقولے ۱۳۳۵ھ کہ جمعہ کے دن وفات پائی۔ طبع میں آپ کا مرزا مبارک ہو۔

(انوار العارفین و نزہۃ الخواطر جلد خامس)

رک کرنا چاہیے..... یہ بھی مستبر لوگوں نے نقل کیا ہو کہ آپ کے بعض خلفاء کے مُردان کو سجدہ
تعلیمی کرتے ہیں، فقط زمین بوسی پر ہی اکتفا نہیں کرتے۔ اس فعل کی خرابی انظر من الشمس ہو۔
اُن کو سختی سے منع کیجئے۔ اس قسم کے افعال سے ہر ایک کو بقتاب کرنا چاہیے، علی الخصوص وہ
شخص جو مخلوق کا تقدس بنے اس کو تو اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا بہت ہی ضروری ہو۔ دوزخ
اس کے پیرو اس کے اعمال کی اقتدا کریں گے۔ اور وہاں میں گرفتار ہوں گے۔ نیز طبقہ صوفیا
کے علوم، "علوم احوال" ہیں اور احوال، اعمال کی میراث ہیں، اُس شخص کو "علوم احوال" کی میراث
ملتی ہو جو احوال کو درست کہے اور اعمال کی تصحیح اس وقت میسر نہ ہوتی ہو کہ اعمال کو بھلنے اور ہر عمل
کی کیفیت بھلنے۔ اس کا تعلق علم احکام شرعی سے ہو، نماز، روزہ اور تمام فرائض کا علم نیز معاملات
مکاح و طلاق اور بیع و شراء کا علم اور ہر اس بات کا علم جس کو حق سبحانہ تعالیٰ نے واجب کیا ہو اور
اس کے کرنے کی دعوت دی ہو (ضروری ہے)۔ اور یہ علوم اکتسابی ہیں ان کے سیکھے بغیر چارہ
نہیں ہو۔ اور علم دو مجاہدوں کے درمیان ہو، ایک مجاہد، علم کی طلب میں اس کے حاصل ہونے
سے پہلے، دوسرا مجاہد، علم کا (صحیح) استعمال اس کے حاصل ہونے کے بعد۔ پس ضروری ہو کہ
جس طرح جناب کی مجلس مبارک میں کتب تصوف کا ذکر ہوتا ہو کتب فقہ بھی ذکر ہوں میں اُمیں۔ کتب فقہ
فارسی زبان میں بھی بہت سی ہیں۔ مثلاً مجموعہ غانی۔ عمدة الاسلام۔ اور کنز فاری۔ لکھ
اگر کتب تصوف کا ذکر نہ بھی ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ تصوف کا تعلق احوال سے ہو، قال سے
نہیں اور کتب فقہ کا ذکر نہ کرنا احتمال ضرر رکھتا ہو۔ زیادہ کیا طول دوں۔ القلیل بیدل
علی الکثیر۔ اس تھوڑے سے میں بہت کچھ ہو۔ ۵

انہ کے پیش تو کلمہ ختم دل۔ تریدم۔ کہ دل آزدہ شوی و دہن بیدار است
بذقنا اللہ سبحانہ وایتا کما اتباع حبیبہ علیہ وعلی الہ الصلوٰۃ والسلام۔
مکتوب (۳۲)۔ مرزا حاتم الدین احمد دہلویؒ کے نام۔
الغائے نامہ گرامی صادر ہوا۔ اللہ کا شکر ہو کہ ہم دوبارہ افتادہ فراموش نہیں ہوئے۔

میں شیخ الحداد کے بارے میں خاص طور پر کھاتا فقیر کے لیے (ان کو معاف کرنے میں بھی) کوئی حرج نہیں ہو۔ لیکن شاہ الحداد کا اپنے فقیر وضع سے نام ہذا ضروری ہو۔

المَدْمُ تَوْبَةُ (ذمت تو بہ کا دوسرا نام ہے) ان کا آپ سے سفارش طلب کرنا بھی ذمت کی فرج ہو، بہر تقدیر فقیر اپنی طرف سے معاف کرتا ہو جانب دیگر کو وہی جانیں۔ علاوہ ازیں سرسبز کو اپنا گھر تصور کریں۔ علاقہ محبت اور ہم پرگی کی نسبت ایسی چیز نہیں ہے کہ عارضی امور سے ٹوٹ جائے۔ زیادہ کیا لکھوں۔ والسلام۔ مخدوم زادگان اور تمام اہلبیت و حاکم کے ساتھ مخصوص ہیں۔

مکتوب (۳۳) حاجی محمد لاہوری کے نام۔

[ذمت علماء سوا اور مدح علماء حق]

اہل علم کا دنیا سے محبت کرنا اور اس سے رغبت رکھنا ان کے چہرہ جلال پر بے گناہ داغ ہو۔ ایسے علماء سے خلائی کو اگرچہ فائدہ حاصل ہو جائے لیکن ان کا علم خدا ان کے حق میں نافع نہیں ہوتا۔ بہر چند تائید بشر بعد تقویت است ان سے ہو مگر یہ تائید و تقویت اہل فہم اور باآزاد فہم سے بھی ہو جایا کرتی ہو۔ جیسا کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد فاجو کے متعلق تائید دین کی خبر دی ہو اور فرمایا ہو۔ اِنَّ اللّٰهَ لَيُوَيِّدُ هٰذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْعَاجِزِ (بیشک اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت کسی مرد فاجو سے بھی لے لیتا ہو)، ایسے علماء رنگ پاؤں کی مانند ہیں کہ تانبا اور لوہا جو بھی اس تک پہنچتا ہو سونا ہو جاتا ہو لیکن وہ خود پتھر کا پتھر ہی ہے۔ جہاں پتھر اور بانس میں پوشیدہ ہو اس کا حال بھی یہی ہو کہ مخلوق کو تو اس آگ سے منفعت حاصل ہوتی ہو لیکن خود وہ پتھر اور بانس اپنی آتش و درونی سے بے نصیب ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ علم ان علماء سوء کے حق میں مصرت و راسا ہوتا ہو اس لیے کہ وہ ان پر محبت و تائیم کر دیتا ہو۔

۱۰ آپ حضرت خواجہ باقی باشرہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ بعد وفات خواجہ دہلوی بقعظائے بشریت کما ہی و بخش ہو گئی تھی جس کا اندازہ بعد میں ہو گیا۔

اِنَّ اشدَّ الناسِ عذاباً يومَ النِّعْمَةِ عالمُ لَوْ نَفَعَهُ اللهُ بَعْلَهُ دِيْنَكَ سِے
 زیادہ شدید عذاب قیامت کے دن اس عالم پر ہو گا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہیں
 پہنچایا۔ اور (علم ایسے علماء کے حق میں) مضرت رساں کیوں نہ ہو جبکہ اس علم کو جو خدا
 نزدیک عزیز اور شریف و جودات ہو، دین کے ذریعہ اور مال و جاہ و ریاست کا وسیلہ بنا لیا گیا ہو، حالانکہ یہ
 چیزیں نزد حق تعالیٰ ذلیل و خوار ہیں اور بہترین مخلوقات — پس عزیز خدا کو ذلیل کرنا اور
 خدا کے نزدیک جو چیز ذلیل ہو دینا، اس کو عزت دینا بے انتہا قبیح ہو۔ یہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ
 سے مقابلہ و سار فتنہ کرنا ہی۔ تدبیریں و افتاء اس وقت نافع ثابت ہوتے ہیں جب کہ خالصاً
 لوجہ اللہ ہوں، اور شائئہ کُتِبَ و جاہ و ریاست اور حصولِ مال و رفعت سے خالی ہوں۔
 اور اس خلوکِ علامت و نیا و ما فیہا سے بے پرواہ اور بے رغبت ہونا ہو۔ جو علماء کہ محبتِ نبی
 کی بلا میں مبتلا ہیں وہ علماء دنیا میں سے ہیں اور یہی علماء سوء و شرار مردم اور دُزدانِ دین
 (دین کے چور) ہیں۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مقتدائے دین اور بہترین خلایق جانتے
 ہوں۔ **يَهْبِطُ عَلٰی شَيْءٍ اِلَّا اَنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ** استخوذ علیہم
 الشیطان فانہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان
 هم الخاسرون

ایک درویش نے شیطان لعین کو دیکھا کہ بیکار بیٹھا ہو اور گمراہ کرنے اور ہکانے کے کام
 سے فارغ ہو گیا ہو۔ اس درویش نے اس کی وجہ دریافت کی شیطان نے کہا کہ اس وقت
 علماء سوء نے اس کام میں میری بڑی مدد کی ہو اور مجھ کو اس ہم سے بے فکر کر دیا ہو۔ سچ
 یہ ہو کہ اس نسل نے میری سستی اور ماحنت، جو انہو بشریت میں ہو رہی ہو اور ہر وہ خود جو
 ترویجِ ملت میں ظاہر ہو رہا ہو تمام تمام علماء سوء کی خواست کا اثر ہو اور ان کی فیتوں کے

سے لگانے کے جس کہ وہ کچھ مفید کام انجام دے رہے ہیں۔ آگاہ ہو لیتا وہ لوگ اپنے اس خیال میں
 جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان غالب ہو گیا ہو اس نے اللہ کی یاد کو ان کے دلوں سے فراموش کر دیا ہو۔ یہ
 جماعت لشکرِ شیطان ہو۔ آگاہ رہو کہ بے شک و شبہ لشکرِ شیطان کے افراد خواہ میں ہیں۔

کے مناہ کا نتیجہ ہو۔ — ان وہ علماء جو دنیا سے بے رغبت ہیں اور جہاد و ریاست، مال و رفعت کی محبت سے آزاد ہیں وہ علماء آخرت ہیں۔ اسانیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دامت ہیں۔ — بہترین مخلوق وہی ہیں۔ — فردائے قیامت میں ان کی سیارہی قلم کو شہداء فی سبیل اللہ کے خون کے ساتھ دھن کیا جائے گا۔ اور ان کی سیارہی کا پتہ غالب ہے گا۔ — نوم العلماء عبادۃ (علماء کی نین عبادت ہو) ایسے ہی علماء کے حق میں متحقق ہو۔ — یہی وہ لوگ ہیں کہ جہاں آخرت ان کی نظر میں محسن ہو اور قیامت دنیا ان کے مشاوت میں آگئی ہو۔ آخرت کو انھوں نے پامال نہ دیکھا ہو اور دنیا کو دیرخ زوال سے داغدار پایا ہے۔ — بیشک انھوں نے خود کو باقی کے سپرد کر دیا اور فانی سے مٹو دیکھا ہو۔ غفلت آخرت کا خیال رکھنا درحقیقت جلال خداوندی کا نظر میں رکھنا ہو اور دنیا و مافیہا کو ذلیل رکھنا مشابہ غفلت آخرت کے لازم میں سے ہو۔ — دنیا و آخرت آپس میں سوتن ہوتی ہیں اگر ایک رہنی ہوئی دوسری ناماخذ ہو گئی۔ اگر دنیا عزیز ہو تو آخرت خوار ہو اور دنیا خوار ہو تو آخرت عزیز ہو۔ — ان دونوں کا جمع ہونا جمع اھدا کے قیاس سے ہو۔ .... ان مشائخ کی ایک جماعت نے جس نے اپنی خودی اور اپنے ذاتی ارادہ سے کجائے حاصل کر لی ہو، صبح بتوں کے ساتھ اپنی دنیا کی صورت بنالی ہو اور بظاہر راجع بنایا نظر آتے ہیں لیکن فی الحقیقت ان کو کوئی تعلق دنیا سے نہیں ہو۔ — دنیا دانیہا سے ان کا باطن بالکل آزاد اور نقاد رہے ہو۔ — دجانی لا تلبیہم تجادۃ ولا بیع عن ذکر اللہ — کوئی جہنمی بڑی نجاست ان کے حق میں ذکر خدا سے مانع نہیں ہوتی۔ — وہ نجاست و بیع سے تعلق رکھتے ہوئے بھی بے تعلق ہیں۔ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہو کہ میں نے نبی کے بانہار میں ایک تاجر کو دیکھا کہ کم و بیش پچاس ہزار شریفوں کا مال اس نے خریدا اور بیچا لیکن اس کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی حق تعالیٰ سے غافل نہیں ہوا۔

مکتوب (۳۶) حاجی محمد لاہوری کے نام —

[اس بیان میں کہ شریعت تمام سعادت و منجیہ و اخمدیہ کی کنیل ہو اور طریقت و حقیقت خدا دان شریعت ہیں۔]

..... شریعت کے تین جز ہیں (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص — جب تک یہ تین جز متحقق نہ ہوں شریعت متحقق نہ ہوگی۔ — شریعت متحقق ہوگی تو فعلت حق سہا نہ حاصل ہوگی۔ اور یہ فعلت باہری

ہی تمام سعادت دنیویہ و اخرویہ سے ملنے والا ہو۔ درصفاً میں اللہ اکبر۔ پس شریعت ہی تمام سعادت داریں کی ضامن ہو۔ اب کوئی مقصد نہ رہا کہ اس مقصد کے لیے شریعت کے علاوہ کسی امر کی احتیاج ہو۔ طریقت و حقیقت، جن کے ساتھ صوفیا امتراز ہیں دونوں شریعت کے جزو ہوں معنی اخلاص کی تکمیل کی خدمت انجام دیتے ہیں۔ پس ان دونوں کی تکمیل سے غرض تکمیل شریعت ہی ہو، نہ کہ کوئی اور امر علاوہ شریعت کے۔ احوال و موجد، علوم و معارف، جو صوفیا کو اشارہ میں حاصل ہوتے ہیں وہ مقاصد نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت ان خیالات کی ہو جن سے اطفال طریقت کی تربیت ہوتی ہو۔ ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں مقامات جذبہ و سلوک کی انتہا ہو۔ اس لیے کہ مازلی طریقت و حقیقت کو طے کرنے سے مقصود سوائے تکمیل اخلاص کے اور کچھ نہیں۔ اور اخلاص و رضا و باری تعالیٰ کو تسلیم ہو۔ تجلیات و مشاہدات عارفانہ سے گزار کر دولت اخلاص اور مقام رضا تک ہزاروں سے کسی ایک کو پہنچایا جاتا ہے کہ تاہ نظر لوگ احوال و موجد کو مقاصد میں اور مشاہدات و تجلیات کو مطالب میں شمار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ”ذائقہ ہم و خیال“ میں گرفتار اور کمالات شریعت سے محروم رہتے ہیں۔ .... ان یہ بات ضرور ہو کہ حصول مقام اخلاص اور وصول بمرتبہ رضا، ان احوال و موجد و علوم و معارف کے تحقق سے واجب ہو۔ لہذا یہ احوال و موجد مقدمات مقصود ہیں (نہ کہ مقصود)۔ مجھے یہ حقیقت انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمہ میں کامل دس سال کے بعد اس راہ میں چل کر واضح ہوئی جو اور مشاہد شریعت کا ساتھ جلوہ گر ہوا ہو۔ ہر چند کہ میں شروع سے بھی احوال و موجد میں گرفتار تھا وہ حقیقت شریعت کے تحقق کے علاوہ کوئی مقصد میرے پیش نظر نہ تھا، لیکن بعد عشرہ کاملہ (پورے دس سال کے بعد) حقیقت امر پورے طریقے پر ظاہر ہوئی۔ الحمد للہ علی ذالک حمد اکثراً طیباً مبارکافہ مبارکاً علیہ۔

مکتوب (۳۷) شیخ محمد خیری کے نام

[اتباع سنت نبویہ کی ترغیب میں]

تم نے جو مکتوب بھیجا تھا اس کے مطالعہ سے مسرور ہوا۔ طریقہ نقشبندیہ پر اپنی انتقامت تم نے لکھی تھی۔ الحمد للہ علی ذلک۔ حضرت حق سجاد اس طریقہ کے اکابر کی پرکٹ سے

نزیات بے نہایت عنایت فرمائے۔ یہ ترتیب کبریت احمر کا اور متابعت سنت پر معنی ہو۔
یہ فقیر اپنے متعلق لکھتا ہو کہ دونوں علوم و معارف آبِ نیاں کی طرح مجھ پر برسے ہیں، اور جو
کام ہونا چاہیے تھا عنایتِ خداوندی سے انجام پایا (لیکن) اب سوائے ایک آرزو کے کوئی آرزو
باقی نہیں رہی، آرزو یہ ہو کہ سننِ مصطفویہ میں سے کسی سنت کو زندہ کیا جائے۔۔۔۔۔

مکتوب (۳۹) شیخ محمد خیری کے نام

[اس بیان میں کہ دراب کا قلب پر ہو محض اعمالِ صوفی ہی سے کام نہیں بنتا]

..... دراب کا قلب پر ہو اگر دل غیر خدا میں گرفتار ہو غراب و اتر ہو۔ محض اعمالِ صوفی

اور عبادتِ رسمی سے کام نہیں چلتا۔۔۔۔۔ التفاتِ ماسوائے سلامتی قلب۔۔۔۔۔ اور اعمال

صالحہ۔۔۔۔۔ جو بدن سے قلعن رکھتے ہیں اور شریعت نے جن کے کرنے کا حکم فرمایا ہو یہ دونوں چیزیں

دکڑ ہیں۔ (مگر) بغیر اعمالِ صالحہ بدنیہ کے سلامتی قلب کا دعویٰ بھی محض باطل ہے۔ اس دنیا

میں جس طرح بے بدن کے دون غیر مقصور ہو اسی طرح احوالِ قلبی، بغیر اعمالِ صالحہ بدنی کے

محال ہیں۔ بہت سے ملحدانِ زمانہ اس قسم کا (یعنی احوالِ قلبی بغیر اعمالِ صالحہ کا) دعویٰ

کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے عقوبات سے ہمیں بچائے۔۔۔۔۔ اپنے حبیبِ صلی اللہ علیہ وسلم

کے صدقے میں۔۔۔۔۔

مکتوب (۴۱) شیخ دمش کے نام

[ترغیبِ متابعتِ سنتِ مصطفویہ میں]

خدا پادشاهِ تعالیٰ ظاہر و باطن کو سنتِ مصطفویہ کی متابعت سے مزین فرمائے۔ ہجرتِ انبی

وہو الامجاد علیہم الصلوٰۃ والسلام۔۔۔۔۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوبِ بابِ الغلین ہیں۔ ہر چیز جو خوب و

مرغوب ہو وہ محبوب و مطلوب کر دی جاتی ہو۔۔۔۔۔ بنا بریں حق سبحانہ اپنے کلامِ پاک میں ارشاد

فرماتے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ۔ (اے رسول آپ لہذا بڑی اخلاق پر پناہ میں)

نیز فرمایا ہو اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ (تو اے خداوندِ عالم! تو ایک مرسلین میں سے)

ہیں۔ یہی سب سے راستہ پر، ایک کچھ درایا۔ اِنَّ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاَتَّبِعُوهُ لَا تَشْعَبُوا لَكُمْ

(باقی قلم پر)

تقدم

حدیث پر ویز

از: عتیق الرحمن بھٹی

بھارتی کی اس روایت پر گفتگو کرنے کے بعد پر دیز صاحب فرماتے ہیں:-

”اب آگے بڑھئے۔ نبی اکرم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ چونکہ خلافت (مہاشیئ

روں) کا معاملہ امت کے باہمی مشورہ سے طے ہونا تھا۔ اس لیے حضورؐ نے اسکے متعلق

کوئی وصیت نہیں فرمائی، تاکہ امت کی آزادی رائے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہ ہو جائے

چونکہ یہ معاملہ بہت اہم تھا..... اس لیے امت نے تجزیہ و تحقیق سے بھی پہلے

اسے طے کر لینا ضروری سمجھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تھقفہ بنی ساعدہ میں لڑاکا اجراع

ہوا جس میں حضرت سعد بن عبادہؓ کو خلافت کا امیدوار قرار دیا گیا۔ ایک روایت کے

مطابق وہاں پر تجویز بھی سامنے لائی گئی کہ ایک امیر (نصار) میں سے ہر آدمی ایک ہاجرین

میں سے اس وقت ہاجرین (حضرت ابوبکرؓ۔ حضرت عمرؓ اور دیگر صحابہؓ) بھی وہاں

پہنچ گئے تھے۔ اس اجتماع کی جو روئداد تاریخ میں بیان ہوئی ہو وہ قابلِ غور ہوگی۔

یہ تمہید ڈال کر پر دیز صاحب نے تھقفہ بنی ساعدہ کی روئداد بیان کی ہے۔ اور اس سے

حسب ذیل دو الزامات (جن کا ذکر ہم پہلے بھی کر چکے ہیں) ”تاریخ“ پر عائد کئے ہیں:-

۱۔ ”ہماری تاریخ“ بتاتی ہے کہ خلافت کا فیصلہ جو قرآن کے حکم کے مطابق باہمی

مشاورت کے ذریعہ ہونا چاہیے تھا، حضورؐ کے صحابہؓ نے استبداد سے کام لے کر اور

حسب و نسب کو درمیان میں لا کر دیہ فیصلہ کیا۔ ۲۔ اور اس سلسلہ میں نزاع

کا وہ قول اور عمل انداز اختیار کیا گیا، جو ”مستحکم و مبینہ“ کے بھی خلاف تھا اور صحابہؓ پر

کی بلند کرداری سے بھی فروتر!

پرویز صاحب کے اس خلطِ بحث کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ ان کے سامنے مسئلہ تو حدیثی روایات پر اعتماد و عدم اعتماد کا ہے۔ لیکن وہ بحث میں لاتے ہیں! تاریخی روایات کو بھی۔ اور اس بحث سے جو نتائج نکلتے ہیں ان سب کو لیا کر چپاں کر دیتے ہیں حدیث پر — اب ہم تھوڑی سی وضاحت اپنے اس اشارہ کی کر دینا چاہتے ہیں۔

مقیفہ نبی ساعدہ کے اجتماع کی روئےِ اداسے متعلق تمام روایات پر پرویز صاحب نے تاریخی طبری یا محمد بن یسک (مصری) کی کتاب ابو جبر صدیق سے نقل کی ہیں (جو یسک نے طبری وغیرہ مؤرخین ہی کی کتابوں سے لی ہیں) اور اسکے بعد (کافی بعد کے بعض واقعات کے متعلق بعض حدیثی روایات درمیان میں لا کر) بے تکلف ارشاد فرما دیا ہے کہ

”اس مقام پر آچکے دل میں یہ خیال پیدا ہو گا کہ جس تاریخ کی یہ کیفیت ہے اسے مسترد کیوں ذکر دیا جائے؟ ایسا کرنے میں کون سا امر مانع ہے؟ بات بڑی متولی ہے اور ایسا کرنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن شکل یہ ہے کہ ہماری تاریخ کتابی کے مقام سے اٹھا کر دین بنا لیا گیا ہے، ان احادیث کے متعلق عقیدہ یہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے رسول اللہ کو نبی و رعبہ وحی خفیٰ علیٰ تعین اسلئے یہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ہیں (مثلاً معہ) (طہر اسلام۔ ج ۱ ص ۲۸۷ مش ۲)

کوئی حد ہے اس خلطِ بحث کی! بلکہ یہ ڈبل خلطِ بحث ہے، ایک تو یہ کہ حدیثی روایات کے ساتھ خالص تاریخی روایات پر بھی ”احادیث“ کا اطلاق کیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح، تاریخ کے سر جو الزامات آتے ہیں، الفاظ کے کھیل سے انھیں حدیث کے سر منہ جا جا رہے۔ دوم یہ کہ ”مثلاً معہ“ کا اطلاق صرف اقوال و افعالِ نبوی پر کیا جاتا ہے، نہ کہ حدیث کی کتابوں میں ان اقوال و افعال کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں آ جاتی ہیں ان پر بھی۔ لیکن پرویز صاحب نے صرف ایک ارشاد نبوی کو غصنا ذکر میں لا کر اس پورے تاریخی مسئلہ روایات کو جو کتب حدیث ہی کی نہیں بلکہ کتب تاریخ کی بھی (اور زیادہ تر انہی کی) روایات پر مثل ہے، حدیث کے ماننے والوں کے نزدیک بے تکلف ”مثلاً معہ“

کا مصداق ٹھہرا دیا ہے۔ اور اس طرح ہر گمراہ کن اور جہنم آفرینے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ عہد رسالت سے متعلق خالص تاریخی روایات تک کو ”مثلفہ معنہ“ کے نہرہ میں شامل کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخی روایات تو الگ درجہ میں، حدیثی روایات میں بھی جو چیزیں اقوال و افعال نبوی کے اساسا ہوتی ہیں انکی اہمیت کا بھی وہ درجہ کسی کے نزدیک نہیں ہوتا جو اقوال و افعال نبوی کا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی ہے جو ”مثلفہ معنہ“ کا مصداق ہے۔

بہر حال ہم اس دوسرے غلط بحث سے فی الوقت صرف نظر کرتے ہوئے صرف پہلے غلط بحث کے متعلق پرویز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ کیا اندھیرے کی دھند تھی کہ آپ کو طبری اور محمد حسین ہیکل کی تالیفات سے اور رد کرنے لگیں آپ بخاری اور مسلم کو؟ گمراہ کن ٹھہریں کتب تاریخ کی روایات لیکن آپ لوگوں کو یہ پڑھائیں کہ حدیث بھی چونکہ تاریخ ہی ہے اس لیے اسکی روایات کو بھی تاریخی روایات کے ساتھ باندھ کر دریا برد کردو؟۔ یہ آخر کونسی منطق ہے؟ قصور جس کا ہو مزار اُسی کو طعنی چاہیے۔ نہ کہ قصور ہم زید کا ثابت کریں اور پھانسی کسی اور کو زید نام رکھ کر دلا دیں!۔ سیفہ بنی ساعدہ کے واقعہ میں یہ ثابت کرنے کے لئے کہ خلافت کا فیصلہ استبداد سے کام لے کر اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے نبی قرابت کی دھونس دیکر کیا گیا، نیز یہ کہ دہاں صحابہ کرام اس طرح ”دست بگریباں“ نظر آئے جو ان کی شان ”رحماء بینہم“ اور انکی سیرت عالیہ سے کسی طرح مطابقت نہیں رکھتا، آپ نے تا مگر روایات طبری اور محمد حسین ہیکل کی کتابوں سے لی ہیں۔ ان روایات کی بنیاد پر آپ کو کس طرح حق پہنچتا ہے کہ اس ”تاریخ“ کے اعتماد کو مجروح کریں جو ”دین بن گئی ہو؟“ ان روایات سے خطا ہوئی ہے تو ان کے ماخذ کے عدم اعتماد کا فتویٰ صادر کر دیجئے۔ لیکن اگر حدیث کے اعتماد کو مجروح کرنا ہے تو یہ روایات بجائے تاریخ کے کسی صحیح احادیث کے مجموعہ سے ڈاکر دکھائیے!

بخاری پر آپ کی خاص طور سے نظر کرم ہے، کیونکہ حدیث والوں کو اسی پر سب سے زیادہ اعتماد ہے۔ اور وہی حدیث کا سب سے زیادہ مضبوط مورچہ ہے۔ اسی لیے آپ نے اس مضمون میں بھی حدیث کے نام سے جہاں کہیں موقع ملا ہے، بخاری ہی پر ہاتھ بھارت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں سیفہ کی تقریروں کا متن آپ کی پیش کردہ رپورٹ کے مقابلہ میں اس طرح ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ:-

فلما جلسنا قليلاً تشدد خطيبهم
فاثنى على الله بما هو اهلہ
ثم قال اما بعد فمن
انصار الله وكتيبة الاسلام
وانتم معاشر المهاجرين
رهط وقد دقت دافة
من قومكم.

ہم تھکے بغیر سادہ میں جا کر کھڑے
ہی دیر بیٹھے تھے کہ انصار کا خطیب
کھڑا ہوا اور خطبہ سنو نہ کے بعد اسی
نے کہا:- ”ہم اللہ کے انصار اور
اسلام کا لشکر ہیں، اور تم تو لے جاؤ
ایک بھڑائی سی تعداد ہو۔ اور ایک
پریشان حال جماعت ہو جو اپنی قوم
سے نکل کر ہم میں آگئی ہے۔“

اسکے بعد حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب انصار کا خطیب خاموش ہوا تو میں نے چاہا کہ کچھ بولوں، مگر
ابوبکر نے مجھے روک دیا اور نحو دکھڑے ہو کر فرمایا:-

ما ذکرتم فيكم من خير
فانتم له اهل دکن يعون
هذا الامر الا لهذا الحي
من قريش هم اوسط العرب
نسباً وداراً وقد رضى
لکم احد هذين الرجلين

تم نے جو کچھ اپنے بارے میں کہا ہے،
(لے انصار) یہ بالکل درست ہو۔ لیکن اگر
کیا کیا جائے کہ اہل عرب اس قبیلہ قریش
کے سوا کسی کی سرداری کو جانتے ہی نہیں
اعتبار نسب اور گھرانے (یا مقام) کے عرب
میں سب سے فائق ہیں لہذا اس لئے سب

فبايعوا اليهما مشتمين

ان دو آدمیوں میں سے ایک کو گھرانے پر نہ کرتا ہوں نہیں کے کئی ایک سے بیعت کر لو (یعنی عمر اور ابوبکر میں سے ایک)

اس کے بعد روایت میں ایک فقرہ ہے ”فاذا هم يريدون ان يختزلونا من اصلنا

وان يحضنونا منا الامر“ اس روایت میں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ خطیب انصار ہی کا توں ہو لیکن

بعض روایات میں ایسے الفاظ ہیں جو اسے حضرت عمر کا فقرہ بتاتے ہیں، یعنی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے

خطیب انصار کے ان جملوں سے یہ سمجھا کہ ”لو لوگ ہمیں اس معاملہ سے الگ کر دینا چاہتے ہیں، ہمارا بھائی ابوبکر

روایت کی جانب ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔“

بخاری ہی کی کتاب المناقب (مناقب ابی بکر) میں حضرت عائشہؓ سے بھی اس واقعہ کی ایک روایت ہے اور اس اسی تقریر کا اتنا ٹکڑا اور معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیقؓ نے فرمایا:-

”پس بات یوں ہے گی کہ ہم امیرِ آدم و ذریعہ“ (فخ الامراء و انتم المرءاء)

اس پر ایک انصاری کھڑے ہوئے (جن کا نام حباب بن منذر بتایا گیا ہے) اور انہوں نے کچھ روایتی پرجوش الفاظ فرما کر فرمایا:- کہ ہمیں اگر ہوتویں ہو کہ وہ امیر ہوں

وَمَا امیرٌ وَمَنْکُمْ امیرٌ ایک امیر ہم میں سے اور ایک بے

یا معشرِ قریش! قریش! تم میں سے۔

(بخاری کتاب الحدود باب رحم البغی من الزنا اذا احسنت)

یہ ہے بخاری میں متیفہ کی تقریروں کا رنگ! سوال یہ ہے کہ ان تقریروں میں کہاں کوئی بات ”رجاء بینہم“ کے خلاف نظر آ رہی ہے؟ اور کہاں ”صحابہ کرام کے باہمی تعلقات اور اخلاق کا وہ نقشہ“ نظر آ رہا ہے جس کی بنا پر ان کتابوں کو حاکم کر دیا جائے؟ اچھا اب ان تقریروں کے علاوہ باقی روایتوں بھی اس اجتماع کی، بخاری سے سُن لیجئے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں:-

فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ	حضرت ابوبکرؓ کی تقریر کے بعد
الاصْوَابُ حَتَّىٰ نَزَلَتْ	خاندان انصاری نے جو تقریر کی، اُس پر
مِنْ الْاِخْتِلَافِ فَعَلْتُ	ایک شور ہونے لگا حتیٰ کہ میں ڈرا کہ
أُبْسُطُ يَدَكَ يَا اَبَا بَكْرٍ	اختلاف بڑھ نہ جائے، پس میں نے
فَبَسَطْتُ يَدَكَ فَبَايَعْتَهُ وَبَايَعَهُ	ابوبکر سے کہا لائیے ہاتھ بڑھائیے۔
الْمُحَاجِرُونَ ثُمَّ بَايَعْتَهُ	انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا۔ اور
الانصار ونزولنا على سعد	میں نے بیعت کی اور دوسرے مہاجرین نے

۱۰ یہ دو بیعتوں نے اجتماع متیفہ کی روئےِ مہر پر کتنے ہوشے اپنے اعتراض کی اسی شق کو پہلے سامنے رکھا ہو۔ ہم گمان کی ابتداء میں پہلے اسی شق پر گفتگو کر رہے ہیں جب غلبہ اور استبداد والی شق پر گفتگو کر دینی پڑے گی۔

بن عبادہ فقال قتال
منہم قتلتم سعد بن
عبادہ فقلت قتل اللہ
سعد بن عبادہ۔
(ایضاً)
بیت کی۔ اور پھر انصار نے بیعت کی۔
اور ہم بیعت کرنے والوں کی اس بیعت نے
سعد بن عبادہ کو اپنی بیعت میں لے لیا۔
(یعنی وہ اس ہجوم میں نہیں گئے) اس پر
ایک انصاری نے کہا تم نے تو سعد بن عبادہ
کو مار ڈالا۔ میں نے کہا اللہ اس کو مارے۔

یہاں نہ ہیں کوئی ”دست و گریباں“ ہوتا نظر آتا ہے اور نہ ایک دوسرے کی داڑھی نوچتا
ہوتا۔ لے دے کے حضرت عمرؓ کا ایک فقرہ ہے ”قتل اللہ سعد بن عبادہ“ تو اس کو باہمی تعلقات
اور اخلاق کی خرابی پر کوئی بد عقل یا حضرت عمرؓ سے قطعاً ناواقف ہی محمول کر سکتا ہو۔ سب جانتے
ہیں کہ دینی معاملات میں حضرت عمرؓ کا پارہ بہت تیز تھا۔ وہ اس معاملے میں کسی بڑے سے بڑے
آدمی کی رعایت نہیں کرتے تھے۔ اور ہمیں کسی بد عقل کا علم نہیں ہے جو ان معاملات میں حضرت
عمرؓ کی حرارت اور تیزی کو ”رحماء بینہم“ کے خلاف سمجھے۔ خلافت کا مسئلہ سراسر ایک دینی
اور نہایت اہم دینی مسئلہ تھا۔ ایسا کہ اس مسئلہ پر اس وقت اسلام کے مستقبل کا انحصار تھا۔
سعد بن عبادہ جو انصار کے لیڈر تھے، ان کا موقف حضرت عمرؓ کے نزدیک انتہائی غلط تھا اور
جو کارروائی وہ کرنے جا رہے تھے (یعنی قریش کو چھوڑ کر انصاری امارت کا قیام) وہ اُن
کی (حضرت عمرؓ کی) نظر میں اسلام کے لیے نہایت نقصان دہ تھی۔ اس پر ان کا غصہ قدرتی
بات تھی۔ کوئی چٹنبے کی اور یہیں یہیں ہونے کی بات نہیں، اگر کوئی روایت یہ بتاتی ہے کہ

سعد بن عبادہ کے معنی کسی پر گرنے اور رونے کے آتے ہیں حضرت عمرؓ کے اس بیان کے شروع میں آیا ہو کہ جب
ہم تیغیں میں بیٹھے تو سعد بن عبادہ ہنس رہا تھا وہی وجہ سے ایک کہیں میں اس طرح لپٹے ہوئے تھے کہ کہہ جائے نہیں گئے
اور پوچھا پڑا یہ کون ہیں؟ حضرت سعدؓ کی اسی ہیبت کا نتیجہ تھا کہ جب ایک دم سے لوگ بیعت کے لیے بڑھے تو وہ
اس ہجوم میں نہیں گئے۔

سعد بن عبادہ نے یہ سب کچھ دکھانی کی کوشش کی ہے۔

وہی ہے جو حدیثی روایات میں ہے، ہم یہ بھی کہنے کو تیار ہیں کہ اگر کسی مستند ذریعہ سے یہ ثابت ہو جائے کہ کتب حدیث کی روایات میں کچھ اختصار ہے اور فی الواقع کچھ تیزی اور سخت کلامی سیغ کی مجلس میں برائی بھی تھی، جسے تاریخ نے بہت بڑھا چڑھا کر ہم تک پہنچا یا ہے، تو ہم نفس تیزی اور سخت کلامی سے بھی گھبرانے اور غصہ میں آکر ایسی کسی مستند روایت کو پٹخ دینے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ کوئی شاذ واقعہ، کسی خاص ماحول میں، کسی کے عمومی وصف کے خلاف سرزد ہو جانا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ یہ انتہائی عقلی افلاس ہو گا کہ ہم صحابہ کرام کی تاریخ کا کوئی اتفاقی واقعہ ان کے عام رنگ سے ہٹا ہوا پائیں اور ذریعہ علم پر ہم کوئی معقول جرح نہ کر سکتے ہوں تو ہم بجائے اسکی توجیہ کے کھٹ سے اس روایت کو غلط کہہ دیں اور دلیل صرف یہ دیں کہ یہ صحابہ کے عام رنگ کے خلاف ہے جو قرآن سے ثابت ہو۔ قرآن ہی نے تو صحابہ کرام کی پاکیزگی، نفس اور طہارت و تقویٰ کی سب سے بڑی تر شہادت "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَضُوا عَنْهُمْ" کہہ کر دی ہے۔ اس میں تمام ایمانی بلند یوں اور اخلاقی جہازوں کا دفتر سمٹا ہوا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اُن کا عام رنگ اور عام حالی یہی تھا، لیکن قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول پاکؐ کے کئی ایک اصحاب قابل گرفت حد تک اور ان گنے چنوں کے علاوہ بھی بہت سے نفر قابل گرفت حد تک تو نہیں لیکن قابل سرزنش حد تک ان رفعتوں کے پھل گئے۔ اٹھائیے قرآن اور پڑھئے سورہ نور (اٹھارواں پارہ) ارشاد ہوتا ہے:-

اِنَّ الَّذِیْنَ جَاءُوا	جن لوگوں نے یہ طوفان تہمت
بِاِلٰهٍ غُصْبَةٍ	پر پا کیا ہو وہ تم ہی میں کا ایک
مِنْكُمْ.....	گردہ ہو.....
يَكُنْ اَمْرِيْ مِنْهُمْ	ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنے
مَا اَلْتَسَبَ مِنْ الْاِثْمِ	کئے کی جزا ہے، اور ان میں سے
وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ	جس نے اس تہمت میں سب سے بڑا
مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ	حصہ لیا ہے اس کے لیے زبردست
عَظِيْمٌ	عذاب ہے۔

اور پھر ارشاد ہوتا ہے:-

لَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمْ كَا ظَنُّ
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَّ قَالُوا
هٰذَا اِفَّاكٌ مِّبِينٌ

جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان
مردوں اور مسلمان بیبیوں نے آپس والوں
کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا۔ اور یہ کیوں
نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے۔

پھر ایک آیت کے بعد فرمایا جاتا ہے:-

وَلَوْ لَا فُضِّلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَمَتْهُ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ
فِيْمَا اَنْتُمْ فِيْهِ عَذَابٌ
عَظِيْمٌ ؕ اِذْ تَقُوْنَةُ بِالْاَيْتِنِ
وَتَقُوْلُوْنَ بَاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ
لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَّ تَحْسِبُوْنَهُ هَيِّئًا
وَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ؕ وَلَوْ لَا
اِذْ سَمِعْتُمْ قَوْلَهُ مَّا يَكُوْنُ لَنَا
اَنْ نَّتَكَلَّمَ بِهٰذَا سَبْعُ عَشْرَ
هَآءِ اَبْعَثْنَا عَظِيْمٌ ؕ يَعْظَمُ
اللّٰهُ اَنْ تَعُوْذَ وَاِلٰهٌ اَبَدًا
اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ؕ

اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور محرم نہ
ہوتا دنیا میں اور آخرت میں تو جس شغل
میں تم پڑے ہو اس میں تم پر سخت عذاب
واقع ہوتا، جبکہ تم اس کو اپنی زبانوں سے
نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے
منہ سے ایسی بات نکال رہے تھے جس کا
تقصیر مطلق صحیح علم نہ تھا۔ اور تم اس کو
معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ یہ اللہ
کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور
کیوں نہ دیا ہو کہ جب تم نے اس کو سنا
تھا تو کہا ہوتا کہ ہم کیونکر ایسی بات منہ سے
نکالیں۔ تو یہ تو یہ تو بڑا زبردست ہتھیار
ہے اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ اگر تم

(النور۔ پ ۱۰۷)

میں ہو تو خبردار! آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا!

یہ اتفاقی بات ہے کہ مثال میں قرآن کا ایک ایسا ٹکڑا لگایا ہے جس کے اشارے (اِنَّ الَّذِيْنَ
جَاءُوا بِالْاِفَّاكِ) کو سمجھنے کے لیے ہم اسی "تاریخ" کا منہ دیکھنے پر مجبور ہیں جس کو پر دیز صاحب
"عجمی سازش" کا نام دے کر اہل سے آخر تک مجروح کر دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ گو پر دیز صاحب

کا کہنا کہ ہم اس "تاریخ" کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں تو کوئی بتائے کہ کس سے ہم اس واقعہ کو دریافت کرنے جائیں گے جس کی طرف قرآن نے "جاء و ابالافان" کے الفاظ سے اشارہ کیا ہے؟ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو ایک مقبول آدمی کو تاریخ کا ممنون ہونے اور محدثین کی مساعی کا شکر گزار ہونے پر مجبور کرتی ہیں جنہوں نے ہماری اس ضرورت کو پورا کیا اور ان امور میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جن سے ہمیں اطمینان حاصل ہو سکا کہ ان کی پہچانی ہوئی روایات میں صحت ہے یا نہیں؟

بہر حال یہ تو ایک درمیانی بات ہے، اصل بات جو ان آیات کو سامنے لا کر کہنا تھی یہ ہے کہ دیکھئے یہ "تاریخ" نہیں قرآن بنا رہا ہے کہ حضور کا سایہ بھی ابھی قرن اول کے سلم معاشرہ پر قائم تھا کہ وہ حضرات جنہیں قرآن "رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ" کا "تشریف" دیکر ان کے تذکرہ طہارت کی عظیم ترین شہادت دے رہا ہے، ان میں سے ایک تعداد کسی نہ کسی طور پر زمانہ کی ایک ایسی قیمت میں ملوث ہو گئی جس پر جلال و عتاب الہی کا وہ رنگ ہے کہ ایک مومن ان آیات سے گزرتا ہو تو پسینہ چھوٹ چھوٹ جاتا ہے، دیکھئے، پھر دیکھئے! فرمایا جبار ہے:-

"اگر تم پر اللہ کا خاص فضل و کرم دینا اور آخرت میں ہونا تو یہ جو کام تم نے کیا تھا یقیناً اس پر اللہ کا زبردست عذاب تم کو آفت ہے"

اور فرمایا جاتا ہے:-

"تم اس کو کہنی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بڑی بات تھی" اور آگے چلے، عتاب و سزائیں کا یہ سلسلہ ان الفاظ پر جا کر رکتا ہے:-

يَعْلَمُ اللَّهُ اَنْ نَعُوْذُ ۙ

بِمِثْلِهِ اَبَدًا اِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِيْنَ۔

کام میں بڑے!

یہ واقعہ کیا تھا؟ کس پر بہت ناگفتہ بہ رکھی گئی تھی؟ اس سب کو چھوڑ دیجئے کہ یہ قرآن میں مذکور

۱۔ بات ہم پر دینے صاحب کی رعایت سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے (باقی اگلے صفحہ پر)

نہیں ہے، لیکن یہ جتنا کچھ مذکور ہے، کیا یہ بتانے کے لیے کچھ کم ہے کہ کوئی بہت بڑی دینی اور اخلاقی فحش صحابہ کرام سے ہوئی تھی، کہ میں اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہی حائل ہو گیا ورنہ نہ معلوم کیا ہوتا تھا۔ تو کیا ہم قرآن کی ان آیات سے انکار کر دیں؟ اور کہہ دیں کہ یہ صحابہ کرام کو بدنام کرنے کے لیے کسی "جگھی" نے احاطہ کر دیا ہے؟ معاذ اللہ! معاذ اللہ!! — سیدھی بات ہو کہ صحابہ کرام

(بقیہ حاشیہ ص ۳۰) ناظرین کے لیے قرآن کا یہ اقتباس چیتاں بن کر رہ جائے گا، اگر ہم واقعہ کا ذکر کریں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک غسنر وہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھیں حزوہ سے واپسی ہوئی اور مدینہ کے کچھ دور ایک مقام پر رات گزارنے کے لیے لشکر نے قیام کیا۔ حضرت عائشہؓ از کر تھنائے حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ واپس آئیں تو دیکھا کہ گنگے کا دم لکھیں کر گیا ہے۔ پٹ کر اسکی تلاش میں چلی گئیں۔ یہاں اتنے میں تو سہل ملت نکلیا، اور جو لوگ حضرت عائشہؓ کا محل اٹھا کر سوادی پر رکھتے تھے انھوں نے دکھایا، جو کچھ وہی چھلکی تھیں اس لیے اٹھانے والا نے یہ نہ محسوس کیا کہ وہ محل میں نہیں ہیں۔ قافلہ کو چ کر گیا۔ اب جو وہ منزل پر واپس آئیں تو قافلہ (لشکر) کا کہیں پتہ نشان نہ تھا۔ حیران و پریشان ہو کر چمچ رہیں، زیادہ دیر ہوئی تو اسی عالم میں آنکھ لگ گئی۔ ایک صحابی صفوان بن معقل جی ثور نے جو اس منزل ہی پر سونے رہ گئے تھے یا اس موقع سے بھڑو رہے گئے تھے کہ سپیدہ سحر طلاع ہونے پر چلیں۔ اور راستہ میں لشکر کی کوئی چیز گر گئی ہو تو اٹھاتے ہوئے لائیں وہ جب اپنی جگہ سے روانہ ہوئے تو دیکھا کوئی لیٹا سا ہے۔ ذرا فریب پیچھے دیکھا کہ حضرت عائشہؓ ہیں (پردہ سے پہلے دیکھے جتے تھے اس لیے پہچانتے تھے) یہ دیکھ کر ان اللہ والہ لیدر ارجون پڑھا۔ حضرت عائشہؓ ان کی آواز سے چونک اٹھیں، پکڑے سینے اور سجاد لیٹی۔ حضرات صفوان نے اپنا ارٹ بٹھا دیا اور انھیں سدا کر کے خود بیدل چلے جتے کہ وہ پہر میں جہاں لشکر آرام کے لیے ٹھہر گیا تھا لشکر سے جا ملے۔ لوگوں نے ان کو اور ایک عورت کو اس طرح کاتے ہوئے دیکھا۔ پتہ چلا کہ حضرت عائشہؓ ہیں۔ سرگرم و منافقین عہد اللہ میں ابھی تھا۔ اسکی طینت بد کو ایک ثور نہ لگ گیا اور اس نے چھوڑ دیا کہ (معاذ اللہ) یہ دونوں ایک دوسرے سے نیکے ہونے پر گز نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسان بن ثابتؓ انصاریؓ حضرت سلط بن اتمامؓ (ہاجر بصری) اور عتہ بنت جحشؓ (صحابیہ) کے متعلق روایات میں نام و نام پر آتا ہے کہ یہ اس ثور سے متاثر ہو گئے اور وہی کہنے لگے جو اس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ قافلہ مدینہ آ گیا، اور اس بھائی نے مدینہ بھر تک مدینہ میں خوب (بائی لگے منظر)

انہوں نے سعد بن عبادہ کے متعلق یہ فقرہ کہا!

اگر تاریخ کے بعض اوراق کو غلط سمجھ کر آپ نے اسلام کی پوری تاریخ سے دستبردار ہونے اور ماضی کے تمام نقوش سے آنکھیں بند کر لینے کا فیصلہ نہیں کر لیا ہے۔ تو یہ دیکھئے حضرت عمرؓ اپنے دو خلاف میں فلاں صحابی کو ذرہ لگا رہے ہیں، فلاں کو ڈانٹ رہے ہیں، فلاں مسلمان پر حد جاری کر رہے ہیں اور فلاں سے قصاص لے رہے ہیں۔ کیا آپ کہنے کو تیار ہیں کہ یہ سب ”رجعائہ بینہم“ کے خلاف تھا؟ — اور جانے دیکھئے تاریخ کے بیانات کہ قرآن کی اس قسم کی آیات کو کیا کہیے گا کہ جن کا وصف ”رجعائہ بینہم“ بتایا جا رہا ہو، انہی سے کہا جائے کہ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ (البقرہ ۱۷۷) ”اللہ کے دین کے معاملہ میں ان دونوں کے ساتھ تمہیں آپس کی نرم دلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے“ یہ حدیث کا معاملہ ہے۔ کیا ذات کے بعد آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ یا عمرؓ روالت کے کسی مسلمان سے یہ جرم ہو جاتا (اور ہمارے نزدیک یہ ہوا بھی ہے) تو کیا وہ ”رجعائہ بینہم“ کے زمرہ سے خارج ہو جاتا؟ — پھر یہ عقل کی دشمنی نہیں ہو گی تو کیا ہو گا کہ حضرت عمرؓ کے اس فقرے کو کوئی ”رجعائہ بینہم“ کے خلاف بتانے لگے؟

در اصل ہم اب تک تو اس بنیاد پر گفتگو کر رہے ہیں کہ احادیث کی روایات صحیحہ میں اس واقعہ کی تقریروں اور گفتگوؤں کی روئداد کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور ہم خود اس کے قائل ہیں کہ اس واقعہ کی جو تفصیلات تاریخ کی کتابوں میں ہیں وہ پوری طرح صحیح نہیں ہیں (اور نہ ہونا کچھ تعجب بھی نہیں جب کہ تاریخ کی (نہ کہ حدیث کی) روایات میں چھان پھٹک کا انجام نہیں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ طبری نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ ”چونکہ تاریخ کا معاملہ اخبار غریب اور نقل ناقصین پر منحصر ہے۔ استخراج بالقول اور بہناط بالفکر“ کو اس میں دخل نہیں ہے اس لئے میری اس کتاب میں ایسی جزو روایت کسی کی نظر پڑے جو اسے غلط اور جمل معلوم ہو تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ ہم سے پہلے لوگوں سے ہم تک پہنچی ہے اور جیسی ہم کو پہنچی تھی ویسی ہی ہم نے دوسروں کو پہنچا دی ہو“ (ص ۵) لیکن یہ سمجھنے کے باوجود کہ تاریخ کی یہ تمام تفصیلات صحیح نہیں ہیں قابل اعتماد صرف

کام عام رنگ اور عام حال بیشک وہی تھا جس پر انھیں ”بھی اللہ عنہم در خواستہ“ کا طفرائے امتیاز عطا ہوا۔ لیکن بشری فطرت کی کمزوریاں (جن سے سوائے رسول کے کوئی بشر معصوم نہیں) اور منافقین کی ریشہ دوانیاں مل جل کر بعض دفعہ ایسا اثر پیدا کر دیتی تھیں کہ گاہے ان میں سے بعض کا وہ عام رنگ ہلکا پڑ جاتا تھا۔ چنانچہ یہی صورت اس واقعہ افاک میں بھی بنی، کہ منافقین نے ایک شرشہ چھوڑا اور بعض صحابہ اس کے تاثر میں بہہ گئے، اور کیسے کیسے صحابہ حضرت حسان بن ثابت انصاریؓ جن کا امتیازی وصف ہی حرمت و ناعوس نبوی کا دفاع تھا۔ شعرا مکہ آنحضرت کی ہجو کرتے اور دیکھ چلے کرتے تھے، تو حسان بن ثابت مدینہ میں بیٹھ کر اس کا جواب دیتے۔ حضور ان کی اشعار خرافی کے لیے مسجد نبوی میں منبر رکھواتے اور ”فداک ابی وائی“ تک کا انعام انھیں عطا فرماتا۔ حضرت مسیح بن اثامہ جو ہاجر بھی تھے اور بدری (شرکاب جنگ بدر) بھی۔ اور یہ احسنری وصف وہ وصف ہے جس پر درگاہ رب العزت سے ”قد غفرت لکم“ کا خصوصی مژدہ سنایا گیا ہو۔

پس اگر یہ ہو سکتا تھا کہ منافقین کی ریشہ دوانیوں کے زیر اثر صحابہ کرام سے اتنی زبردست نفرت ہو جائے کہ جن ازواج مطہرات کے متعلق فرمایا گیا تھا ”یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں۔“ (رواذا وجہ امھانقمہ انھیں پڑا فاک“ میں وہ شرکاب ہو جائیں یا اس تہمت لگتے ہو کہ سن کر معصم کر لیں۔ اور یہ بھی اسی حالت میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ابھی سروں پر قائم ہے، جو بجائے خود تزکیہ کا ایک بڑا سامان اور اعلیٰ ایمانی کیفیات کا ضامن ہے، تو اس

دبقیہ حاشیہ ص ۱) گنت کیا حضورؐ اور حضرت عائشہؓ کی ازدگی انہما کہ پہنچ رہی تھی جو بے برابر بڑھتے جا رہے تھے اور کتنے ہی بچے مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو رہے تھے کہ حضرت عائشہؓ کی برات میں یہ آیات نازل ہوئیں جن میں ظاہر کیا گیا کہ ہر مسلمان بہت ہی جس کے پھیلانے کی ضرورت تھیں میں کی ایک جماعت ہے اور پھر اس جماعت میں سے منافق عبد اللہ بن ابی جو اس تہمت کا بانی مانی اور سب سے زیادہ صددار تھا اسکو ”والذی کوئی کبر لہ“ عذاب عظیم“ کہہ کر اگاک کر دیا گیا۔ اور جو مومنین تہمت پھیلانے میں ذمہ دار تھے گھر گھر کو سنستے اور انکار نہ کرتے تھے یہ اس طرح کے تذکرہ میں کسی کی طرف خود بھی صدد لپٹے تھے ان کا سخت سرزنش فرمائی گئی۔

کے مقابل میں یہ کیا بڑی بات ہے کہ حضور کا سایہ مبارک بھی سر سے اٹھ چکا ہے، بلکہ ایسا وقت ہے کہ ہوش و حواس بھی پوری طرح قائم نہ ہوں گے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے قوی القلب صحابی کے منقول آتا ہے کہ ان کا عجیب حال وفات نبوی کی خبر سن کر ہو گیا تھا۔ تو یہ کیا بڑی بات ہے کہ ایسے وقت میں منافقین کا گردہ صحابہ کے اس گردہ کو جس میں منافقین کا یہ گردہ لاجلہ رہتا تھا (یعنی انصار) کوئی ایسی بات کھانے میں کامیاب ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں پیٹنے کے اس اجتماع میں، ان کے رویہ میں کچھ تیسری اور سختی پیدا ہو گئی ہو۔ اور تھوڑی دیر کے لیے وہ رجاءِ بندہ کی شان بھول گئے ہوں؟ اگر منافقین کی ریشہ دوانیاں کچھ وقت کے لیے "ازواجہ اممنا نعم" کا نص بھلا سکتی ہیں تو "رحمۃ بینہم" سے غفلت تو اس کے مقابل میں بہت ہی ہلکی بات ہے!

اگر آپ غور کریں گے، اور قرآن کی شہادت آپ کے نزدیک کوئی خیر ہے تو آپ خود بالیقین اس نتیجہ پر نہیں گئے کہ تصدیق بنی ساعدہ کا اجتماع ہی دراصل منافقین کی اندرونی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھا۔ منافقین کے منقول "تاریخ" نہیں خود قرآن بتاتا ہے کہ یہ ہاجرین کی جڑ کاٹنے اور مدینہ سے انھیں بیدخل کرنے کی فکر میں رہتے تھے۔ کھولے سورہ المائدہ "انما یؤمنون" (اٹھائیسواں پارہ) ارشاد ہوتا ہے:-

ہُمُ الَّذِیْنَ یَقُولُوْنَ لَا تَنْفَعُوْا
عَلٰی مَنْ عِندَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
حَتّٰی یَنْفَضُّوْا۔
یہی ہیں جو کہتے ہیں کہ مستغیرہ کو دین
لوگوں پر جو رسول کے پاس رکھا کر بھیج
ہو گئے، یہی تاکہ یہ آپ ہی منتشر ہو جائیں۔

پھر ارشاد ہوتا ہے:-

یَقُولُوْنَ اَیْنَ رَّجَعْنَا اِلٰی
الْمَدِیْنَةِ لَیْضَحْنَ الْاَعْرَضَ
یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں
تو "عزالتہ والے" (یعنی ہم) "ہن دلیلان"

لہ میں اعتراض کرنا چاہیے کہ اس حقیقت کا اشارہ ہم مولانا سعید احمد صاحب کبراؤدی کی فاضلانہ تصنیف "صدیق اکبر" سے لیا تھا۔ ہم نے جب غور و فکر کیا تو سب ذیل قرآن سے اسکی تائید ہوئی جو ہم آگے بیان کر رہے ہیں۔

مِنْهَا لَا ذَلَّ

کو کھل کر ہی دم لیں گے۔ وجہ بہت سہ

(ع-۱)

چڑھ گئے ہیں۔)

یہ کسے منافقین کے عزائم اور ان کی ریشہ و دانیوں کا حال؟ یہ باتیں وہ کس سے کہتے تھے؟ انھیں سے جو رسول اور ان کے ہاجر ساتھیوں کو مدینہ لائے تھے، اور اپنا سب کچھ ان کے لیے حاضر کیا ہوئے تھے، یعنی انصار۔۔۔۔۔ یہ واقعہ کیا تھا جس کی طرف قرآن میں یہ اشارات ہیں؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک غزوہ سے اسلامی لشکر کی واپسی ہو رہی تھی، جس کے ساتھ حضورؐ بھی تھے۔ ایک بات پر ایک انصاری اور ایک ہاجر میں کچھ منافقہ ہو گیا۔ ہاجر کے کسی ساتھی نے مغلوب النصب ہو کر انصاری کے ایک ہتھیار دیا۔ لشکر میں منافقین کا گردہ اور خود میں منافقین عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ کیونکہ حضورؐ ان کا پردہ فاش نہیں کرتے تھے اور عام لوگ انکو مسلمان ہی سمجھتے تھے (اور یہ الفاظ جو قرآن نے نقل کئے ہیں اسی عبداللہ بن ابی کے تھے) انھیں آیات کے ذیل میں مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک انصاری صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منافق سے درگزر کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حضور! قصہ یہ ہے کہ آپ کی مدینہ تشریف آوری سے کچھ قبل اس شخص کا قبیلہ سکد با فاعدہ بادشاہ بنا کر اسکی تاجپوشی کی تیاریاں کر رہا تھا کہ آپ کی آمد ہوگئی۔ اور یہ کام کھٹائی میں پڑ گیا۔ اسی کا اثر ہے کہ اس سے اس طرح کی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں۔

جہاں تک فکر و نظر کام کرتی ہے عبداللہ بن ابی کے گردہ کے دل کی یہی آگ تھی جس نے ان کو منافقت کی راہ پر ڈالا۔ اور اسی آگ کی لہشیں تھیں جو کبھی کبھی اس طرح منہ سے نکلتی تھیں کہ "لَا تَنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ" یا "يُخْرِجُ الْاَعْمٰی مِنْهَا الْاَذٰی"۔۔۔۔۔ سوچنے کی بات ہے کہ جب منافقین کا گردہ انصار کو ہاجرین سے لڑانے اور ان کے خلاف ورغلانے کی تدبیریں اور اپنے لیے میدان صاف کرنے کی کوششیں آنحضرت کی زندگی میں کرتا رہتا تھا، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا، تو جب اس طرح کی کسی کوشش کا بہترین موقع فراہم ہوا ہوگا۔۔۔۔۔ یعنی وفات نبوی کا موقع۔ تب یہ گردہ کیونکر متقی اور پرہیزگار بن کر چھو گیا ہوگا؟ کیا معنی تھے کہ وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھاتا؟

غور کیجئے کہ ادر قہر و کد وصال ہوا ہے، نفس مہارک بھی شرمندہ تہیز و تکفین نہیں ہے
 لوگوں کو غش آ رہا ہے، اور جو اس ہزاں میں کیا سوچا جاسکتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے
 گھر ملا کر لانے والے، اس پر اپنی جان اور مال سے خدا ہونے والے، بڑی سے بڑی مصیبت
 اٹھا کر اس کا ردئے اور دیکھ کر ساری مصیبتیں بھول جانے والے۔ اسکی آنکھ بند ہوتے ہی ایسے
 بے مروت اور سخت دل ہو گئے ہوں گے کہ تہیز و تکفین اور تدفین سے بھی پہلے انتخاب امیر کے
 تھپیہ میں لگ جائیں! اور بجائے اسکی بایں پر اٹکھائے عقبت بدلتے اور ہاجرین کی طرح
 ماہی بے آب نظر آنے کے اپنے گھر دی پر بیٹھے تنکڑا کر ڈالنے لگیں؟ حاشا! حاشا!۔ یہ
 بے مروتی یہ بے رخی اور سخت دلی، ان جان نثارانِ رسول سے، تصور میں بھی نہیں آسکتی
 عقل کہتی ہے، ایمان کہتا ہے اور منافقین کے عوام اور انکی ریشہ و دانیوں کی جو خبر ہمیں
 قرآن نے دی ہے وہ کہتی ہے کہ ہونہو یہ منافقین کی کسی سازش کا نتیجہ تھا۔ ایسی
 سازش کہ اگر کامیاب ہو جاتی تو منافقین کی ساری مرادیں برآتیں۔ یقیناً انصاف کے
 بعض افراد کو منافقین نے کوئی ایسی دینی پٹی پڑھائی تھی، کہ اسی کے اثر سے یہ ان ہوتی
 ہوئی۔

ہمارا خیال ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی وعظ اور اس طرح کی کوئی تلقین تھی کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی بات تو ادر تھی، وہ بقاضائے رسالت آپ کے مسلمانوں
 کے امیر تھے۔ لیکن اب تو قدرتی طور پر نظم و نسق کی ذمہ داریاں انہی لوگوں کی طرف لڑتی ہیں
 جو اس سرزمین (عرب) کے اصل باشندے ہیں، اور جن کا یہ اصلی وطن ہے۔ پس ایسی صورت میں

لے غزوہ احد میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر لڑی اور مدینہ کی عورتیں ناک یہ خبر
 سن کر احد کی طرف دوڑ پڑیں تو کسی نے میدان جنگ کے قریب نہیں کئی ایک کو بتلایا کہ تمہارے باپ بھائی اور شوہر
 ..... آج سب کام آگئے تو انھوں نے فرمایا یہ چھوڑو مجھے رسول اللہ کی غیرت بتاؤ۔ غافل روایت میں یوں
 کہ اتنے ہی میں انکی نظر چاہی ہوئی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھیں۔ کئی مصیبت یہ
 بعد ازل جلالت یا رسول اللہ! اگر آپ سلامت میں تو یا رسول اللہ پھر ہر مصیبت ہلکی ہے۔

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لوگ سراپہ اندر پرانگندہ حواس میں چاروں طرف کی غیر مسلم طاقتوں سے اسلام کی نوزائیدہ طاقت کو خطرات ہیں، اور یہ خبر ان طاقتوں کا حوصلہ بڑھا سکتی ہے، اور مرنہ پر آٹا فانا کوئی مصیبت آسکتی ہے، اس لیے اہل مہینہ کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد امارت کا نظم قائم کریں اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ براہوں۔

ان میں سے ہر بات نہایت معصوم اور انصاف مہینہ کے جذبہ دینی کو محدود رہا پسپا کرنے والی تھی۔ ہم وثوق کے ساتھ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے کہ اسی قسم کی کوئی بات تھی جو انصار کے اندر گھلے ملے منافقین کے گرد نہ اپنے لیے میدان صاف کرنے اور اسلام کا کام تمام کرنے کے لیے انصار کے دلوں میں اتار دی تھی۔ اور محض یہی سبب تھا کہ ہمارے جن سے رجوع کیے گئے اور اسی حالت میں کہ جسد نبوت کی شخصیت و تہ فین کے تمام مراحل ابھی باقی تھے۔ یہ لوگ سیفہ بنی سادہ میں جمع ہو گئے، اور امیر لگا، انتخاب کرنے لگے۔

اس اجتماع کے انعقاد میں منافقین کے عمل دخل کی تائید اس قرنیہ سے بھی ہوتی ہے کہ منافقین اگر سب نہیں تو بیشتر خزر جی تھے۔ (اس لیے کہ عبد اللہ بن ابی (رأس المنافقین) خزر جی ہی تھا) اور اس اجتماع کے لیڈر بھی خزر جی تھے۔ حضرت سعد بن عبادہؓ جن کو امیر بنایا جا رہا تھا وہ بھی خزر جی تھے۔ اور حباب بن منذرؓ جن کی تقریر بنائے انصار کی حیثیت سے پر وزیر صاحب نے پیش کی ہے وہ بھی خزر جی ہیں۔

بہر حال یہ تھا اس اجتماع کا پس منظر جس کے ثبوت میں کوئی تاریخی و تادیقہ ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن تمام قرآن کا یہ گواہ قطعی فیصلہ ہے!

اب اصل مسئلہ کی طرف آئیے! حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ وغیرہ یکایک اطلاع پا کر اس اجتماع میں پہنچے ہیں۔ ان کے پہنچنے پر جو پہلی تقریر انصار کی طرف سے ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر اعجاز ہوتا ہے کہ ان مجاہدوں نے اس کارروائی پر اعتراض کیا ہو گا۔ انصار لیڈر جن کے ذہن میں ہمارے قیاس کے مطابق وہ باتیں اتر چکی تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا، ان کی سمجھ میں اس اعتراض کی

ملے انصار کے دو قبیلے تھے ایک کا نام آؤس تھا ایک کا خزرج۔

مقولیت نہ آئی اور انہوں نے کہا۔

نحن انصار الله وكتيبة الاسلام
ہم اللہ کے انصار اور اسلام کی فوج
واستمع معاشر المهاجرين رھط
ہیں اور اے ہاجرین تم کو ایک چھٹی سی
وقد دقت دأفة من قومكم
قداد ہو۔ ایک پریشان حال جماعت تھی
جو اپنی قوم سے نکل بھاگ چلی آئی تھی وہیں یہ بات ہادی کہہ میں نہیں آئی کہ تم کیوں اس
کاروائی پر معترض ہو رہے ہو۔

انصار کی غلطی کے سبب ہمارے اس خیال کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ بات نہایت
مضبوطی کے ساتھ آ رہی ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مملکت مدینہ کا نظم و
نسق قدرتی طور پر ہم اہل مدینہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات از خود بھی ان کے ذہن میں ہو گئی
تھی، مگر اس کا یہ ظہور کہ ایسے ہوشیار انسان کے وقت اس کام کے لیے اجتماع منعقد ہو جائے،
قیاس کہتا ہے کہ یہ منافقین ہی کی وعظ و تلقین کا نتیجہ تھا۔ ورنہ اس خیال کا تقاضہ کچھ مؤخر ہو کر
پورا ہوتا۔ — بہر حال یہ خیال تھا جس کے نتیجے میں انصار انتخاب امیر کی کارروائی کرنے
کے لیے بیٹھے۔ — اور یہ خیال یقیناً ایک حد تک بجا تھا، جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی
تقریر کے اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے۔ — جو بخاری کی دوسری روایات میں آیا ہے۔ —
کہ ”امیر قریش ہی میں سے ہونا چاہیے لیکن وزیر انصار ہوں گے“ یہ گویا صدیق اکبرؓ کی طرف
سے اس امر کا اعتراف تھا کہ انصار کا موقف فی الجملہ صحیح ہے (غلط صرف خاص امارت کے
مطالبہ میں ہے)۔

ظاہر بات ہے جب کسی کے موقف کی یہ نوعیت ہو تو کچھ بھی بعید نہیں، بلکہ انسانی فطرت

لے نحن الامراء و استم الوزراء“ بخاری باب مناقب ابی بکرؓ — من عائشہؓ

سے خصوصاً بات اور وہیں میں لکھتے کہ حضرت ابو بکرؓ نے انصار کے موقف کی فی الجملہ صحت کا اعتراف
فرماتے ہوئے ان کے مطالبہ امارت سے اختلاف، بخاری کی روایت کی رو سے، اس بنیاد پر کیا تھا کہ
”عرب قریش کے سوا کسی کی سرداری کو تسلیم نہیں کر سکتے“ ظاہر ہو کہ یہ ایسی بات نہ تھی کہ انصار کو (یعنی مسلمانوں کو)

سے نہایت قریب ہے کہ وہ اپنے موقف پر اصرار کرے۔ اور جب اسکی مخالفت میں اصرار کرے حتیٰ کہ وہ اپنے موقف سے کچھ نیچے بھی اترا کرے کہ ”میتا امیڈ و منکم امیڈ“ ایک امیر ہم میں سے اور ایک ہم میں سے کی تجویز پیش کرے، اور اس پر بھی مخالفت ہو تو اسے کچھ شکایت ہو، اسکی طرف سے کچھ گرمی کا اظہار ہو۔ ظاہر ہو کہ یہ بات انسانی طبیعت سے خواہ وہ کسی بھی درجہ کے انسان ہو، ذرا بھی بعید نہیں ہے۔ ایسی صورت حال میں ہنگامی طور پر بڑی سے بڑی بات ہو سکتی ہو۔ اور جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ جانتا ہو کہ ہو سکتی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور اہل سے اہل درجہ کے نیک لوگوں میں ہنگامیان اور شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس سے انکی ناپسندی پر کوئی حوث نہیں آتا۔ یہ تو انصار کی بات ہے۔ ”وہی اللہ تعالیٰ عنہم“ ہمیں۔ راجہ جاجوین کا معاملہ اور انکی طرف سے اگر کسی مسئلہ پر کوئی تلخی یا دشمنی آئی، تو وہ تو اور بھی ناقابل اعتراض ہے۔ جاجوین ان آزمائشی لمحات میں بھی ”رحماء بینہم“ کی شان اس طرح برقرار رکھے ہوئے تھے کہ حضرت عمرؓ جن سے سب سے زیادہ تیزی اور سختی کا خطرہ ہو سکتا تھا وہ اسی بخاری کی روایت میں بیان کرتے ہیں کہ انصار کا پہلا خطیب جب خاموش ہو ان میں نے بڑھ کر جاکر بولیں۔ حالانکہ ابو بکرؓ کے سامنے مجھے یہ جرات نہ کرنی چاہیے تھی مگر کیوں کی؟ نیئے! سننے کے لائق ہے۔ فرماتے ہیں۔

کنت ذررت معالہ
اعجبتی اريد ان افدھا
بنین يدئ ابی بکر و کنت
اداری منہ بعض الحدیث

مذا میں پہلے سے ہیں انیں کہہ دن کہ اکی نوبت دگئے۔ رگہ اپیش بندی برجائے اور مجلس کی نضا خوں گوار ہے،

یہ تھا جاجوین میں سے اس شخص کا رویہ جس سے سب سے زیادہ شدت کا خطرہ ہو سکتا تھا لیکن حضرت ابو بکرؓ نے حضرت عمرؓ کو تقریر سے روک دیا۔ اور خود کھڑے ہوئے۔

ابو بکرؓ رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا راجہ جاجوین فرماتے ہیں۔

فکان هو اخلص منی رادقہ پس وہ تو مجھ سے بھی زیادہ حلیم اور با وقار

دقیقہ عارفیت سے اس سے اختلاف کا حق نہ ہوگا۔ انصار کی رائے ہو سکتی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا ہم انصاریوں کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ہیں اور انصاریوں کی خدمت اور اسلام میں انکی مقام کی بنا پر اسلام کے تمام مقلد بخوش ان کے سامنے جھک سکتے ہیں۔

واللہ ما تزلک من کلمۃ
اعجبنی فی تنزیلہ ویروی الا قال
فی بدیعہم مثلہا و افضل
منہا۔

بخاری کی روایت میں اس تقریر کا حاصل کیئے یا معض ایک جزو کیئے ذکر ہوا ہے۔ پوری تقریر کا نقشہ اس سے سامنے نہیں آتا۔ مسند احمد کی روایت میں اگرچہ ہے تو اختصار ہی مگر ایسا اختصار ہے کہ گویا پوری تقریر سامنے آجاتی ہے۔ لہذا اس روایت میں دیکھئے:-

دادی۔ محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں:-

فکتکم ابو بکر ولم یزل شیئاً
انزل فی الانصار ولا ذکرہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم فی شأفہم الا ذکرہ
قال الا وقد علمتم ان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال لو سلاک الناس وادیاً
وسلاک الانصار وادیاً
لسلاک وادی الانصار
دند احمد علیہ اقول۔ روایت ابی بکر

حضرت ابو بکر نے تقریر فرمائی اور اس
تقریر میں انھوں نے انصار کے فضائل
و مناقب میں سے کوئی چیز نہ چھوڑی جو
قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہو۔
مگر یہ کہ مسکو بیان کیا۔ انھوں نے فرمایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو
کہ اگر سب لوگ ایک وادی میں چلیں اور
انصار ان سے آگے دوسری وادی میں
تو میں انصار ہی کی وادی اختیار کروں گا
اور انہی کے ساتھ چلوں گا۔

یہ ہے ان روایات کی مدد سے اس مجمع میں مہاجرین کی شان، جنہیں بدنام کن تاریخ کا نام دیگر
نسباً منشیٰ کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیا برادرانہ روش ہے اور کیا
الفت و مودت سے لہر نہ انداز گفتگو! لیکن ہم ماننے لیتے ہیں کہ بعد کے کسی مرحلہ پر مہاجرین کے
رویہ میں بھی سختی آگئی اور کچھ تیز باتیں ان کی طرف سے بھی نکل گئیں۔ تو بالفرض اگر ہم اسکے
ساتھ یہ بھی مان لیں کہ یہ باتیں محض جو ابی اور غیظ طبعی کی پیداوار تھیں۔ تو ہم تباہ جگہ ہیں کہ
(باقی صفحہ ۴۰)

ترجمہ

قانون اور مذہب

سر الفریڈ ڈیننگ

[”سر الفریڈ ڈیننگ، انگلستان کے مشہور ماہرِ قانون اور جج ہیں۔ اس وقت دولتِ برطانیہ کے چیف جسٹس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔“ آپ کا یہ مضمون ”جوانِ راہ“۔
اسلامی قانون نمبر سے نقل کیا جا رہا ہے۔ اور مضمون نگار کا یہ قانون بھی چراغِ راہ ہی سے لیا گیا ہے۔ اور]

عہدِ قدیم میں مذہب اور قانون کا تعلق بہت ہی گہرا تھا مگر جدید زمانہ میں مذہب کا قانون پر کوئی نمایاں اثر باقی نہیں رہا ہے۔ گزشتہ اودار میں مذہب، اخلاق اور قانون اجزاءِ لایفک کی حیثیت رکھتے تھے، مثلاً وراثت کے احکام عشرہ میں سے پہلا حکم مذہبی نوعیت رکھتا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ”خدا نے فرمایا کہ میں خداوندِ خدا ہوں، تیرا کوئی الٰہ نہیں ہے سوائے میرے“۔ پانچواں حکم اخلاقی نوعیت کا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: ”اپنے والدین کی عزت کرو، تاکہ تیرا قیام اس زمین میں دراز ہو جو تجھے خدا عطا کرے۔“ آٹھواں حکم ایک قانونی فریضہ ہے اور اس کے کلمات یہ ہیں: ”تو ہرگز چوری نہ کر۔“ قدیم مذاہب و اقوام سب میں یہی صورتِ حال تھی۔ لیکن بعد میں آہستہ آہستہ مذہب اخلاق و قانون تینوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا، اس تفریق و امتیاز کو بہت دور تک پہنچا دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بہت سے لوگوں میں اب یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ مذہب اور قانون کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا عقولہ یہ ہے کہ ”مذہب خدا اور انسان کے تعلقات متعین کرتا ہے اور قانون ایک انسان اور دوسرے انسان کے تعلقات کا تعین کرتا ہے“۔ اسی طرح ان لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ قانون کا اخلاق سے بھی واسطہ نہیں ہے، قانون بہر حال واجبِ اتباع ہے خواہ وہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہو یا غلط، قانون کا مقصد معاشرہ میں نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے، نہ کہ عدل

اصناف کو قائم کرنا۔

میری دانت میں تفریق و انقطاع کا یہ تصور حد سے تجاوز کر گیا ہو۔ اگرچہ مذہب و قانون کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاسکتا ہو تاہم یہ حقیقت ہو کہ یہ دونوں بہت ہی حد تک ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ مذہب کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہو۔ اخلاق کے بغیر قانون کا وجود محال ہو۔ آئیے میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ ہمارے قانون کے بنیادی اصول کس طرح حیسانیت کی تعلیمات سے اخذ کیے گئے ہیں۔

اصول حق و صداقت

سب سے پہلے ہم حق و صداقت کے اصول کو لیتے ہیں۔ مسیحی دنیا میں کوئی انسان اسے انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیشہ سچ بولنا ہر آدمی کا بنیادی فریضہ ہو، اب اگر مذہب اخلاق اور قانون کے تقاضوں سے قطع نظر کے محض مصلحت و وقت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حق پرستی کے خلاف بھی اتنے ہی لائل دیے جاسکتے ہیں جتنے اس کے حق میں دیے جاسکتے ہیں۔ انگریزی کی ایک ضرب المثل ہو کہ ”دیانت و صداقت بہترین پالیسی ہو“ لیکن ایک مصلحت بین انسان کی نگاہ میں اسی ضرب المثل پر کاربند ہونا، دانشمندانہ نہیں، بلکہ سراسر احقرانہ فعل قرار پائے گا۔ اگر جھوٹ بولنے سے اس کا مقصد حاصل ہوگا تو وہ ضرور جھوٹ بولے گا اور دلیل یہ ہے کہ اصل اعتبار مقصد کا ہو نہ کہ ذریعہ کا۔ مثلاً ایک مصلحت پرست انسان کے خلاف اگر یہ الزام عائد کیا جائے کہ وہ نشہ کی حالت میں کار چلا رہا تھا، تو وہ بڑی آسانی سے انکار کرے گا، خواہ یہ الزام صحیح ہی کیوں نہ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جھوٹ سے ہیں صرف اس لیے نفرت ہو کہ ہمیں اپنے والدین نے اس وقت سچ بولنے کی تعلیم دی تھی جب ان کی آغوش عاطفت میں ہمارے اندر بھلے اور بُرے کی تیز مریداں بھر رہی تھیں۔ ہمیں دینِ مسیحیت نے یہ سکھایا ہو کہ ہم ہمیشہ اور ہر حال میں سچ بولیں۔ سینٹ پال نے فرمایا تھا: ”جھوٹ کو ترک کر کے ہر آدمی اپنے ہمسایہ کے سامنے سچ بولے، کیونکہ ہم ایک ہی براہِ دی کے افراد ہیں“ ہمارے اندر غصہ و زنا و مصلکی کے جذبات سب سے زیادہ اُس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہمیں معلوم ہوتا ہو کہ ہمیں دھوکا دینے کی کوشش کی گئی ہو، ہمارے سامنے دروغ گوئی سے کام لیا گیا ہو۔ اس سے بڑھ کر ہماری شخصیت کی کوئی توہین نہیں ہو سکتی۔ نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آدمی ہمیں دھوکا دے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کو دھوکا دیں۔

بعض مذہبی خیال رکھنے والے لوگ خاص حالات میں نیک مقصد کے لیے جھوٹ بول لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ رو میں کیتھولک چرچ ایک زمانے میں اسے جائز قرار دیتا تھا۔ مثلاً حضرت مسیح اود دوسرے صلحاؤ کی زندگیوں کے بارے میں افسانے لکھ کر انہیں حقیقی واقعات کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سے مقصود ایمان و اعتقاد کو پختہ کرنا تھا تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہ ایک فریب تھا۔ اسی کے نتیجہ میں "مقدس فریب" (Pious Fraud) کی اصطلاح وضع کی گئی جواب ہاری زبان میں عام مانج ہو چکی ہو۔۔۔ موجودہ زمانہ میں اس کی مثال وہ دروغ مصلحت آمیز ہو جس کا ارتکاب ایک محتاج اپنے مریض کے سامنے کرتا ہو۔ کیونکہ اس کے نزدیک یہ فعل مریض کے حق میں نفع بخش ہوتا ہو۔ لیکن میرا خیال یہ ہو کہ "ہمسایہ سے سچ بولنے" کا حکم قطعی اور مطلق ہو۔ سینٹ آگسٹائن کے نزدیک حق گوئی ایک قطعی فریضہ ہو۔ جس میں کسی استثناء کی گنجائش نہیں ہو۔ انھوں نے اس کے حق میں صرف اس دلیل کو کافی سمجھا ہو کہ جھوٹ بولنے دلسلے کو عالم آخرت میں حیات طیبہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ سوچتے ہیں کہ اگر بعض دیگر مفکرین کا بھی یہی خیال ہو کہ ہر حالت میں سچ بولنا قطعی ضروری ہو۔ آپ یہاں یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عاقبت جنگ میں کیا دشمن کو دھوکا دینے کے لیے جھوٹ بولا جاسکتا ہے۔ لیکن ایک متنبی یہ ہے کہ اس کا بجا سورا پر جواب دے سکتا ہو کہ جو دشمن ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے ہو اس پر "ہمسایہ" کا اطلاق نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس سے سچ کہنا ضروری ہو۔

قانون اور صداقت

اب آپ قانون کو لیجئے، قانون کی نگاہ میں بھی سچ بولنا نہایت ضروری ہو، اس کی وجہ یہ ہو کہ جب تک خالص سچائی منظر عام پر نہ آئے قانون اور عدل کے تعلق سے کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے، قانون اور عدل کی محافظت اور ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہمارا عدالتی نظام ہو۔ لیکن اگر فریقین اور گروہ عدالتوں میں سچ بولنے سے گریز کریں تو انصاف کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس کے قیام کی ساری کوشش بیکار ثابت ہوں گی۔ اس سے بے بسی انی اغازہ کیا جاسکتا ہو کہ حق پرستی جس کا اصل سرچشمہ مذہبی تعلیم ہو، قانون کی بقا کے لیے کس قدر ضروری ہو، اور مذہب و قانون کا باہمی تعلق کتنا گہرا اور بنیادی ہو۔ یہاں میں جملہ مفسرین کے طور پر اتنا ضرور کہوں گا کہ میرا یہ استدلال ایک مفروضہ پر مبنی ہو اور یہ استدلال اسی صورت میں صحیح ہو گا جبکہ قانون بذات خود عادلانہ ہو، اور عدالتوں میں بیٹھنے

دالے مع خود بھی حق و انصاف کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہوں، اگر قانون ظالمانہ ہوگا یا عدلیہ کے علمبردار اس کے نفاذ و اجرا میں انصاف پسندی سے کام نہیں لیں گے تو عدالتوں میں ہمارے پیش ہونے والے گواہوں کے اندر لازماً یہ رجحان پیدا ہوگا کہ وہ "مقدس فریب" سے کام لے کر دروغ بیانی کریں۔ ہمارے دل ایک زمانہ وہ تھا کہ چالیس شلنگ قیمت کی پچی کی ضرورت تھی اسکا نتیجہ ایک مرتبہ یہ نکلا تھا کہ پانچ پونڈ کے ایک سر در قہ فوٹ کے بارے میں جیو دی نے سمجھ لی ہے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس فوٹ کی قدر و قیمت اُنٹائٹل شلنگ سے ہرگز زائد نہیں ہو اور اس اعلان کو کسی نے بھی قابلِ مذمت نہیں سمجھا تھا، بہر حال قانون کا صرف دامن اور مستحق ہونا ہی کافی نہیں، بلکہ اسکی کامرانی کے لیے اس کا مہینے برائے انصاف ہونا بھی ضروری ہو۔

سچائی کے لازماً قانون و انصاف ہونے اور اس کی ضرورت مسلم ہونے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو کہ دنیا بھر کی عدالتیں سچ بولنے پر اصرار کرتی ہیں اور ہر گواہ کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ سچ بولنے کی قسم اٹھائے۔ قانون کے نقطہ نظر سے مذہبی تصورات اور عقائد کی اہمیت کی اس سے زیادہ واضح مثال ہمارے قانونی نظام میں ملے گی، گویا ہمارے قانون کا بنیادی مفروضہ اور نقطہ آغاز یہ ہو کہ ہر شخص خدا پر ایمان رکھتا ہو اور وہ خدا اور ایمان کا نام لے کر جھوٹ نہیں بولے گا۔ عدالتوں کے قیام پر صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن آج بھی جو شخص گواہ کے کھڑے کے سامنے آتا ہو اسے سب سے پہلے حلف اٹھانا پڑتا ہو۔ اس فعل کے تقدس کے پیش نظر عدالت میں ایک خاص قسم کا فضا پیدا کی جاتی ہو۔ گواہ اپنے ہاتھ میں مقدس کتاب لیتا ہو اور یہ الفاظ کہتا ہو "میں خدا کے برکت پر قسم کرتا ہوں کہ میں سچا ہوں کہ میں سچا گواہی دوں گا، میں سچائی، مکمل سچائی پیش کروں گا، اور سچائی کے سوا کچھ پیش نہیں کروں گا۔" گواہ کے ہاتھ میں جو مقدس کتاب دی جاتی ہو وہ انجیل (New Testament) ہوتی ہو، الایہ کہ گواہ کسی دوسری کتاب کا مطالبہ کرے جس وقت گواہ قسم اٹھاتا ہو تو وہ صرف سچ ہی کہیے یا دہرائیں کہ وہ سچ بول رہا ہو، بلکہ وہ اپنے خدا کے سامنے پختہ عہد بانڈھ رہا ہوتا ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ "مقدس فریب" اور "جذوی صداقت" (Holy Truth) خدا کے ان کسی کام کی نہیں ہو، ایک حامی سے حامی اور جاہل سے جاہل آدمی بھی جب کھڑے میں آتا ہو تو اسے اس حقیقت کا اچھی طرح احساس ہوتا ہو، ویٹرن سرکٹ کی ایک عدالت میں اس واقعہ کا

بقاعدہ رکھا وجود ہو کہ ایک گواہ نے قسم کے پہلے معمول کے مطابق کلمات دہرانے کے بعد یہ بھی کہا تھا کہ "اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا میری جان میں قبض کر لے" چنانچہ وہ شخص وہیں دحڑم سے گرا اور گر کر اس کا خاتمہ ہو گیا، اس جگہ پر اس وقت ایک پتھر نصب کر دیا گیا تھا جواب تک اس واقعہ کی یاد تازہ کر رہا ہو۔ اگر گواہ کسی ایسے مذہب یا عقیدے کا پیرو ہو جس کے لحاظ سے قسم کی کوئی دوسری شکل مناسب ہو تو عدالت میں اس کو اختیار کیا جاتا ہو، گواہ کو ہر حال ایسی قسم اٹھانی پڑتی ہو جو اسے اپنے ضمیر اور اخلاق کے مطابق سمجھنے کے لیے پابند کر دیتی ہو۔

اس بحث سے آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قانون کا نشانہ اور تقاضہ صرف اتنا ہے کہ محض عدالت میں قسم کھا کر سچ بولنا ضروری ہو اور دوسرے مواقع پر جھوٹ بولنے میں ہرج مرج نہیں ہے۔ نہیں برگز نہیں!! ہر انسان کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ جب بھی کسی دوسرے انسان سے کوئی معاملہ کرے اس میں حق و صداقت کی روش کا پتہ دے، قانون آنا اس معاملہ میں سخت گیر اور تشدد ہو اتنا کسی دوسرے میں نہیں ہو، وہ کسی پس و پیش اور ہیر پھیری (dodge) کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اگر ایک بیان محض الفاظ کی حد تک صحیح ہو، لیکن اس میں کسی ایسے حصہ کو قصداً حذف کر دیا گیا ہو، جس کی وجہ سے غلط تاثر پیدا ہوتا ہو تو ایسا بیان ایک "غریب" ہو جیسا کہ لاڈ کھینٹ (Lod Khyment) کو ایک مرتبہ خسارہ اٹھانے کے بعد پھر اس طرح حقیقت کا علم ہوا تھا کہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ ایک کمپنی کے منافع جات کے اعداد و شمار تو انھوں نے شائع کر دیے، مگر نقصانات کے اعداد و شمار نہیں کیے۔ اس سے کمپنی کی مالی حیثیت کا بہت غلط اندازہ ہوتا تھا۔ لاڈ کو مصروف کو اس کے نتیجے میں ایک سال جیل کی ہوا کھانی پڑی، غلط بیانی اور غریب دہی وغیرہ کے بارے میں ہمارے ان جتنے بھی قوانین نافذ ہیں ان کا اصل اصول یہ ہو کہ "کسی آدمی کو کذب بیانی سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، بشرطیکہ قانون میں کچھ بھی گنجائش ہو، کسی عذر یا تاویل کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی نیک مقصد کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہو۔ پاکیزہ مقصد کا ذریعہ بھی پاک ہونا چاہیے" اس معاملہ میں ہمارا قانون تو بلاشبہ بہت مضبوط اور معقول ہو۔ مگر جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہو کہ قانون تنہا کافی نہیں ہو۔ اگر لوگوں کے اندر مذہب کی اسی روح مغفود ہو تو محض قانونی دفعات بالکل بے کار اور بلا طائل ہیں۔ کیا دیانت و امانت کے

اکھل ناپید ہونے کی اصل وجہ اتحاد و بے دینی نہیں ہو؟ بیشتر گواہ ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، وہ حلف کی تقدیم کا کچھ بھی سمجھنا نہیں رکھتے اور ایسا بیان دیتے ہیں، جو ان کے خیال میں ان کے مقدمہ کے لیے مفید ہو، خواہ وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو۔

ایفائے عہد

عدے کا پروکار کا بھی سچ بولنے سے کچھ اہم نہیں ہو۔ ذہن کے الفاظ میں ”کھرا آدمی صرف وہی .... جو جو زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہ کرے، خواہ اسے خود تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔“ اس اصول کو ہمارے قانون میں بڑا دخل ہو۔ ہمارا قانون معاہدات مختلف مراحل سے گزرتا رہا ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب کہ صرف قانونی دستاویز پر لکھا ہوا اور مہر زدہ معاہدہ قابلِ وثوق سمجھا جاتا تھا، ایک وقت وہ تھا جب کہ صرف وہ معاہدہ لازم قرار دیا جاتا تھا جس کے عوض میں کچھ مالی لین دین عمل میں لایا جاتا تھا، لیکن موجودہ زمانہ میں ان تکلفات و رسوم کو ساقط کر دیا گیا ہو۔ آج کل اگر انسان ایسا وعدہ کرتا ہو جس کی پابندی لازمی قرار دی جائے اور جس بنا پر دوسرا فریق کوئی کام دے رہا ہو کہ تاہو تو اب اس کا رد وائی کے وقوع سے اسے اچھانے کے بعد اس وعدے کی پابندی اور وٹے قانون واجب ہو جاتی ہو۔

معاہدات کی حفاظت کے لیے ہمارے قانون کا مستعد ہونا بڑی خوش آمد بات ہو، لیکن بعض حالات میں یہ قانونیت حد سے تجاوز کر جاتی ہو، اس تجاوز کی سبب سے واضح مثال ہمارے قانون کا وہ رویہ ہو جو اس نے مطلوبہ عد اور لگے بندھے معاہدات (Standardised contract) کے بارے میں اختیار کر رکھا ہو، انشورنس کمپنیاں، بینک اور دوسرے تجارتی اور صنعتی ادارے، معاہدے کے چھپے چھپائے فارم تیار رکھتے ہیں جن میں بے شمار شرائط و جوتے ہیں ایک عام آدمی کے لیے اس کے سودا چارہ نہیں ہو کہ یا تو ان سارے شرائط پر دستخط کرے یا پھر ان اداروں سے کوئی معاملہ ہی نہ کرے، ان پر دستخط کرنے والے افراد بالعموم اول تو ان شرائط کو پڑھتے نہیں، اور اگر پڑھ بھی لیں تو سمجھتے نہیں، لیکن دستخط کرنے کے بعد ایک شخص ان شرائط کے ساتھ ایسا بندھ جاتا ہو گویا کہ اس نے ان میں سے ایک ایک شرط کو عمداً پڑھے شعور کے ساتھ قبول کیا ہو۔ پھر جب ان شرائط کی تعبیر اور تشریح کا مرحلہ آتا ہو تو معاہدے کی فطری

پابندی پر بہت زور دیا جاتا ہو۔ اگر سادہ کرنے والا احتجاج کرتا ہو اور کہتا ہو کہ ”مجھے ایسی نادیدہ صورت سال کا پیشگی کچھ بھی علم و تصور نہ تھا“ تو اسے جواب دیا جاتا ہو کہ ”یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تمہیں پوشیدہ خبردار پہنا چاہیے تھا۔“ لیکن میرے خیال میں یہ قانونی روش صحیح نہیں ہے اور مذہبی تعلیمات کی روشنی میں اس کی اصلاح کی جائیگی ہو اگر سینٹ ٹامس ایگنی ٹامس (St. Thomas Aquinas) ہوتے تو وہ یقیناً متفقہ کرنے والے کو معذور قرار دیتے، فریقین میں سے ہر ایک کے اندر حسن نیت (Good Faith) کی موجودگی ضروری ہو۔ کسی ایک فریق کو اس کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے کہ وہ بال کی کھال نکال کر الفاظ میں سے ایسا مفہوم پراگندہ کرے جو دوسرے فریق کے ہم دکان میں بھی نہ پایا ہو۔ قوانین کی تعبیر میں بھی ایسی دقتیں پیش آتی ہیں۔ بعض حالات میں منصفانہ قوانین کے الفاظ کو بھی ایسے معنی پہنائے جاتے ہیں جو قانون سازوں کی خواہش کے بالکل خلاف ہوتے ہیں۔ اور جن سے انصاف کے تقاضے بری طرح پال ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں قانون بڑا غیر سہرا دانہ ہو یہ اختیار کرتا ہو اور سچ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ”پارلیمنٹ کے پاس کردہ قوانین کے حقوق کو پورا کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔“

لفظی موٹگافیاں

میرا خیال یہ ہو کہ معاہدات اور قوانین کی تشریح میں اس قسم کی موٹگافیاں سچائی کے بنیادی اور حقیقی تصور کے قطعاً منافی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہو کہ انسان الفاظ پر حاکم ہونے کے بجائے ان کا محکوم بن کر رہ جاتا ہو، اگر آپ انجیل پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے الفاظ کی غلامی کی کتنی بدست کی گئی ہو۔ اس سلسلہ کی نمایاں مثال وہ واقعہ ہے جو یوم السبت سے متعلق ہے، تورات کا چوتھا حکم یہ ہو کہ ”سبت کے دن تو کوئی کام نہ کر“ ایک مرتبہ حضرت مسیح کے حواری گندم کے کھیت میں سے گزر رہے تھے اور ہفتہ دسبت کا دن تھا۔ انھوں نے غشے توڑنے شروع کر دیے۔ فریسیوں نے کہا کہ ”سبت کے دن یہ لوگ فعل حرام کا ارتکاب کیوں کر سہے ہیں“ سینٹ پال نے اسی حقیقت کو ان جامع اور مختصر الفاظ میں بیان کیا ہو کہ ”الفاظ جان لیو ہیں مگر معافی جان بخش ہیں“ کسی دامن میں ہمارے انگریزی قانون میں اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جاتا تھا۔ اس دامن میں بائبل کا نیا نیا ترجمہ انگریزی میں ہو تھا۔ ہمارے سچ اسے پڑھا کرتے تھے اور ان کے فیصلے بلاشبہ اس سے اثر پذیر ہو کر کرتے تھے، وہ قانون کی محض لفظی تعبیر پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اس خرابی یا کمزوری کو نگاہ میں رکھتے تھے جسے رفع کرنے

کے لیے قانون بنایا گیا تھا۔ چنانچہ وہ قانون سازوں کے مقصود و مدعا (intention) کو زندگی اور موت بخشے تھے، لیکن انیسویں صدی میں اس وسیع نقطہ نظر کو ایک ایسے قاعدے میں بدل دیا گیا، جو برن پارک کے الفاظ میں "نڈیز اصول تھا"۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تمام قوانین و معاہدات کے الفاظ کی تفسیر لغت اور گرامر کی مدد سے کی جانی چاہیے۔ خواہ اس کے نتیجے میں عدل، قانون اور قانون سازوں کا اصل مدعا بالکل فوت ہو جائے، میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جج بالکل انکس بند کر لیں، ہاتھ باندھ لیں۔ اور صحت حال کی ساری خرابی کا انہم مقصد کے سرڈول دیں۔ حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ الفاظ کی غلامی میں مبتلا ہوئے بغیر عبادت کی ایسی معقول توضیح و تادل کی جانی چاہیے جو قرین عدل و انصاف ہو، حق اور صداقت تک رسائی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہو۔

عدل و انصاف

حق پرستی اور ایفائے عہد کے بعد آئیے۔ اب عدل و انصاف کو لیں۔ میرے خیال میں اس امر سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو ہمیشہ ہر معاملے میں عادلانہ اور منصفانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ان انصاف کا مفہوم بالکل وہی ہو جسے سچی تعلیمات میں محبت (love) کا نام دیا گیا ہو۔ ایک شب آٹ کنٹر بڑی دلیم ٹیل کا بھی بھی خیال ہو اور میں انھیں موجودہ صدی کے عظیم ترین مفکرین میں شمار کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں: "یہ امر مسلم ہے کہ عیسائیت میں غالباً اور اقلیتی میں حضرت عیسیٰؑ ہوتا ہو اور اجتماعی تنظیمات میں محبت کا نظریہ عدل" کی شکل میں ہوتا ہو۔ اس نقطہ نظر کو انجیل میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ کسی عقیدے حضرت مسیح سے پوچھا: "اے میرے آقا! حیاتِ ابدی کیسے نصیب ہوتی ہو؟" اپنے جواب دیا: "کتاب میں تم نے کیا پڑھا ہو؟" اُس نے جواب دیا: "لکھا ہو کہ تم اپنے خداوند خدا سے دل و جان سے محبت کرو، اور اپنے ہمسایے ایسی محبت کرو جیسی انھیں اپنے آپ سے ہو"۔ حضرت مسیح نے فرمایا: "تم نے ٹھیک جواب دیا ہو، اس پر عمل کرو اور تم ہمیشہ زندہ رہو گے"۔ خالق و مخلوق سے محبت کا یہ تصور بنیادی طور پر مذہبی تصور ہو اور زندگی کے اکثر معاملات میں اس کا عملی طور پر منصفانہ برتاؤ ہی کی شکل میں ہوتا ہو۔ آپ شمالی فرض کیجئے کہ ٹریڈ یونین اور کارخانہ داروں کا جھگڑا چل رہا ہو اور کارخانہ میں ہڑتال کا سمت خطر ہو، اب ٹریڈ یونین کہتی کہ "محبت" کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مگر وہ کس سے محبت کرے؟ مزدوروں سے یا کارخانہ داروں سے، جواب یہ ہو کہ "دونوں سے"۔ آپ پھر یہ سوال کریں گے کہ علماء اس

جواب سے کچھ رہائی حاصل نہیں ہو رہی۔ کہ کس طرح تجاویز مافی یا سزائی جانی چاہئیں۔ اس کا جواب یہ ہو کہ اس طرح کے معاملات میں باہمی محبت کا مطلب یہ ہو کہ دونوں سے انصاف برتا جائے اور اس کا عملی طریقہ یہ ہو کہ ایک انتہائی غیر جانبدار تری بیوقوفی کی تشکیل کیا جائے، جس پر فریقین کو پورا اعتماد ہو، ہر فریق اس کے سامنے اپنا اپنا مقدمہ پورے ذور واد و دلائل کے ساتھ پیش کرے اور ہر فریق اس بات کا ہنرمند حزم کرے کہ فیصلہ بلا چون و چرا بشرح صمد کے ساتھ تسلیم کیا جائے گا، اس طرح سے دونوں کے ساتھ یکساں سطح پر انصاف ہو گا اور یہ ہمارے اس مذہبی اصول کے بالکل مطابق ہو گا کہ ”تو اپنے ہمسایہ سے ویسی محبت کر جیسی تو اپنے نفس سے کرتا ہو“۔

عدالت کا فیصلہ

فریقین تنازعہ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مذہب کی روشنی میں ان کا طرز عمل کیا ہو، جس سے ”محبت“ کا تقاضہ پورا ہو۔ آئیے اب دیکھیں کہ تنازعہ جس جج کے سامنے پیش ہو اس کو کیا کرنا چاہیے، اسے بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ مگر اسے کیسے معلوم ہو گا کہ انصاف کس شے کا نام ہو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑے جج نے اس مسئلہ کو کیسے حل کیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک شربت ساز نے ایسی لاپرواہی سے شرابات کو تیار اور بند کر دیا کہ بوتل میں جتنا جاگتا گھنگھڑا دھنسل کر دیا گیا۔ یہ بوتل اس سے ایک دوکاندار نے اور دوکاندار سے ایک گاہک نے خریدی، گاہک کی بیوی نے اسے پیادہ پیار ہو گئی، پہلے زمانہ میں ایسے معاملات کے بارے میں قانون کا فیصلہ یہ تھا کہ مالی کا تیار کرتے والا ایسے نقصان کا ذمہ دار نہیں ہو، کیونکہ آخری خریداسکے ساتھ اس کا ہمارا استلین دین کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، لیکن ۱۹۳۷ء میں ہاؤس آف لارڈس نے یہ پاس کر دیا کہ صنایع اس طرح کے نتائج کا ہر لحاظ سے ذمہ دار ہو۔ اس کی بنا لارڈ اسکین (۱) (مجلس) کا وہ فیصلہ تھا جو سمیت کی تعلیمات کا صحیح منظر تھا اور جس میں انھوں نے لکھا تھا کہ ”ہم ہمارے سے محبت کے اصول کا انطباق قانون کی دنیا میں اس طرح کرتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی گڑباد نہیں ہو چکا“ چاہیے۔ آپ کو پوری اور معقول احتیاط برتنا چاہیے کہ آپ کو کوئی کام ایسا نہ کریں یا کرنے سے باز رہیں جس کے کرنے یا باز رہنے سے بجا طور پر توقع کی جا سکتی ہو کہ آپ کیسے ہمارے کو تکلیف پہنچائی۔“

اب مکمل پختہ ہو کہ قانون کی نگاہ میں ہر ایسا کون ہو۔ اس کا صحیح جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایسا وہ لوگ ہیں جو میرے فعل سے براہِ راست متاثر ہوتے ہیں اور اتنے فریب سے متاثر ہوتے ہیں کہ فعل کے صدور کے وقت ان لوگوں کے متاثر ہونے کا امکان بجا طور پر میرے ذہن میں موجود ہونا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے دل کا ایک بہت بڑا بیج قانون کے اصول کو نہیں، بلکہ انصاف کے اصول کو دینی تعلیمات سے اخذ کرے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک بیج اگر اس ماخذ اور سرچشمہ کی طرف رجوع نہ کرے تو پھر اداہ کہاں جائے بعض لوگ فطری انصاف سے غافل ہوتے ہیں۔

کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں گویا کہ یہ ایک ایسی شے ہے جسے ہر شخص آپس میں آپس میں چاہتا ہے خواہ اس کی پرورش اور تربیت کیسے ہی ماحول میں کیوں نہ ہوئی ہو۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم اسے اندر انصاف اور مساوی اخلاق خنہ کے تقویات کا نشوونما ایک ایسے تاریخی پس منظر کے تحت دیکھیں۔ انگلستان کے قانون عامہ (Common Law) کو صدیوں کے تاریخی عمل کے بعد ان انجمنوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک نیا ماسچین میں ڈھالا ہے۔ جن کی تعلیم و تربیت عیسائیت کے مذہبی اصولوں پر مبنی ہے۔ اس ماسچین نے عدل و انصاف کے تقنیات سے عدم بردار ہونے کے لیے ہمیشہ شعوری اور غیر شعوری طور پر ایسے مذہبی رہنمائی حاصل کرتے گئے۔

جسٹس کا سد باب

اب آپ دیکھنے کو بردار کی روک تھام کیلئے کسی نئے مذہب اور قانون دونوں کو کام کرتے ہیں۔ یہ تعلیم کے بغیر جاری نہیں ہو اور مذہب بتاتی ہیں یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ بہت جلد سے کہ وہ حالات پیدا کرے گا جو جرائم کے ارتکاب کا باعث بنے ہیں۔ ہمارے باب کے اثر کو مذہبی کا شیرازہ انگلیں بچا ہے۔ اکثر کسٹن اور نابالغ مجرمین اُچھے ہوئے گھرانوں کے رہنے والے ہیں جو کہ ان میں سے خود اور بد ہوتے ہیں۔ ایک نو عمر انسان جب اپنے گرد پیش کے ماحول میں اپنے لیے کوئی اسی معاشرہ نہیں پاتا تو وہ اس بے رحم دنیا سے لڑنے کا عزم کر لیتا ہے۔ اس کے اندر لازماً انتقامیت کش اور مجرمانہ ذہنیت پرورش پانے لگ جاتی ہے۔ یہ برباد اور دیوانہ گھرانے جو کثرتِ آدمی میں مجرمین فراہم کرتے ہیں، ہمارے اس معاشرے کے دامن پر ایک بدنامہ رخ ہیں، جو رشتہ اور دواغ کا احترام کرنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے جو اپنے اخلاقی اقدار و معیارات کو غیر ادا کر رہا ہے اور جو اپنے مذہب سے قطع تعلق کر رہا ہے۔ معاشرے کی اصلاح

کیے غیر محض مجرموں کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا، مرض کو چھوڑ کر مرض کی علامات کے پیچھے پڑنا، مجرم مرض کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے پوری سوسائٹی کی اصلاح لازمی ہو۔ اور اس ضمن میں مذہبی اور اخلاقی مصلحین اور رہنماؤں کی ذمہ داری بہت کٹھن ہو۔ یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہو کہ ہمارے سب سے اونچے گھرانوں میں خانگی ناجائزین اور ازدواجی حیرانگی کی مثالیں ہزاروں ہیں۔

فرد کی ذمہ داری میں اور نہ ہیما ذمہ داری کا گناہ میں فرد کو بری الذمہ قرار دیا جاتا تھا۔ حیثیت کی مدد سے ایک فرد بھی اپنے گناہوں کا بہت حد تک ذمہ دار ہو، حیثیت ایک خطا کا رکویہ کہہ کر معاف نہیں کر دیتی کہ ”جاؤ تمھارے گنے یا تمھارے اصول نے ایسا کرنے پر مجھے مجبور کر دیا تھا“ اس سے یہ کہتا تو اس کو اطمینان دلاتا ہو کہ برائی کی روک تھام اور اس کے خلاف انفرادی عہدہ ہر باہل غیر ممکن اور غیر ضروری ہو، حیثیت کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہو۔ وہ مجرم سے تائب و نام نہاؤں کے آئندہ اصلاح کرنے کا مطالبہ کرتی ہو۔ ہماری دعا کی کتاب (Prayer Book) کا دسویں فقرہ یہ ہو کہ جب گناہگار اپنے گناہ سے باز آجائے تو اس کا کام کرتا ہو تو وہ اپنی روح کی زندگی اور سلامتی کو محفوظ کر لیتا ہو۔ سینٹ لیوک (St. Luke) نے فرمایا ہو کہ ”جب خدا ایک پشیمان اور خطاکار کو اپنے حضور میں دیکھتا ہو تو خوش ہوتا ہو“ ایک سزاوار مجرم کے اندر خیانت نفس (Inward Sin) کے احساس کا پیدا ہونا نہایت ضروری ہو۔ سینٹ آگسٹائن کے کہے بقول اس احساس کے بغیر نیک عمل ہی نہیں ہو۔ پہلی اور کے عہد میں تو اس بات کو بطور ایک قانونی دفعہ کے ثبت کیا گیا تھا کہ ”جرم وہ ہو جس پر ضمیر لاپست کرے“ اگر عہدِ اوتاروں سے دیکھا جائے تو آج بھی قانونِ جرائم کی بنیاد یہی نظریہ ہو کہ جو فعل اخلاقی لحاظ سے قابلِ مذمت ہو تو قانونی لحاظ سے وہی مستوجب سزا و عقوبت ہو۔ گویا ایک عمل کے ”جرم“ ہونے کے لیے اس کا ”گناہ“ ہونا ضروری ہو۔

فرد اور جماعت

اسی بحث کے دوران میں یہ بنیادی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرد اور جماعت — شہری اور ریاست — کے باہمی تعلقات کے حقوق کی تعیین کس طرح ہے، حق اور انصاف کوئی مجرد تصور نہیں ہیں کہ ایک فکری خلا کے اندر ان کا تصور کیا جاسکتا ہو۔ ان کا علی مظاہرہ ایک جماعت یا دیگر نفعوں میں ریاست کے وجود ہی کے تحت ہوتا ہے۔ اب ریاست اور معاشرہ کو ایسی بنیادوں پر بھی استوار کیا جاسکتا ہے۔ جہاں حق اور عدل کا گلا بالکل گھونٹ دیا جائے اور صرف اس کا ذکر خیر ہی باقی رہ جائے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے پھر مذہب کی طرف لوٹنا ضروری ہو۔ مذہب کا نقطہ نظر واضح کرنے کے لیے میں پھر ولیم ٹیل کے الفاظ مستعار لوں گا وہ فرماتے ہیں: مسیحی اخلاقیات اور مسیحی سیاست کا ابتدائی اصول یہ ہے کہ فرد بحیثیت فرد کے انفرادی اعزاز اور احترام کا مستحق ہو۔ اگر ہر مرد اور ہر عورت خدا کی مخلوق ہو جس سے خدا محبت کرتا ہو، تو معاشرے کے حق میں ایک فرد کی حالت سے قطع نظر ہر فرد کی ایک متعلق بالذات شخصی قدر و قیمت ہو۔ فرد کا درجہ اولین ہو اور جماعت کا درجہ ثانوی، ریاست شہری کے لیے ہے، نہ کہ شہری ریاست کے لیے۔ یہ حیثیت نے ہمیشہ اس حقیقت پر زور دیا ہے کہ ریاست کو آخری اور مطلق اقتدار (حاصل نہیں) بلکہ وہ اپنے اقتدار کو اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتی ہو۔ سینٹ پال نے رومیوں کو جو مکتوب روانہ کیا تھا اس میں عنایت لکھا تھا کہ ”اقتدار کسی کو حاصل نہیں سوائے اللہ کے، تمام حکمران خدا کے حکم میں ہیں“ یہی تو وہ سپر ہو جس سے مسلح ہو کر ہمارے آباؤ اجداد نے ظلم و استبداد کا مقابلہ کیا تھا۔ سینٹ پال نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ”ریاست تو نیکی کے قیام میں خدا کی نائب ہو (The servant of God)“ جب تک ریاست اپنی مقدس امانت کو ادا کر رہی ہو، اس کی مزاحمت جائز نہیں، لیکن جب وہ حد سے تجاوز کر کے اقتدار مطلق کا سوا کچھ نہیں (Sovereign) کی مدعی بنتی ہو تو اس کی مزاحمت حق پر مبنی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جن آدمیوں میں جبلی طور پر جنسی یا بعض دوسرے دشنام جراثیم کے ازکاب کا میلان ہو تو انہیں بالکل بنادینا چاہیے۔ یا غیر محدود عرصہ کے لیے انہیں محبوس کر دینا

چاہیے یا قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک میں کسی شہری سے یہ سلوک روا رکھنے کی قانوناً کوئی گنجائش نہیں ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مذہبی تعلیمات کا ثمرہ ہو۔ مذہب کی رو سے آزادی، زندگی اور زندگی کو بچاؤ میں لانے والے والد و نواسل کے ذرائع سب مقدس و محترم ہیں۔ جو خدا کا علیہ ہیں اور یہی انہیں ہمیشہ کے لیے واپس لے سکتا ہو، اگر ریاست کو ان عطیات پر ہاتھ ڈالنے کی کھلی چوٹ دے دی جائے تو وہی کچھ ہوگا جو نازی ریاستوں نے کیا، یعنی انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین پر یہ حربے آزمائے شروع کر دیے، میرے ذہن میں اس مسئلہ کا کوئی حل سونٹے دس کے نہیں ہو کہ ہم مذہب سے رجوع کریں وہی ہمیں قبلے لگا کہ شہری اور ریاست کے حقوق میں توازن کی معتدل صورت کون سی ہو۔

جیمز اول (James I) کے عہد میں ایک مشہور مشہور واقعہ پیش آیا۔ اس نے اعلان

کیا تھا کہ وہ بھی مطلق الخان بادشاہ کی طرح انگلستان میں حکومت کر سکتا ہو اور عدالتوں میں استغاثہ اور مرافعہ کے بغیر وہ معاملے میں آخری فیصلہ دے سکتا ہو، 'شب بین کرافٹ' (Ban on Crave) نے بھی بادشاہ کی تائید کی، لیکن اس زمانہ میں ایک بہت بڑے لارڈ چیف جسٹس تھے ان کا نام تھا لارڈ کوک (Lord Coke) وہ اپنے دن کا ایک چوتھائی حصہ عبادت میں بسر کیا کرتے تھے۔

دوران کی کثیر مصروفیتوں کے ساتھ تعجب ہوتا ہو کہ وہ یہ سب کچھ کیسے کر لیتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا "میں فیصلہ چکانے کا کوئی حق نہیں ہو، تمام مقررات عدالت میں جانے چاہئیں" بادشاہ نے کہا "میں نے تو یہ سن رکھا ہو کہ تمہارے قوانین کی بنیاد پر رکھی گئی ہو، تو کیا مجھ میں مجھ سے کمتر عقل ہو؟" چیف جسٹس نے جواب دیا "آپ بلاشبہ بہت علم و صلاحیت کے مالک ہیں، لیکن قانون کے لیے بڑے تجربے اور مطالعے کی ضرورت ہو۔ یہ تو ایک سنہری پیمانہ ہو جس سے رعایا کے حقوق کی پیمائش کی جاتی ہو اور نہ حصہ روالا کی حفاظت کی جاتی ہو" بادشاہ نے غصہ کیا ہو کہ کس کیا میں بھی قانون کے ماتحت ہوں، ایسا کہنا تو عداوتی ہو۔ لارڈ کوک نے بریکین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "بادشاہ کسی آدمی کا محکوم نہیں، مگر وہ خدا اور قانون کا محکوم ہو۔"

دستور کا سنگ بنیاد

بریکین (Braken) کے الفاظ جو ہمارے قاضی القضاۃ لارڈ کوک نے نقل کیے تھے

یہ درحقیقت ہمارے دستور کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں۔ خدا اور قانون سے بادشاہ کے بالاتر نہ

ہونے کا مطلب یہ ہو کہ انتظامیہ (Executive) قانون کے ماتحت ہو۔ ہمارے قانون دان جب یہ دستور کی کلیہ بیان کرتے تھے تو وہ دراصل اپنا ایک مذہبی عقیدہ دہرا رہے ہوتے تھے۔ اگر ہم اس عقیدے کو فراموش کر بیٹھیں تو ہمارا انجام کیا ہوگا اور اس خود فراموشی کی زد کمان کمان جا کر پڑے گی، اس کے دور میں نتائج و عواقب کا شاہدہ کرنے کے لیے آپ ایک نظر اٹھا کر دنیا کی امراتوں یا ستروں کو دیکھ لیں، وہاں ریاست کو فرد پر مقدم قرار دے کر فرد کے وجود کو ریاست میں گم کر دیا گیا ہو۔ وہاں شری ریاست کے لیے زندہ ہو نہ کہ ریاست شری کے لیے وہاں کے حکمران خدا اور قانون کے جامع نہیں ہیں، وہ خود ہی خدا اور خود ہی قانون ہیں، تمام قوانین اور تمام عدالتیں انتظامی مشینری کے کل پڑتے ہیں، ان کا کوئی مستقل اور آزادانہ وجود نہیں ہو، فرد کی آزادی کی حقیقت خواب و خیال سے بھی کمتر ہو۔ ایسی ہولناک مطلق العنانی اور استبداد کے خلاص اور حیات انسانی پر ایسے ہیب ہینی نقطہ کے خلاص ہمارا مذہب پورے زور اور پوری قوت کے ساتھ احتجاج کرتا ہو۔

اب میں اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیجئے کہ بحث کس نتیجہ پر پہنچ کر ختم ہو رہی ہو۔ بلاشبہ آخری نتیجہ یہ ہو کہ اگر ہم حق اور عدل کے متلاشی ہیں تو ہم اسے بحث و مباحثوں اور مناظروں کے ذریعہ سے، مطالعہ اور غور و فکر کے ذریعہ دریافت نہیں کر سکتے، صداقت اور انصاف تک رسائی نیکو کاری اور دینداری کی وساطت ہی سے ہو سکتی ہو، سچائی اور انصاف کی پہچان روح کو ہو اور روح کو زندگی اور جلا مذہب کے طغیل ہی ملتی ہو۔ قانون تو سچائی اور انصاف کو نافذ اور منطبق کرنے کا محض ایک ناقص اور ادھورا وسیلہ ہو جس کا غور صرف خارجی لین دین اور ظاہر کے معاملات میں ہوتا ہو۔ جس دن روئے زمین پر مذہب کا خاتمہ ہو جائے گا اسی دن زمین پر سچائی اور عدل کا بھی جواز ختم ہو جائے گا۔ اپنے آباؤ اجداد کے مذہب سے دور ہونے اور دور رہے ہم پر مثلاً دراز گز۔ بچی ہیں آشیہ ہم اس کی طرف لوٹیں، کیونکہ یہی امد صرف یہی ایک شے جو ہمیں بچا سکتی ہو !!

کے جو حضرات کتب خانہ الفرقان سے کتابیں منگنا چاہتے ہوں وہ کتابوں کی قیمت اسی پتہ پر بھیج سکتے ہیں محمد پر الفرقان کا چندہ جمع ہوتا ہو۔ درجہ شری میں کے علاوہ آری ہدیہ کے حساب سے قیمت میں قصور لڑاک کے لیے اضافہ کر دینا چاہیے۔

پاکستان

میچ

(بقیہ ارشادات مجدد الف ثانیؒ)

اس آیت میں بھی قت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراطِ مستقیم فرمایا گیا جو اس کے علاوہ تمام راستوں کو داخلِ کُفْل کر کے ان پر چلنے سے منع فرمادیا ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اظہارِ شکر، اظہارِ خلق اور ہدایتِ خلق کے طور پر خیر الہدیٰ ہی محمد (بہترین سیرت سیرت محمدی ہو صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایا ہو۔ نیز ارشاد فرمایا ہو۔ اَدِّبْنِ زَوْجِي فَأَحْسِنِ تَأْذِيْبِي۔ میرے سب نے براہِ راست میری تربیت کی ہو اور خوب سے خوب تر کی ہو۔

باطنِ ظاہر کا مکمل کرنے والا ہو ان دونوں میں باہم گہر ہو مخالفت نہیں۔ خللاً جھوٹ زبان سے نہ بولنا شریعت ہو اور دل میں کذب کا خطرہ نہ آنے دینا طریقت و حقیقت ہو جس کی تفصیل یہ ہو کہ اگر یہ بات اتہام سے کرنی پڑتی ہو تو طریقت ہو اور اگر بے اتہام و تکلف سے ہو تو حقیقت ہو۔ پس فی الحقیقت باطن ہو کہ بالفاظِ دیگر طریقت و حقیقت ہو۔ ظاہر کی جو کہ شریعت ہو۔ تکمیل کرنے والا ہو۔ پس ساکنِ راہ طریقت و حقیقت کو اگر اثنائے سلوک میں ایسے امور ظاہروں جو ظاہرِ مخالف شریعت ہیں تو اس کو غلبہِ حال پر محمول کیا جائے گا۔ .... ہر وہ چیز جس میں اختلاف و تشابہل محبوبِ جلوہ گر ہوں بہ تبعیت محبوب، محبوب ہو جاتی ہو۔ آیہ۔ فَاَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (اے رسول کہہ دیجئے، میری متابعت کرو اور اللہ تم کو محبوب بنائے گا) میں اسی رمز کا بیان ہو۔ پس متابعت نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام میں کوشش کرنا مقامِ محبوبیت تک پہنچانا ہو، پس ہر حائق پر ظاہر اَدِّبْنِ زَوْجِي فَأَحْسِنِ تَأْذِيْبِي میں ہی کرنا لازم ہو۔ .....

(بقیہ "حدیث پرور" ص ۳۹)

اتفاقی اور ہنگامی طور پر اس قسم کا مظاہرہ ہو جانا عمومی شان "دُعاؤ بینہم" پر ہرگز کوئی وجہ نہیں لگاتا۔ مگر ہمیں تو یہ ماننے سے بھی انکار ہے کہ یہ تیزی اور سخت کلامی غصہ نفسِ بشری کا تقاضہ تھی۔ ہم تو سمجھتے ہیں اور کوئی دلیل اس کے خلاف نہیں ہے، کہ جس طرح وہ شروع کی نرمی نبیِ احسان کا نتیجہ تھی، اسی طرح یہ بعد کی گرمی بھی دینی جذبات کی لائی ہوئی تھی۔ جب ان کی نرمی اور شیریں کلامی انصار کو اپنے موقف سے نہ ہٹا سکی (جو ان کے نزدیک اسلام کے حق میں انتہائی ضرور رساں تھا) اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی نرمی سے کہیں بات قابو سے نکل نہ جائے تو انہوں نے سختی اور گرمی کا رویہ اختیار کیا۔ اور اس کا منشاء اور محرک دین اور صرف دین تھا۔ اس کے سوا کچھ نہیں! اور دین کے لیے آپس میں سختی اور گرمی کو "دُعاؤ

بینہم کے خلاف وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے نہ دین کو سمجھا نہ قرآن کو سمجھا۔ (باقی)

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لیے آبِ حیات ہو لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہو، یہاں تک کہ اسکو "کلامِ الہی" ماننے والی امت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہو، اس صورتِ حالی کو سامنے رکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہو۔ امید ہو کہ جو مسلمان یا غیر مسلم بھائی اسی کا مطالعہ کریں گے، اگر ان کی روح بالکل مردہ نہیں ہو گئی ہو تو وہ قرآن مجید کی دینی و اخلاقی تعلیم و دعوت سے ضرور متاثر ہوں گے۔ ۲۔ صفحہ ۱۰۱، ۱۰۲ کاغذی کتابت و طباعت مشائی، محلہ قیمت۔ چار روپے۔ ۱۴۱۰

تذکرہ مجددِ الف ثانی

"مجددِ الف ثانی نمبر الفرقان" (۱۳۵۷ء) کا تازہ کتابی ایڈیشن

الفرقان کے مجددِ العبدِ ثانی نمبر میں پہلی بار یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ امامِ ثانی شیخ احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نامہ جو حکمی دہرے سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دوسرے ہزارے (دواستلستہ تا استلستہ ۱۰۰۰) کا مجددِ امت نے مان لیا ہے۔ الفرقان کے اس نمبر کی اشاعت پر اکیس برس گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں عسکرِ اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہو کہ واقعہ حضرت موصوت پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور جہاں اس دور کے لیے بھی ان کے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہو۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعہ سے کھلے گی جس میں مجددِ الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور و غلامہ کا تذکرہ بھی۔ انشاء اللہ سب سے زیادہ متوسط قیمت۔ ۱۴۱۰ء

دعائی فتنہ اور سبوتہ کھف مولانا بیہ مناظر ہو گیا کی "کی ذمہ داری نہ تھی" کا حالیہ ایڈیشن جس میں مغربی تہذیب، تمدن اور طرزِ علوم و ادب کے فتنہ کا دعائی فتنہ سے فطن ظاہر کر کے دکھایا گیا ہے اور اس فتنہ کی بنیاد پر کاری ضرب لگانے اور اس طوفانی عہد میں اپنے پیغمبرِ ایمان کو عرفِ قاری سے جو کچھ کے لیے قرآن کی اس سونہ (کھف) میں کیا کیہ باتیں و اشارات ہیں۔ قیمت۔ ۱/۸

کتب خانہ "الفرقان" لکھنؤ

حسنی فارمیسی

حسین کو لکھنؤ کے مشہور روحانی حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب مدظلہ العالی ایس بی ایم بی بی ایس کے خاص اور منتخب نسخوں کو تیار کرنے کا فخر حاصل ہو، ڈاکٹر صاحب تصوف کی چند منتخب ترین ادویات آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں جنہوں نے سینکڑوں مریضوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔

سفوف ذیابیطس

سفوف ذیابیطس وہ دوا ہے جس کے استعمال سے چند ہی روز میں شکر کی کمی شروع ہو جاتی ہے اور قوت واپس آتی ہے، اور رات کو بار بار اٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔ سفوف ذیابیطس کے چند صفوں کے استعمال سے بڑا سا ہی سے شکر خراب نہیں ہوتی بلکہ خون میں شکر اتنی ہی رہ جاتی ہے جتنی تندرست آدمیوں کے خون میں ہوتی ہے۔ سفوف ذیابیطس کے چند صفوں کے استعمال سے دوا چھوڑ دینے پر بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔
مقدار: خوراک ۳ بار سے ۶ بار (صبح و شام)
قیمت فی شیشی ..... ۱۰۰۰ ..... علاوہ وصولیہ

شریت جذام

شریت جذام کا فائدہ بیشتر خدا کے فضل سے ہے اور توفیقِ عہدی کے درسانِ ربانہ۔ جذام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ایسی ہے کہ سرخیں پھیلتی ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جسے لکڑی ڈاکٹر بھی پہچانتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ دھوپ میں چلنے سے جگہ جگہ لکڑی کی طرح جلنے لگتی ہے اور کبھی کبھی اس کے گرد لکڑی کی طرح جلنے لگتی ہے اور دوسری قسم سر دہانی لکڑی کی طرح جلنے لگتی ہے اور فرق محسوس نہ ہو سکتا۔ شریت جذام کے استعمال سے یہ رت نہ دھو جاتا ہے بلکہ جو ماہ دو استعمال کرتی ہے وہ مقدار خوراک ۳-۲ بار سے ۶ بار صبح و شام قیمت فی بوتل ..... ۱۰۰۰ ..... علاوہ وصولیہ

مرہم سُرُخ

یہ بھی ہماری تیرہ ہفت دواؤں میں ہے۔ بھوڑوں، خضاب کا رنگل میں اس کا استعمال سیدھے ہو۔ کاربھل پھیلا کر پر تو تاج اور عمار کی نشتری با اس سے کسی ٹاٹا پر تاج پر چھوٹے چھوٹے سوراخ پر اس طرح پر جاتے ہیں اور ماکھی کے جھتے کی سی شکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا پریش کر دیا جائے تو یہی تکلیف باقی رہتی ہے اور مدت کے بعد اچھا ہو جاتا ہے۔
سرخ مرہم کا استعمال کرتے ہی درد اور جلن کا درد ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورہ اچھتہ صاف ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔
قیمت فی شیشی ..... ۱۰۰۰ ..... علاوہ وصولیہ

اکسیر اسٹیٹ

بڑھاپے میں بعض لوگوں کو یہ شاکیت ہو جاتی ہے اور ابتداء میں پیٹاب کی دھار کمر درد ہوتی ہے اس کے بعد یہ حال ہوتا ہے کہ پیٹاب کھل کر نہیں پڑتا اور بار بار پیٹاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ پر اسٹیٹ عدد درجہ پیٹاب پیٹاب کی راہ میں روکا دیا جاتا ہے۔ آخر وقت یہ حال ہو کہ پیٹاب باطل میں ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں سوار پر پٹن کے چارہ انیس۔ پیٹاب باطل رک جاتے ہیں پٹن دوا سے اس مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ اکسیر اسٹیٹ پیٹن سے پر اسٹیٹ اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور پیٹاب خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔
قیمت فی شیشی ..... ۱۰۰۰ ..... علاوہ وصولیہ

حسنی فارمیسی ۳۷ گوٹن روڈ، لکھنؤ

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بکر ہندستان) شرم
سالانہ چندہ (بکر پاکستان) نے
ششماہی ... سے

لفتن

(نی کا پی آٹھ آنے)

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ... شنگ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ... میں

جلد ۲۷	باتیہ ربیع الاول ۱۳۷۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۵۹ء	شمارہ ۳
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ ادلیں	مرتب
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی
۳	تجلیات مجدد الہ ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی
۴	حدیث پرور	عبیق الرحمن سنبھلی
۵	تعارف و تبصرہ	ع، بس
		۳۵

اگر اس اُسر میں ○ نسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی دست خریداری ختم ہو چکی ہے! براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ سالانہ فرائض یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سالہ بھیغہ دی پی امالی کیا جائے گا۔ دی پی میں کچے کچھ آنے زائد صرف ہو گئے اور سالہ دی پی سے بھی ہو گئے گا چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں یا دے سے یا دہ ۵۰ روپے تک ہو پتہ جانی چاہیے۔

پاکستان کے خریدار۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، آسٹریلین بلڈنگ، ناہور، کوٹھیں۔

دورانی آرڈر کی پہلی بیلہ ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

تاریخ اشاعت: سالہ ہر انگریزی پینے کی کم کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ۵۰ روپے بھی کسی صاحب کو ملے تو مطلع فرمائیں، انکی اطلاع ۲۵ تاریخ کے اندر جانی چاہیے اسکے بعد سالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

خط و کتابت و ترسیل درکار پتہ: دفتر لفتن، پھری روڈ، لکھنؤ

(دو لای) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پبلشر نے نو پریس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفغان پھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّل

بارہ سال یہ سوچتے سوچتے بیت گئے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا مسئلہ کس طرح حل ہو رہا ہے وہ کس طرح اعزّت و زندگی حاصل کریں؟ کس طرح ان کی نئی نسل کا اپنے دین سے کم از کم اتنا تعلق برقرار رہ سکے جتنا اس وقت مسلمان قوم کا مجموعی طور پر ہے؟ اور کس طرح انکی آئندہ نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا اطمینان ہو؟

ان مسائل پر بارہ سال سے غور و خوض ہو رہا ہے بلکہ صحیح الفاظ میں ان امور کے بارے میں ایک عام فکریندی پائی جاتی ہے۔ مگر فکر و نظر کے دائرہ سے نکل کر مستقل مزاجی کے ساتھ کسی عملی اقدام کی نوبت اب تک نہیں آئی ہے۔ دراصل یہی وجہ ہے کہ مسائل جوں کے توں ہیں۔ اور ڈور سلجھنے کے بجائے روز بروز کچھ زیادہ ہی الجھتی جا رہی ہے۔ مسائل تمام تر عملی اور تہریک حل ہونے والے ہیں۔ نہ محض سوچ بچار ان معاملات میں ہیں کوئی نام نہ نہ پہنچا سکتا ہو، اور نہ عمل کے میدان میں پہلا قدم رکھتے ہی ہم منہ پر پتھر پکے ہیں۔ ہمیں ایک کان کی امید، ایک کان کے صبر، اسکی لگن اور پیہم محنت سے کام لینا ہو گا تب کہیں جا کر ہم کسی خوش نیت حل کی جھلک دیکھ سکتے ہیں۔

کان کو ایک زمین سے فصل یعنی ہوتی ہے تو دیکھیے وہ پہلے اس زمین کو توڑتا ہے اس میں بار بار ہل چلا کر اور دوسرے ضروری کام کر کے اسے نرم و نرمی کے قابل بناتا ہے۔ پھر بیج بھرتا کہ اسے زمین میں دفن کر دیتا ہو۔ دن پردن گزرتے ہیں اور اس شدید محنت کا کوئی نتیجہ اس کے سامنے نہیں آتا۔ مگر وہ پوری امید کے ساتھ اسے پانی دیتا ہے حتیٰ کہ زمینوں کی عرق و نرمی کا نتیجہ ایک حقیر کوئلے کی شکل میں اسکے سامنے آتا ہے۔

کسان کا اصل مقصد اور منہاں نظر ابھی بہت دور ہوتا ہے۔ مگر وہ گھبراہٹ میں رحمت سے ہاتھ نہیں کھینچتا۔
برابر اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یہ مدت میسوں کی ہوتی ہے جس میں یہ کونپلیں اپنے طبعی ارتقاء کے مدارج طے کرتی
رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ وہ درجہ پہنچتا ہے جس میں کسان کے دفن کیے ہوئے دانے خوشہ لائے گئے ہیں کہ پوتے تیار
زمین پر لہا ہائے نکلتے ہیں۔ کسان کو اب بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا مگر وہ پرامید رہتا ہے۔ مگر یہ حصول مقصد
کے قدرتی وقت کا انتظار کر لے۔ اس لڑائی کچھ اور دن گزر جاتے ہیں، تب کہیں جا کر ایسا نکلتا ہے اور
غلہ کسان کے گھر میں پہنچتا ہے۔

یہ ہے عمل اور اس کے نتائج کا قانون، اگر ہماری نفسیاتی کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ عمل کی ابتداء کے ساتھ
ہی ساتھ عمل کے نتائج چاہتے ہیں، لیکن جب غور و فکر کے نتیجہ میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہر نہیں آتا، بلکہ جتنی دور
تک کا عملی پروگرام ہم پہلے دہلیز میں بناتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اس پروگرام کے خاتمہ تک ابھی بس عمل ہی
عمل ہے کوئی خاص نتیجہ نہ نکلتا ہے، تو ہمت چھوٹ جاتی ہے اور سارا جوش و دلولہ سرد ہو کر
رہ جاتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمل اور نتائج کا سارا اسٹاپ پہلے ہی دہلیز میں ہمارے نظریں آجائے کہ ابتداء سے
انتہا تک یہ یہ قدر ہم اٹھائیں گے اور اس طرز پر نتیجہ اس عمل سے نکلتا ہے کہ آگے کا حالانکہ یہ نفسیاتی
مقدامات و نتائج کا نہیں بلکہ عملی مراحل اور محسوس نتائج کا ہے۔ اور کسی عملی مسئلہ میں طبعی یہ کہ ابھی نہیں
کر رہے ہیں۔ سارا عمل، انتہا تک پہلی نظر میں ہمارے سامنے آجائیں۔ عملی جدوجہد کے مراحل میں محسوس
نظریں ایسا حد تک کام کوئی ہے۔ باقی عملی جدوجہد ہی سے آگے کے راستے فکر و نظر پر کھلتے اور اگلے
مرحلے کے نقشے طے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سارے عملی مراحل کے نقشے آجے طے نہیں کر سکتے، تو یہ کس طرز
ممكن ہے کہ ہم عمل اور نتائج کا سارا مسئلہ تصور میں لا کر دیکھ لیں کہ یہ کام اس اس طرف ہونا چاہیئے
گا۔ اور اس طرح سب کچھ دیکھ لینے کے بعد ہم وہ عمل میں قدم اٹھائیں۔

اگر ہمیں عمل کے لیے اس کا انتظار ہے کہ عمل کے سارے مراحل و نتائج پہلے عالم تصور میں ہم دیکھ
لیں تو گو ایہ ہم اس طرح کی ایک انہونی شرط لگا رہے ہیں جس طرح نبی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا
کہ خدائی شری (اللہ جبار) ہم تم پر جب ایمان لائیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا
ہم آتے ہیں میں نبی اسرائیل کا یہ مطالبہ پڑھتے ہیں تو انکی حماقت پر ہنستا ہوں کہ ہم خود

قریب قریب اسی نوعیت کی کیفیت میں مبتلا ہیں، بارہ برس کے اس طویل عرصہ سے ٹکار مندر کے باوجود مل سے دوری کا جو ہمارا حال ہو رہا ہے اور اصل اسی نوعیت کی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ عمل کے میدان میں گامزن ہونے کے لیے ہم جو شرط ذہن میں لیے ہوئے ہیں وہ دراصل اتنی ہی غلط ہے جتنی ایمان کے لیے بنی اسرائیل کی شرط تھی۔ بنی اسرائیل کے اس طرح کے رویہ نے انہیں کتنا نقصان پہنچایا، اس سے ہم ناواقف نہیں ہیں، اور ہمارا یہ رویہ جو نقصان ہمیں پہنچائے گا، وہ اگر اتنا ہی کم پر غصی ہے تو اس قدر یقیناً غصی نہ رہ سکے گا۔

اس تئیر کے بعد جس کہنا یہ ہے کہ نور و فکر اور نری فکر مندری کے چکر سے نکل کر اب ہمیں عمل کی راہ اختیار کرنی چاہیے، ورنہ دن گزرتے پلے جائیں گے اور ہمارے مسائل "روز بروز" ہی میں رہیں گے بلکہ قدرتی طور پر ان کا حل مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے گا۔ مختلف انسانوں کی مختلف طبعی وابستہ ہوتی ہیں۔ کسی کو کسی کام سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کسی کو کسی کام سے۔ ہمارے مسائل متعدد ہیں۔ ایک۔ بڑا مسئلہ بچوں کی دینی تعلیم کا ہے۔ دوسرا مسئلہ ملازموں کی اقداری حالت کا ہے۔ جس کی کمی شائیں ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ ہمیں اپنی طبعی وابستہ کے لحاظ سے ان مسائل میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے اور پھر اس کے لیے ابتدائی درجہ کا عملی پروگرام سوچ کر بسم اللہ کر دینی چاہیے۔ یہ انتظام بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر کام ال الٹا پیمانہ پر ہی شروع ہو۔ ہم میں سے بہت سے باصلاحیت اور نگر مند لوگوں کا بہت سا وقت اس انتظار میں بھی ضائع ہوا ہے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم "آئی انڈیا" پیمانہ کو چھوڑ کر محدود پیمانوں پر فی الحال اکتفا کریں۔ بلا انتظار مقامی طور پر کام شروع کر دیے جائیں۔ انہی مقامی کاموں میں سے جس جگہ کے کام میں ابھرنے کی صلاحیت ہوگی وہ نمونہ بن کر ابھرجائے گا اور رفتہ رفتہ پورے ملک کے لیے شعل راہ بن جائے گا اس ایک چراغ سے سینکڑوں چراغ جلیں گے۔ اور خدا نے چاہا تو پورے ملک کے مسلمانوں کا جود ٹوٹ جائے گا۔

ماضی میں اکی کسی ایک مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مثال دارالعلوم دیوبند کی ہے لیجئے۔ یہ ادارہ جو پورے ملک کے لیے دینی رہنما بنا اور قصبے قصبے، قریبے قریبے اکی نوے چراغ جل اٹھے۔ (آئی انڈیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معارفِ احادیث

[اللہ کی توفیق سے معارفِ احادیث کی تیسری جلد "کتاب العبادات" زیرِ مباحث ہو۔۔۔ چونکہ بہت سی عبادتوں کے لیے طہارت لازمی یا تکمیلی شرط ہو اسلئے حدیث کی ان کتابوں میں جو مسامین اور ابواب پر مرتب ہوتی ہیں عبادت سے متعلق حدیثوں سے پہلے طہارت سے متعلق حدیثیں درج کرنے کا دستور ہو۔ اس ناچیز نے بھی اس تیسری جلد میں اس دستور کی پیروی کی ہو۔۔۔ آج پہلی بار اس کے باطل ابتدائی چند صفحات ناظرینِ الفرقان کے لیے یہاں دیے جا رہے ہیں۔۔۔ یہ سلسلہ انشاء اللہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔۔۔]

طہارت و پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا مقام

اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہو کہ وہ نماز، تلاوتِ قرآن اور طوافِ کعبہ جیسی عبادت کے لیے لازمی شرط ہو بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہو کہ وہ بچائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بابتِ خود بھی مطلوب ہو۔ قرآن مجید کی آیت "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ"۔۔۔ (اللہ تعالیٰ تو مے کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک و صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہو)

اور قبائیں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کا ارشاد (ذِیہِ رِحَالٍ

يَجُودُونَ أَنْ تُطَهَّرُوا قَالَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۱﴾ (اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوب پاک و صاف رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے) — صرف ان ہی دو آیتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہو کہ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی بجائے خود کتنی اہمیت ہو۔ اسی طرح آگے پہلے ہی نمبر پر صحیح مسلم کی جو حدیث درج کی جا رہی ہو اُس کے پہلے فقرے ”الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ“ کا گویا لفظی ترجمہ ہی یہ ہو کہ طہارت و پاکیزگی اسلام کا صرف ایک حکم ہی نہیں ہو بلکہ وہ دین و ایمان کا اہم جزو ہو۔

ہمارے اتاذ الاساتذہ اور شیخ المشائخ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ کی ایک نفیس تحقیق یہاں قابل ذکر ہو، اپنی فیضی کتاب ”حجة الله المبالغه“ میں فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص فضل سے یہ حقیقت سمجھا دی ہو کہ فلاح و سعادت کی حتمی شاہراہ کی طرف دعوت دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام کی بعثت ہوئی دجس کا نام شریعت ہو، اگرچہ اس کے بہت سے ابواب ہیں اور ہر باب کے تحت سیکڑوں ہزاروں احکام ہیں۔ لیکن اپنی اس بے پناہ کثرت کے باوجود وہ ہیں ان چار اصولی عنوانوں کے تحت آجاتے ہیں۔ طہارت، اجزائے سماعت، عداکت، عداقت۔“

پھر شاہ صاحبؒ نے ان میں سے ہر ایک کی حقیقت بیان کی ہو جس کے علاوہ کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو کہ سامنے آجاتی ہو کہ بلاشبہ ساری شریعت بس ان ہی چار اصولوں میں منقسم ہے۔

یہاں ہم شاہ صاحب کے کلام کے صرف اس حصہ کا خلاصہ درج کرتے ہیں جس میں انہوں نے طہارت کی حقیقت بیان فرمائی ہو۔ — فرماتے ہیں

ایک سلیم الفطرت اور صیح المزاج انسان جس کا قلب بہیمیت کے بغلی تقاضوں

مغلوب اور ان میں شمول نہ ہو، جب وہ کسی نجاست سے اکوڑہ ہو جاتا ہو، یا اس کو
پیشاب یا پاخانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہو یا وہ خارج وغیرہ سے خارج ہوا ہوتا ہو تو
وہ اپنے نفس میں ایک خاص قسم کا انقباض و تنکد برادر گرانی و بے لطفی اور اپنی طبیعت
میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہو پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا
ہو مثلاً پیشاب یا پاخانہ کا جو سخت تقاضا تھا اس سے وہ خارج ہو جاتا ہو اور
اچھی طرح استجماد طہارت کر لیتا ہو، یا اگر وہ خارج سے خارج ہوا تھا تو غسل کر لیتا ہو
اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہو اور خوب لوگا لیتا ہو تو نفس کے انقباض
و تنکد اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہو اور اس کے بجائے اپنی
طبیعت میں وہ ایک انشراح و انبساط اور سرور و فرحت کی کیفیت محسوس کرتا ہو۔
———— پس دراصل پہلی کیفیت اور حالت کا نام ”حدوث“ (ناپاکی) اور
دوسری کا نام ”طہارت“ (پاکی و پاکیزگی) ہے۔ اور انسانوں میں سے جن کی فطرت
سلیم اور جن کا وجدان صحیح ہو وہ ان دونوں حالتوں کی کیفیتوں کے فرق کو واضح
طور سے محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنی طبیعت و فطرت کے تقاضے سے ”حدوث“ کی
حالت کو ناپسند اور دوسری کو (یعنی ”طہارت“ کی حالت کو) پسند کرتے ہیں
اور نفس انسانی کی یہ طہارت کی حالت ملاو اعلیٰ یعنی طہشکۃ الشریکی
حالت سے بہت مشابہت و مناسبت رکھتی ہو، کیونکہ وہ دائمی طور پر یہی
آلودگیوں سے پاک صاف اور اپنی نورانی کیفیات سے شادان و فرحان رہتے
ہیں۔ اور اسی لیے حسب ملاحظہ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام و دوام انسانی مزاج
کو ملوثی کا ملامت حاصل کرنے اور الملامت و ملامت کے ذریعہ طہارتی سے
استفادہ کرنے کے قائل بنا دیتا ہو۔ اور اس کے نہ ٹھکس جب آدمی حدوث
اور ناپاکی کی حالت میں ڈوبا رہتا ہے تو اس کو شیا طین سے ایک مناسبت و
مشابہت حاصل ہو جاتی ہو اور شیطان و ملائکہ کی قبولیت کی ایک خاص استعداد
اور صلاحیت اس میں پیدا ہو جاتی ہو۔ اور اس کی روح کو ظلمت گھیر لیتی ہے۔

شاہ صاحبؒ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ طہارت اور حدث دراصل انسانی روح اور طبیعت کی مذکورہ بالا دو حالتوں کا نام ہو اور ہم جن چیزوں کو حدث یا ناپاکی اور طہارت یا پاکیزگی کہتے ہیں وہ دراصل ان کے اسباب و موجبات ہیں اور شریعت الہی اسباب پر احکام جاری کرتی اور انہی سے بحث کرتی ہو۔

امید ہو کہ طہارت کی حقیقت اور روح انسانی کے لیے اس کی ضرورت و اہمیت سمجھنے کے لیے شاہ صاحبؒ کا یہ کلام انشاء اللہ کافی ہوگا۔ نیز اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ طہارت و پاکیزگی شریعت کا پورا پورا تقاضا (پہلو) ہے۔

پھر اسی کتاب ”حجۃ اللہ البالغہ“ کے ایک دوسرے مقام پر جہاں طہارت کے احکام اور ان کے اسرار ہی کا بیان ہو فرماتے ہیں۔

طہارت کی تین قسمیں ہیں۔ ایک حدث سے طہارت۔ (یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب یا مستحب ہو۔ ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا) دوسرے ظاہری نجاست اور پیدہی سے جسم یا اپنے کپڑوں کو یا اپنی جگہ کو پاک کرنا۔

تیسرے جسم کے خلقت حصوں میں جو گندگیاں اور میں کھپ پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا (جیسے ہاتھوں کی صفائی، ناک کے نچھوڑنے کی صفائی، ناخن اور ذیرات بالوں کی صفائی)۔

اگے طہارت کے متعلق جو حدیثیں درج ہوں گی ان میں سے بعض کا تعلق مطلق طہارت سے ہوگا جو ان تینوں قسموں پر عادی ہو۔ اور بعض کا تعلق کسی ایک خاص قسم سے ہوگا۔ اس تمیزی بیان کے بعد اب طہارت سے متعلق حدیثیں پڑھیے۔

طہارت جزو ایمان ہے :-

(۱) عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

لَهُ حَجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ، ابواب الطهارة ص ۱۶۲۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَقَمُوْا شَطْرَ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَا اَلْاِيْمَانُ وَمُسْتَحَات
 اَللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَا اَنْ اَوْ تَمْلَا مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ
 نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ مُجْمَعٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ
 كُلُّ النَّاسِ يَجْعُدُ فَيَايَحُ نَفْسُهُ لِمَحَبَّتِهَا اَوْ مُوْبِقَتُهَا — رواہ مسلم
 (ترجمہ) ابوامامہ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا طہارت و پاکیزگی جزو ایمان ہو اور کلمہ الحمد للہ میزان اعمال کو بھر دیتا
 ہو اور مسبحان اللہ والحمد للہ بھرتیے ہیں آسمانوں کو اور زمین کو، اور ترازو ہو
 اور صدقہ دلیل و برہان ہو اور صبر اجمالا ہو اور قرآن یا تو حجت ہو تمھارے حق میں یا حجت
 ہو تمھارے خلاف۔ ہر آدمی صبح کرتا ہو پھر وہ اپنی جان کا سردار کرتا ہو پھر یا تو اسے نجات
 دلا دیتا ہو یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) جیسا کہ ظاہر ہو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہو جس میں
 آپ نے دین کے بہت سے حقائق بیان فرمائے ہیں۔ اس کا صرف پہلا جزو اور پہلا فقرہ رَأَيْتُمُ
 شَطْرَ الْاِيْمَانِ طہارت سے متعلق ہو اور اسی کی وجہ سے یہ حدیث کتب حدیث میں کتاب
 الطہارۃ میں درج کی جاتی ہے۔ شَطْرُ کے معنی تو نصف اور آدھے کے ہیں
 لیکن کبھی کبھی وہ کسی چیز کے جزو اور حصہ کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہو۔ اس عاجز کے نزدیک
 اس حدیث میں وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہو۔ اور اس بنا پر اس فقرہ کا مطلب صرف یہ ہو
 کہ طہارت و پاکیزگی دین و ایمان کا جزو اور اس کا ایک حصہ اور شعبہ ہو۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ
 کا جو کلام ادھر نقل ہوا ہو اُس سے یہ حقیقت اتنی واضح اور روشن ہو چکی ہے جس پر کسی اضافہ کی
 ضرورت نہیں۔

طہارت و پاکیزگی کی یہ اہمیت بیان فرماتے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کا اجر و ثواب اور اُس کی فضیلت بیان فرمائی ہو، تسبیح یعنی سبحان اللہ
 کہنے کا مطلب اپنے اُس یقین کا اظہار اور اس کی شہادت ادا کرنا ہوتا ہو کہ اللہ کی مقدس ذات
 ہر اُس بات سے پاک اور برتر ہے جو اس کی شان الہمیت کے مناسب نہ ہوں۔ اور تحمید

یعنی اللہ شکر کرنے کا مطلب اپنے اس یقین کا اظہار اور اس شہادت کا ادا کرنا ہوتا ہے کہ ساری خوبیاں اور سارے کمالات جن کی بنا پر کسی کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات میں ہیں اور اسی لیے ساری حمد و ثنائیں بس اسی کے لیے ہو۔ یہی تسبیح و حمد اللہ کی نورانی اور معصوم مخلوق فرشتوں کا خاص وظیفہ ہے۔ قرآن مجید میں خود فرشتوں کا یہ بیان خود ان ہی کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ ”لَا تَسْبِّحُ سُبْحَانَكَ“ (خداوند! ہم تیری حمد و تسبیح میں مصروف رہتے ہیں)

پس انسانوں کے لیے بھی بہترین وظیفہ اور مقدس ترین شغل یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اور سارے عالم کے خالق و پروردگار کی حمد و تسبیح کریں۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی ترغیب کے لیے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ایک کلمہ سبحان اللہ میزان اعمال کو بھردیتا ہے۔ اور اس سبحان اللہ کے ساتھ اللہ شکر بھی مل جائے تو ان دونوں کا نور میں آسمان کی ساری فضاؤں کو معمور و منور کر دیتا ہے۔

سبحان اللہ سے میزان اعمال کا بھر جانا اور سبحان اللہ و الحمد للہ سے آسمان زمین کا معمور ہو جانا، یہ ان حقائق میں سے ہے جن کے ادراک کا حاحہ یہاں ہم سب کو نہیں دیا گیا ہے۔ ان اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں پر اس قسم کی حقیقتوں کو کبھی کبھی یہاں بھی منکشف فرمادیتا ہے، ہم عوام کا حصہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہوئی ان حقیقتوں پر ایمان لائیں، ان کا یقین کریں اور ان سے عمل کا فائدہ اٹھائیں۔ حمد و تسبیح کی اس فضیلت اور ترغیب کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارہ میں فرمایا ہے کہ ”وہ نور ہو“ اس دنیا میں نماز کی اس خصوصیت کا طور اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے قلب میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ کے وہ بندے خود محسوس کرتے ہیں جن کی نمازیں حقیقی نمازیں ہیں، پھر اسی نور کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی فواحش و منکرات سے بچتا ہوا چلتا ہے۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ ”إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ“ (بلشبہ نماز میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آدمی کو فواحش و منکرات سے روکتی ہو) اور آخرت کی منزلوں میں نماز کی اس نورانیت کا طور اس طرح ہوگا کہ ان

کی اندھیروں میں نماز تو رہا اور اُجالا بن کر نمازی کے ساتھ ہوگی۔ (تَوَدُّهُمْ لِيُصَلِّيَ بَيْنَ
أَيْدِيهِمْ وَيَا بُنَايَاهُمْ)

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ دلیل و برہان ہو۔ اس دُنیا میں صدقہ کے بُرہان ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ صدقہ کرنے والا بندہ مومن و مسلم ہے۔ اگر دل میں یا مان نہ ہو تو اپنی کمائی کا صدقہ کرنا آسان نہیں ہے۔ ”گر زہ طلبی سخن درین است“ — اور آخرت میں صدقہ کی اس خصوصیت کا ظہور اس طرح ہوگا کہ صدقہ کرنے والے مخلص بندے کے صدقہ کو اُس کے ایمان اور اس کی خدا پرستی کی دلیل اور نشانی مان کر اس کو انعام سے نوازا جائے گا۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ ”ضیاء“ یعنی روشنی اور اُجالا ہے۔ بعض حضرات نے نماز اور صدقہ کی مناسبت سے یہاں لفظ صبر سے روزہ مراد لیا ہو، لیکن ناچیز کے نزدیک ہر اچھے چیز کو صبر یہاں اپنے اصلی اور وسیع معنی ہی میں استعمال ہوا ہو۔ قرآن و حدیث کی زبان میں صبر کے اصل معنی ہیں ”اللہ کے حکم کے تحت نفس کی خواہشات کو دباننا اور اس راہ میں تلخیاں اور ناگواریاں برداشت کرتے رہنا“ — اس لحاظ سے صبر گویا پوری دینی زندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور اس میں نماز، صدقہ، روزہ اور حج اور ہنود اور ان کے علاوہ اللہ کے لیے اور دین کے احکام کی پابندی، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا اس کے مفہوم میں داخل ہے اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ صبر ”ضیاء“ ہو قرآن مجید میں جہان کی روشنی کو ”نور“ اور سورج کی روشنی کو ”ضیاء“ فرمایا گیا ہے۔ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا) (رومن ۷۱) اس لحاظ سے صبر اور نماز سے پیدا ہونے والی روشنیوں میں وہ نسبت ہوگی جو سورج اور چاند میں۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا ہو کہ وہ یا تو تمہارے واسطے اور تمہارے حق میں دلیل و حجت ہے یا تمہارے خلاف!

تجلیاتِ مجدد الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(ترجمہ و تفسیر از مولانا محمد فریدی امرتسری)

مکتوب (۱۳۶۲) زیادتِ پناہ شیخ فرید بخاریؒ کے نام۔

فضائلِ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

تقدیرِ شریعتِ محمدیؐ کی اہمیت اور ترغیبِ سنت کے جیلوں میں

مرحمتِ نامہ گرامی عزیز ترین زبانے میں آیا اس کے مطالعے سے شرفِ ہوا اللہ کا شکر ہے

کہ فقرِ محمدیؐ کی میراثِ آپؐ کو حاصل ہے۔ درویشوں سے محبت اور ان سے تعلق رکھنا اسی کا

نتیجہ ہے۔ —————

بمبھ میں نہیں آتا کہ گرامی نامے کے جواب میں بے سرو سامان کو تاہ علی

کیا لکھے، بجز اسکے کہ چند اٹور و منقول فقرے آپ کے مجددِ بزرگوار خیر العبادہ و العجم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے فضائل و محامد میں رقم کئے اور اس سعادت نامے کو اپنے لیے وسیلہٴ نجاتِ اخروی بنائے۔

۱۵ شیخ فرید بخاریؒ ————— آپ کا لبِ نود و اسطوں سے حضرت سید جمال الدین اعظم حسینی بخاریؒ تک

پہر چمکتا پس واسطوں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوتا جو راخود از نسب نامہ سادات بخاری قلمی

کتاب خانہ دارالعلوم تہذیبیہ لکھنؤ۔

حضرت خواجہ باقی بخاریؒ کے زادِ قیام لاہور میں ان کے اخراجات کا تقاضا شیخ فرید بخاریؒ

نے کیا۔ ————— (جامع السلاسل قلمی کتب خانہ مسلم پبلیشرز علی گڑھ) (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس توصیف و منقبت کی برکت سے خود میرا کلام قابل تعریف بن جائے گا۔

جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے:-

ما ان مدحت محمد ا بمقالتی

لکن مدحت مقالتی بمحمد

یعنی میں اپنے کلام سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح نہیں کر سکتا

بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دراصل اپنے کلام کی تعریف کرتا ہوں۔

اب منقبت رسول اکرمؐ لکھتا ہوں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ مجھے لغزش سے محفوظ رکھے اور نیک توفیق عطا فرمائے۔

یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں اور قیامت میں تمام

(بقیہ حاشیہ ص ۷) مکتوبات امام ربانی میں کئی جگہ اشارات ملتے ہیں کہ حضرت خواجہ باقی باشر دہلوی کی خانقاہ دہلی کے بھی اخراجات اور طالبین و متبعین کی نگہداشت کا شیخ فرید بخاری سے تعلق تھا۔۔۔۔۔ علامہ حکیم سید عبدالحی صاحب حسنی رائے بریلوی نے شیخ فرید کے جو حالات تحریر فرمائے ہیں، ان میں سے اکثر حصے کا ترجمہ بطور خلاصہ حسب ذیل ہے:-

ذوق فرید نقشبندی خاں۔۔۔ اپنے زمانہ میں سیاست، تدبیر اور سخاوت و کم میں اپنی نظیر نہ رکھتے تھے۔ اہل فضائل سے محبت رکھتے تھے اور اعلیٰ امور کے انجام دینے کی طرف میلان تھا۔ اکبر بادشاہ کے دربار میں وجہ اہمیت پر پہنچے اور ترقی کر کے میرٹھ شہر کی کاہنہ پایا۔۔۔۔۔ جاگیر بادشاہ ہوا تو اس نے ان کے منصب میں اضافہ کیا۔ صاحب السیف، اعظم کا خطاب دیا۔ پھر مرثعی خاں کے لقب سے ملقب کیا۔۔۔۔۔ گجرات کا حاکم بنایا۔ دہلی چار سال حکومت کی پھر پنجاب کا حاکم بنایا وہاں مدت العمر حاکم رہے۔۔۔۔۔ شیخ فرید بخاری نے شجاعت و سخاوت کو اس طرت سے بیان کیا تھا کہ اس وقت ان کا اس جامعیت میں کوئی مدعی نہ تھا، غنائی نے مائثر الامرا میں کھا ہوا کہ ان کے دربار کا سائل کبھی تاراج نہیں گیا۔ اپنے ہاتھ سے فقراء کو درہم و دینار تقسیم فرماتے تھے اور بعض اوقات اپنی قبایع اور دروچہ کپاس ہر تائب و بدبیتے تھے۔۔۔۔۔ ایک مرتبہ ایک سائل سات دفعہ ان کے پاس آیا اور ہر دفعہ (باقی حاشیہ صفحہ ۱۵)

نہا کر کے کافے آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن آگے ہوں گے، یہ بات میں فکر کے طور پر نہیں کہتا (بلکہ تحدیثِ نعمت کے طور پر اللہ تعالیٰ کے انعام کا اظہار کرتا ہوں)۔۔۔۔۔ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں مرسلین و انبیاء کا قائد ہوں اور یہ بات بھی غرا نہیں کہہ رہا۔۔۔۔۔ میں سلسلہ انبیاء کا ختم کرنے والا آخری نبی ہوں۔ اس پر بھی غر نہیں۔۔۔۔۔ میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔۔۔۔۔ اللہ نے انسانی مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان سب سے بہتر پیدا کیا پھر اس مخلوق کو دو حصوں (عرب و عجم) میں تقسیم کیا تو مجھے اُن میں سے بہتر میں پیدا کیا، پھر قبائل بنائے تو بہترین قبیلہ میں مجھے پیدا کیا پھر اس قبیلہ کی شاخیں بنائیں تو اُن میں سے مجھے بہترین شاخ میں پیدا کیا۔ پس از روئے نفس اور نظر قبیلہ و بیت میں سب میں بہتر ہوں۔۔۔۔۔ (یہ مجھ پر اللہ کا انعام ہو)۔۔۔۔۔ قیامت میں سب سے پہلے قبر سے برآمد ہونے والا میں ہی ہوں گا۔۔۔۔۔ جب لوگ درگاہِ خداوندی میں آئیں گے تو میں اُن کا قائد ہوں گا۔۔۔۔۔ جب وہ کلام نہ کر سکیں گے میں کلام کرنے والا ہوں گا اور جس وقت تمام لوگ میدانِ عشر میں پریشان و عبوس کھڑے ہوں گے میں ان کی شفاعت (شفاعتِ عمومی) کر دوں گا جب وہ ناامید ہو جائیں گے میں ان کو بشارت دینے والا ہوں گا۔۔۔۔۔ اس روز کراست و بزرگی اور کلیدِ ہائے جنت میرے ہاتھ میں ہوں گی۔۔۔۔۔ ثناء حق کا بھنڈا میرے ہاتھ میں ہو گا۔۔۔۔۔ نزد خدا میں خرزندانِ آدم میں گرہی ترین ہوں۔۔۔۔۔ اور جب قیامت کا دن ہو گا تو میں امامِ انبیاء، خلیفہ انبیاء اور صاحبِ شفاعت ہوں گا اور ان سب خصوصیات پر مجھے کچھ بھی غر نہیں ہے (بلکہ یہ صرف انعامِ نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں) (درِ رحل)، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باعثِ تخلیقِ عالم ہیں آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور نہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر کے) اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا۔۔۔۔۔ آپ اس وقت نبی تھے جب آدم علیہ السلام کا پیلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔۔۔۔۔

نمانہ بعضیاں کے درگمرد کہ وارد چنیں سیدِ ہمشرو

ایسے عظیم الشان پیغمبر کی تصدیق کرنے والے یقیناً خیرِ الائم ہونے چاہئیں۔۔۔۔۔ چنانچہ گنہ خیرِ ائمہ اُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ (۱۵)، (تم بہترین امت ہو لے تصدیق کنندگانِ مصطفیٰ)

جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے) کا امتیاز ان کے لیے ”فقد وقت“ ہے۔
 اس کے مقابلے میں آنحضرتؐ کی تلمذ یب کثرتِ درلے (ظاہر ہے) بدترین نبی آدم ہیں۔ آیہ
 الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا۔ (مگر بد سخت ترین ہیں کفر اور نفاق میں) ایسے
 لوگوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ دیکھا چاہیے۔ کس خوش نصیب کو اتباعِ سنت
 کی دولت سے نوازتے ہیں اور متابعتِ شریعت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اس
 (پُر آشوب) زمانے میں کئے ہوئے اس ”عملِ قلیل“ کو جو آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین
 کی تصدیق کے ساتھ انجام دیا جائے ”عملِ کثیر“ کے درجے میں رکھا جائے گا۔
 اصحابِ کھٹ نے جو کئی درجات حاصل کیے وہ صرف ایک نیکی کی بنا پر ہی تو حاصل کئے
 تھے (جو بد وقت ہوئی تھی) اور وہ نیکی فوراً ایمان و یقین کے ساتھ ہجرت تھی، ایسے وقت میں
 جبکہ معاندین و مخالفین حق کا غلبہ ہو رہا تھا۔ مثال کے طور پر لکھتا ہوں کہ پہاڑی اگر دشمنوں
 کے غلبے کے زمانے میں (و قادی کے ساتھ) تھوڑی سی جد وہیں بھی کرتے ہیں تو وہ جد و جہد
 بہت ہی نمایاں اور قابلِ قدر ہوتی ہے۔ برخلاف زمانہ امن کے اس زمانے کی جد و جہد لڑنا و لکھا
 کا دیا اعتبار نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ علاوہ ازیں چونکہ آنسور، محبوب رب الغلین میں اس
 لیے آپ کے متبعین، متابعت کے طیفیل ہیں جو بیت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہو
 کہ محب جس کسی کو اپنے محبوب کے اخلاق و ثنائیں پر دیکھتا ہے اس کو محبوب رکھتا ہے۔۔۔۔۔
 مخالفین دین کی بدعتی کا بھی یہیں سے اندازہ کرنا چاہیے۔

محمد عربی کا برٹے ہر دہراست کسے کہ خاکِ روشنیت شاکِ بر مراد

اگر ہجرت ظاہری میسر نہیں تو ”ہجرت باطنی“ کو بہت زیادہ ملحوظ رکھا جائے کہ لوگوں
 کے ساتھ بظاہر تو وہیں اور درحقیقت بعد ان کے ساتھ نہ ہوں (ان کا غلط رنگ قبول نہ کریں)
 اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آباءِ کرام کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ علیہم السلام الی یوم الیقام۔
 مکتوب (۳۵) یادِ پناہ شیخ فرید کے نام

(یہ مکتوب بعد وفاتِ ہر و مرشد جامعیت انسان اور فضائلِ وظائف

کے بیان میں تحریر فرمایا ہے۔)

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آباؤ اجداد کے طریقے پر ثابت قدم رکھے اور موجباتِ تاسف سے محفوظ رکھے۔۔۔۔۔ "المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" (انسان اس کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھتا ہے) اس حدیث کی رو سے دو تانِ خدا، خدا کے ساتھ ہیں۔۔۔۔۔ البتہ بدن کا تعلق (دنیاوی زندگی) اس معیت و اتصال کے لیے کچھ مانع ہے۔۔۔۔۔ اس پیکرِ جہانی سے جدا ہونے کے بعد (بعثت) تا مگر قسبِ اندر قسبِ اور وصالِ در وصالِ حاصل ہو جاتا ہے۔ الموتُ جَسَدٌ موصولُ الحبیبِ الی الحبیب (موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے لاتا ہے)۔۔۔۔۔ یہ معاملہ اسی معنی کا بیان ہے اور آیہ۔۔۔۔۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ۔۔۔۔۔ (جو اللہ کی ملاقات کی توقع رکھتا ہے پس وعدہ خدا البتہ آنے والا ہے)۔۔۔۔۔ جو کہ دراصل مشاقق کے لیے پیغامِ تسلی ہے۔۔۔۔۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔۔۔۔۔ لیکن ہم پہانِ گمان کا سالِ بزرگوں کی صحبت و حضوری کی دولت حاصل ہوئے بغیر۔۔۔۔۔ خراب خستہ ہے۔۔۔۔۔ رہا، روحانیت اکابر سے فائدہ اٹھانے کا معاملہ۔۔۔۔۔ وہ شرائط کے ساتھ شروع ہے ہر کسی کو ان شرائط کے پورا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔۔۔۔۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ باوجود اس حادثہ جانکاہ (وفاتِ حضرت خواجہ باقی باللہ) کے ان فقراء بے سرپا کے ایک عربی و معین (ظاہری اسباب کے لحاظ سے) سرورِ دین و دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے (شیخ فرید) موجود ہیں جو اس سلسلہ نقشبندیہ کی جمعیت کا سبب بن گئے ہیں۔۔۔۔۔ بیشک یہ نسبت علیہ اس ملک میں بہت ہی نادر و منہی سی ہے اور اسکے حامل اس علاقے میں اقلِ قلیل ہیں مگر چونکہ وہ (بطریقِ اہل بیت حضرت صدیق اکبر تک منتهی ہو کر) اہل بیت سے منسوب ہیں اس لیے اس کا عربی ظاہر بھی اہل بیت میں سے ہونا مناسب ہے۔۔۔۔۔ آدمی جس طرح جمعیتِ باطن کا محتاج ہے جمعیتِ ظاہری کا بھی محتاج ہے بلکہ یہ دوسری احتیاج، مقدم ہے (درد۔۔۔۔۔ پر آگندہ روزی پراگندہ دل)۔۔۔۔۔ انسان تمام خلافتی میں سب سے زیادہ محتاج واقع ہوا ہے اور یہ شدتِ احتیاج اُس کے اندر اس کی جامعیت کی وجہ سے آئی ہے۔۔۔۔۔ جتنا اور سب مخلوق کو درکار ہے اتنا اس ایک انسان کو درکار ہے۔۔۔۔۔ اور جس چیز کا وہ محتاج ہے اس سے تعلق بھی رکھتا

تاخیر کرنا سنت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت اہتمام فرماتے تھے، شاید اسکی وجہ یہ ہو کہ تاخیر سحری اور قہیل افطار میں بندے کے عجز و احتیاج کا انظار ہوتا ہے اور یہ امر مقام بندگی کے بہت مناسب ہے۔۔۔۔۔ خرا سے افطار کرنا سنت ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔۔۔۔۔ ذَهَبَ الظَّمْأُ وَانْتَهَلَبَ الْعُرْوُوقُ وَثَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى۔۔۔۔۔ یعنی پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر بھی اللہ نے جاپا کر ثابت و مقرر ہو گیا۔۔۔۔۔ ادا سے تراویح اور ختم قرآن اس ماہ میں سنت ہو کہ وہ ہے۔ اس سے عمدہ ناسک پید ا ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں ان باتوں کی توفیق دے۔۔۔۔۔ حضرت تلبیگاہی (حضرت خواجہ باقی باللہ) فرمایا کرتے تھے کہ ”حقائق شیخ فرید ہم سب پر لازم ہیں (کیونکہ دراصل) اس جمیعت باطنی کے باعث وہی ہیں۔“ اللہ تعالیٰ ہمیشہ توفیق اعمالِ حسنہ عنایت فرمائے۔۔۔۔۔ لجرمۃ النبی والدہ الامجاد علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والتسلیٰات۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۳۶) یاد تپناہ شیخ فرید بخاری کے نام

اس بیان میں کہ وجود باری، توحید باری، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ احکام جو آنحضرتؐ اشرفیٰ طرف سے لے کر آئے سبکب برہمی ہیں کسی نظر و دلیل کے محتاج نہیں۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اکابر و کرام کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔۔۔۔۔ وجود باری تعالیٰ اور ایسے ہی توحید باری بلکہ نبوت محمد رسول اللہ بھی بلکہ تمام وہ احکام جن کو آنحضرتؐ اشرفیٰ طرف سے لے کر آئے سبکب برہمی ہیں۔۔۔۔۔ اگر قدرتِ مدد کہ ”آفاتِ ردیہ“ اور ”امراضِ سنویہ“ سے محفوظ رہے تو ان امورِ بالا کے اثبات کے لیے کسی فکر اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

نظر و فکر کی ضرورت تو اس وقت تک ہے جب تک ملت و آفت کا وجود ہے۔۔۔۔۔ مرضِ قلبی سے نجات ملنے کے بعد اور آنکھوں سے پردہ اٹھنے کے بعد یہ امور سب سب

برہمی ہیں۔۔۔۔۔ مثال کے طور پر اس شخص کو پیش کیا جاسکتا ہے جس پر صفر کا غلبہ ہے وہ جب تک بیاہی صفر میں گرفتار ہے، قند و نبات کی شیرینی اسکے نزدیک عمارتِ دلیں ہے لیکن جو یہی مرض سے نبات مل گئی اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔۔۔۔۔ یہ بات مسلم ہو کہ اتدال کا میدان بہت تنگ ہے اور دلیل کے راستے سے یقین حاصل ہونا بہت مشکل ہے۔۔۔۔۔ پس ایمان یقینی حاصل کرنے کے لیے مرض قلبی کا دورہ کرنا لازمی ہے۔۔۔۔۔ صفر کے ایک مریض کے لیے، مرض صفر کا دورہ کرنا۔۔۔۔۔ شیرینی قند کا یقین حاصل کرنے کے لیے زیادہ ضروری ہے بمقابلہ اسکے کہ شیرینی قند کے یقین کے لیے دلیل قائم کرے۔۔۔۔۔ بھلا اس کو دلیل کے ذریعے کس طرح یقین حاصل ہو گا اس کا ذائقہ تو مرض صفر کی بنا پر قند و شکر کی تلخی کا حکم لگا رہا ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح اس لئے کہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے سمجھئے۔۔۔۔۔ نفسِ آمارہ بالذات احکام شرعیہ کا منکر ہے پس ان احکام صادقہ کے یقین کو حاصل کرنا باوجود انکار و جہاد بہت ہی دشوار ہے۔۔۔۔۔ لہذا نفس کا تزکیہ ضرور ہوا۔۔۔۔۔ یقین بغیر تزکیہ کے حاصل کرنا مشکل ہے۔۔۔۔۔ قَدْ اَخْلَمَ مِنْ ذِكْمَا وَ قَدْ خَابَ مِنْ دُشْمَا یعنی فلاحِ یاب اور کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور ٹوٹے میں رہا وہ جس نے اس کو پستی میں ڈالا۔۔۔۔۔ پس ثابت ہوا کہ اس شریعتِ ظاہرہ و باہرہ کا منکر ایسا ہی ہے جیسا کہ حلاوتِ نبات و قند کا منکر۔۔۔۔۔

خوشید نہ مجرم اور کسے بنی نیست

اگر کوئی نابینا ہے تو آفتاب کا کیا تصور؟۔۔۔۔۔ سیر و سلوک، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے مقصود آفاتِ معنویہ اور امراضِ قلبیہ کا ازالہ ہے تاکہ حقیقتِ ایمان حاصل ہو جائے۔۔۔۔۔ آیتِ کریمہ۔۔۔۔۔ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ (یعنی ان منافقین کے دلوں میں مرض ہے) اس مرضِ قلبی کا پتہ دے رہی ہے۔۔۔۔۔ آفاتِ معنویہ کی موجودگی میں اگر ایمان ہے بھی تو ظاہری ایمان ہے اور میں۔۔۔۔۔ اس لیے کہ نفسِ آمارہ ایمان کے خلاف حکم لگا رہا ہے۔۔۔۔۔ اور اپنے کفر کی حقیقت پر اصرار کر رہا ہو۔۔۔۔۔ اس ایمان ظاہری اور تصدیقی صورت کی مثال ایسی ہے جیسا کہ صفر والے کو حلاوتِ قند و نبات کا ظاہری

اور نوری، اہل کے حجاب میں یکسو ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں کہ جب مانع دولت اسلام کے
رائے ہونے کی خوشخبری اور بادشاہ اسلام کے جلوس کا مزدہ ہر خاص و عام کے کان میں پہنچا
ہے۔ اہل اسلام لازم جلتے ہیں کہ بادشاہ کے مدد و معاون ہوں اور ترویج شریعت اور تقویت
ملت کی راہ دکھائیں۔ یہ امداد و تقویت خواہ زبان سے ہو یا ماتھے سے۔ سب سے
بڑی مدد سائنس شریعہ کی وضاحت اور اظہار عقائد کلامیہ، بطور کتاب و سنت و اجماع ہے۔
تاکہ کوئی بدعتی اور گمراہ درمیان میں آکر دین کا راستہ دلوٹ سکے اور کام نہ بگڑے۔ یہ امداد
ان علماء حق کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ آخرت کی طرف رخ رکھتے ہیں۔ علماء دنیا جو کہ اپنا
نصب العین مرد دنیا کو بنائے ہوئے ہیں ان کی تو صحبت بھی زہر قاتل ہے اور ان کا فساد
فنا و متعدی ہے۔

عالم کہ کامرانی و حق پروری کند اور خویشتن گم است کمر ابرہری کند
زمانہ گزشتہ میں جو مصیبت اہل اسلام کے سر پر آئی وہ ان علماء و سواد کی خواست ہی کہ شتم تھا
بادشاہوں کو یہی علماء و سواد سے بنادیتے ہیں۔ بہتر فرقہ جنھوں نے راہ ضلالت
اختیار کی ان کے سربراہ اور سرغنہ یہی علماء و سواد تھے۔ علماء و سواد کے علاوہ جو بھی راہ ضلالت
پر چلا اس کا بگاڑ بہت کم دوسروں تک متعدی ہوا ہے۔ اس زمانے کے اکثر ”جہلائے صوفی نما“
بھی علماء و سواد کے علم میں ہیں ان کا بگاڑ بھی متعدی ہے۔ اگر کوئی شخص باوجود ہر قسم کی مردکی
استطاعت و طاقت کے کہ وہ دین میں کوتاہی کرے گا اور اس کوتاہی کے نتیجے میں کارخانہ
اسلام میں شلل واقع ہوگا تو وہ کوتاہی کرنے والا اللہ کے عتاب میں مبتلا ہوگا اس بنا پر قیاس البصائر
بھی چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دولت اسلام کے معاونین کی جماعت میں رکھے اور اس بارے میں
کچھ تلمہ پاؤں مارے۔ من کثر سواد قوہ نہو منہم ورجس جماعت کی تعداد
میں اضافہ کرے وہ اسی میں سے ہے، اس حدیث کی رو سے ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اس پر عتاب
بھی جماعت کرام (معاونین اسلام) میں داخل کر دیں۔ اپنی مثال اس بڑھیا کی سی سمجھتا
ہوں جس نے ایک سوت کی انیالے کر خود کو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے خریداروں
کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ امید ہو کہ عنقریب افتاء العزیز آپ سے ملاقات کا

شرع حاصل کر دیں گا۔ آپ کی ابتدائی مرتبہ سے امید ہے کہ جب کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت دی ہے اور بادشاہ کا تہذیب نصیب فرمایا ہے تو خلوت و خلوت میں برابر ترویج شریعت محمدی کے سلسلے میں کوشاں رہیں گے اور مسلمانوں کو دولت و خوار و ادب و سستی سے نکالیں گے۔

مکتوب (۴۸) بیاد و دستگاہ شیخ فرید بخاری کے نام

(علما و طلباء علوم دین کی قدر و منزلت میں)

اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی مدد کرے بجز قہر و ید اللہ بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم مرحمت نامہ گرامی ہو فقہاء کو کھجوا گیا تھا اس کے مطالعہ سے شرف ہو۔۔۔ مولانا محمد علی کے خط میں آپ نے لکھا تھا۔ ”کچھ شرح طالب علموں اور صوفیوں کے لیے بھیجا گیا۔“

اس عبارت میں طالب علموں کی تقدیم، صوفیوں پر بہت زیادہ معلوم ہوئی۔ الظاہ عنوان لبا (ظاہر باطن کا عنوان) کے اعتبار سے امید ہے کہ آپ کے باطن میں بھی طلباء و علم دین کی باعث تقدیم رکھتی ہوگی۔ کوڑے سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

از کوڑوں و زوروں ہاں ترا دو کہ در دست

طالب علموں کے مقدم رکھنے میں شریعت کی ترویج پوشیدہ ہے۔۔۔ حالانکہ شریعت بھی لوگ ہیں۔۔۔ مسلمانوں کی جماعت کے ذریعے قائم ہے۔ قیامت میں شریعت کے متعلق سوال کیا جائے گا قصوف کے معنی نہیں۔۔۔ جنت کا داخلہ اور آتش و دوزخ سے نجات، شریعت ہی کی پابندی سے وابستہ ہے۔۔۔ ابنیہ علیہم السلام جو کہ بہترین کائنات ہیں انھوں نے شرائط کی دعوت دی ہے اور مدارجات اسی پر ہے اور اجزاء کی بعثت کا مقصد بھی تبلیغ شرائط ہی ہے۔ پس سب بڑی نیکی، ترویج شریعت میں سہی کرنا اور اس کے احکام میں سے کسی حکم کا زندہ رہنا ہے بالخصوص ایسے زمانے میں کہ خانہ اسلام منہم ہو گئے ہوں۔۔۔ راہ خدا میں کوڑوں و زوروں پر پہنچ کر نا بھی مافیہ شرعیہ میں سے کسی ایک مسئلہ کو رواج دینے کے برابر نہیں ہے۔۔۔ اس لیے نہ مسئلہ شرعی کے رواج دینے میں ابنیہ کی اقتداء اور پیروی اور ان کے کار تبلیغ میں مشارکت ہے۔ ظاہر ہو کہ وہ مخلوقات میں بزرگ ترین ہیں اور کامل ترین حیات انھیں کے لیے ثابت و مسلم ہیں۔۔۔ کوڑوں و زوروں

[illegible]

(یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑے فضل والا ہے)

مکتوب (۵) شیخ فرید بخاری کے نام۔

(عزت و دنیا میں)

حق سبحانہ و تعالیٰ ماسوا کی غلامی سے آزاد ہی عطا فرما کر بس اپنا ہی پابند بنائے۔۔۔
 بحرہ یبدا البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔ دنیا بظاہر شیریں ہے اور صورتہ تازگی رکھتی ہے لیکن
 فی الحقیقت ایک زہر ہے قاتل۔۔۔ اور ایک متاع ہے باطل۔۔۔ اور ایک گرفتاری
 ہے بے سود۔۔۔ اس کا مقبول، خواہے اور اس کا فریفتہ مجنون۔۔۔ یہ سونے
 کے درق سے لٹی ہوئی نجاست کے مانند ہے اور ایسے زہر کی مثل ہے جس میں شکر آمیختہ
 و۔۔۔ حائل وہ ہے جو اس کھوٹی پونجی پر نہ رکھے اور سواب مال میں گرفتار نہ ہو
 مارنے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرا مال حائل زمانہ کو دینا۔۔۔ تو ایسے شخص
 وہ مال دیا جائے جو دنیا کی طرف راغب نہ ہو اور یہ بے رغبتی اس کی انتہائی عقل مندی
 دلیل ہے۔۔۔

بارے میں دبا سدا رہی کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں ہے، بلکہ ایک سوچی سمجھی بات ہے جس کے تحت حدیث کو ہدف بنایا جا رہا ہے، وہ نہ صرف غلط، تاریخی روایات کی بنیاد پر حدیث کے ذخیرے کو کوئی الزام دینا صحیح بھی ہو تب بھی یہ تو عجیب بات ہے کہ جو چیز قرآن میں باعثِ وحشت نہ ہو وہ حدیث میں باعثِ وحشت ہونے لگے۔

غیر اچھا ہوا کہ پر ویز صاحب نے بزمِ خودیہ زبردست وار کر کے، قرآن کی یہ آیات یاد دلادیں، قرآن کی یہ آیات جن میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کا یہ واقعہ بلا کسی تکبر کے بیان ہوا ہے اس بات کی حکم دہل میں کہ حق کے لئے غصہ میں ایسی باتوں کا ہوجانا قطعاً قابلِ تکبر بات نہیں ہے۔ اور اس لئے اگر کسی حدیثی روایت میں بھی صحابہ کرام کے متعلق ایسے واقعات نظر آئیں تو ان کی بنیاد پر حدیث کو سطحی کرنے کی جرات وہی شخص کر سکتا ہے جو (حاک بدین گستاخ) قرآن پر بھی لب کشائی کو تیار ہو۔

اچھا اب آئیے، اصل نقطہ بحث کو نیچے، جہاں سے بات ابھی شروع کی گئی تھی، یعنی پر ویز صاحب کا یہ اعتراض کہ ”تاریخ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کا فیصلہ بجائے مشورہ کے اقتداء سے کام لیکر اُدھ جب و نسب کو بیزار بنا کر لیا گیا، حالانکہ اس کا نصاب سے بعید تھا۔“

ہم ناظرین کو ایک بار پھر یہ یاد دلانے پر مجبور ہیں کہ پر ویز صاحب کا اصل ہدف تو حدیث ہے (کیونکہ یہی وہ ”تاریخ“ ہے جسے ”دین بنایا گیا ہے“) لیکن جیسا کہ وہ کرتے آرہے ہیں یہ اعتراض بھی انھوں نے حدیث کی کسی روایت کی بنیاد پر نہیں کیا ہے، بلکہ ان تاریخی روایات کی بنیاد پر کیا ہے جنھیں ہرگز ”دین“ نہیں بنایا گیا ہے، چنانچہ اس اعتراض کے لئے وہ محمد حسین جھکڑ کی کتاب ”ابو بکر صدیقؓ“ کے حوالہ سے (تاریخ طبری کی ایک روایت بہت) حضرت عمر فاروقؓ کی حسب ذیل تقریر پیش فرماتے ہیں، جو روایت کے بیان کے مطابق انصار کے جواب میں کی گئی تھی کہ

”... .. اللہ کی قسم! عرب تمہیں میرے بنائے ہوئے گزشتہ زمانہ ہوں گے جب رسول اللہ تم میں

نہ تھے۔ ہاں اگر امارت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جن میں رسول اللہؐ مبعوث ہوئے تھے تو انھیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔۔۔۔۔ رسول اللہؐ کی جانشینی اور امارت کے بارے میں کون شخص ہم سے جھگڑا کر سکتا ہے، جب ہم آپ کے جہاں شمار اور اہلِ عشرہ ہیں، اس معاملہ میں ہم سے جھگڑا کرنے والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو باطل کا پیروکار گناہوں سے آلودہ اور ہلاکت کے گردے میں گرنے کیلئے

نیت رہو“

یہ روایت ہے جس کو نبیاد بنا کر حدیث کو بھروسہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ تاریخ کی اس روایت میں یکے بعد دیگرے دو راوی ایسے ہیں جن کی روایات محدثین قطعاً قبول نہیں کرتے، اور یہ راوی ہیں ہشام بن محمد کلبی اور ابو حنفیہ، یہ دونوں راوی محدثین کے یہاں کس نظر سے دیکھے جاتے ہیں اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ :-

ہشام بن محمد :-

قال احمد بن حنبل انما كان صاحب
سمرقند وفسب ما ظننت ان احداً يحدث
عنه. وقال الدارقطني وغيره متروك
وقال ابن عساکر رافضی ليس بثقة
وقال يحيى بن معين غير ثقة وليس
مشهد بروي الحديث. (لسان الميزان
لابن حجر جلد ۶ ص ۱۹۷ مطبوعہ دار الفکر)

امام احمد بن حنبل کا ارشاد ہے کہ "یہ شخص صرف ایک
قصہ گو اور نصاب تھا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اسے
حدیث کی روایت کرتا ہو گا، و دارقطنی وغیرہ کا
قول ہے کہ "یہ متردک ہے" ابن عساکر کہتے ہیں کہ
رافضی ہے قطعاً قابل اعتماد نہیں یحییٰ بن معین
کہتے ہیں کہ غیر ثقہ ہے، اور اس جیسوں سے حدیث
کی روایت نہیں کی جاتی ہے۔

ابو حنفیہ :-

لا يوثق به. تركه ابو حاتم وغيره. وقال
الدارقطني ضعيف. وقال يحيى بن معين
ليس بثقة. وقال مؤرخة ليس بشيء
قال ابن عدي شيعي محرق صاحب
اخيارهم. (ايضا، ج ۳، ص ۲۹۵)

اعتماد کے قابل نہیں ہے، ابو حاتم وغیرہ (ائمہ
جرح و تعدیل) نے اس کو متردک قرار دیا ہے،
دارقطنی کا قول ہے کہ "ضعیف ہے" یحییٰ بن معین
کہتے ہیں کہ "لا توثق اعتماد نہیں ہے" مؤرخہ کا کہنا ہے کہ
"کچھ نہیں" ابن عدی کہتے ہیں کہ کوششیں، اور

پس یہ کس درجہ بددیانتی ہے کہ ایسے لوگوں کی روایات جنہیں محدثین خود رد کرتے ہیں محدثین کے سر تقویٰ جائیں بغیر
اس طرز کی روایات انہی شیعی راویوں نے اس غرض سے وضع کی ہیں (جو پر وزیر صاحب کا بھی خیال ہے) کہ اس اہل سنت کے
مقابل میں، حضرت علیؓ کے حق باغیانہ ہونے پر حجت قائم کی جائے، لیکن یہ پر وزیر صاحب کی نری خوش فہمی ہے کہ
"حضرت عمرؓ کی" اس دلیل کے بعد حقیقتاً حضرات کا موقف اس قدر کمزور ہو جاتا ہے کہ ان سے کوئی اطمینان بخش جواب نہیں
بن پڑ سکتا، اس لیے کہ حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ کسی ایسے ذریعہ سے ثابت ہی نہیں ہیں جو اہل سنت پر حجت ہوں۔

لہٰذا جو دلیل انہوں نے اپنی بیشتر تقریریں قریش کی خلافت کیلئے دی تھی۔ (۱۰)

حضرت عمرؓ کی یہ تقریر پیش کرنے کے بعد ”تاریخ“ (حدیث) کے خلاف اپنے دعوے کی دلیل میں پرویز صاحب یوں ایک قیمتی اضافہ فرماتے ہیں:-

”لیکن تاریخ ہمیں تک نہیں رہتی، وہ ایک قدم آگے بڑھاتی ہو، اور باقی ہو کہ جب معاملہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا، تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے، اور آپؐ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے، رسول اللہؐ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ اہل مکہؓ من خودیش خلافت قریش ہی میں رہے گی، اس پر انصار خاموش ہو گئے، اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔“

پھر اس پر تبصرہ فرماتے ہیں:-

”یہ حدیث متفق علیہ طور پر صحیح مانی جاتی ہے، لیکن آپؐ ذرا اس کی گہرائی میں جائیے اور سوچئے کہ کبھی رسول اللہؐ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن مسلسل اور متواتر نسل اور خون کے تمام امتیازات مٹا کر مساوات انسانیہ اور کرم آدمیت کی تعلیم دیتا رہا، حضورؐ کی ساری زندگی اس بلند و بزرگ تعلیم کا عملی نمونہ رہی، آپؐ اس امر کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ تعلیم کا حامل رسولؐ فیصلہ کر گیا کہ حکومت میرے قبیلہ کے اندر ہوگی، یہ ایک ذلت قرآن کی بنیاد علیہم اور نبی کریمؐ کا سٹو حسنہ کو باطل قرار دینے کیلئے کافی ہو، لیکن ہماری تاریخ اس وایت کے رسول اللہؐ کی طرف منسوب کرتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے انصار و صحابہؓ کے بھر جمع میں اسے حق خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا، اور اسے سب سے تسلیم کر لیا، یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسولؐ اور رسولؐ کے صحابہؓ کا اڑ کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہو جسے مٹانے کے لئے قرآن آیا تھا۔“

اب تک بحث پیش نظر یہ تھی کہ کیا سقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ کا انتخاب بجائے شوریٰ کے استبداد سے کام لیکر اور حسب و نسب کو معیار بنا کر کیا گیا؟ لیکن اب اسی کے ذیل میں پرویز صاحب نے ایک بحث یہ پیدا کر دی کہ کیا ”اہل مکہؓ من خودیش“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ اور اس میں اور آپؐ کے زندگی بھر کے اسوہ حسنہ میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ ————— ہم اس سوال سے بھی تعرض کریں گے، لیکن پہلے پہلی والی بحث کو ختم فرمائیے!۔

اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پرویز صاحب ”تاریخ“ کا یہ بیان بتاتے ہیں کہ انصار ”اہل مکہؓ

من قویہ شیخ، جن کو حضرت ابو بکرؓ کو غلط بنانے پر راضی ہو گئے، تو ”تاریخ“ پر یہ الزام تو باقی نہیں رہتا کہ وہ صحابہ کرامؓ کو شوریٰ کے بجائے اقتداء سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، ہاں حسب نسب کو معیار بنانے والا قصہ باقی رہ جاتا ہوا۔ لیکن ہم پر دیر صاحب کی اس دانستہ یا نادانستہ غلطی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جس کی بناء پر ان کے الزام کا ایک حصہ از خود منسوخ ہو گیا ہے، بلکہ ہم انھیں بتائیں گے کہ خود تاریخ طبری میں بھی ایک روایت ہے (اور اولین روایت وہی ہے) اور وہی روایت بخاری میں بھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے انتخاب کی صورت وہ نہیں تھی جو انھوں نے تاریخ کے حوالہ سے بیان کی ہے، بلکہ یہ تھی کہ جب انصار کسی طرح رضامند نہیں ہوئے اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ اختلاف کوئی بری صورت نہ اختیار کر جائے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے کہا:۔

ابسط يدك يا ابا بکر فبسط يده ابو بکرؓ اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اس پر حضرت ابو بکرؓ اپنا
فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته اهل انصار (حضرت عمرؓ نے) اُن سے
بايعته اهل انصار (بخاری) بیعت کی، اور دیگر مہاجرین نے بیعت کی اور انصار نے بھی بیعت کر لی۔

ہم پر دیر صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بخاری کی اس روایت سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور اپنے اصل الزام کو خوب مٹا لیں کہ ”تاریخ“ (حدیث) صحابہ کرامؓ کو شوریٰ کے بجائے اقتداء سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ بے کٹوں کتابت، اہم ثبوت اگر پیش ہونے سے رہ گیا ہے تو ان کی اس ٹوک سے فائدہ اٹھا کر خیر سنائیں، ہم چاہتے ہیں دو کام بہتر رہیں۔ پہلا یہ کہ اگر تاریخ طبری پر مشق ستم فرمائیں، اور پھر لوگ دیکھیں کہ وہ کہاں تک کامیاب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت بخاریؒ کی اس روایت ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص ”تاریخ“ کو الزام لے سکتا ہے، یہ صحابہ کرامؓ کو انتہائی سہولت سے معاف کر دیتا ہے کہ جو ان کے ”اقتداء“ سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، لیکن پر دیر صاحب اس سے کہہ دو، ان کو بخاری پر بالخصوص ان کے کاہلہ موقع انھوں نے کیوں ہاتھ سے جانے دیا؟ بخاری میں یہ روایت ان کی نظر سے بھی گزری ہو تو تاریخ کی کتابوں میں (مثلاً طبری ہی میں) تو یہ روایت سے پہلے موجود ہے پھر یہ کیا حصہ ہے کہ یہی کتابی روایتیں تو وہ پیش کرتے ہیں، مگر یہ اولین روایت چھوڑ جاتے ہیں جو ان کے

شہداء پر انھیں نصیبی کلام دیکھ، جو ان کے مضمون ”دین میں حکم کی تعلیم کا اتمام“ شائع شدہ الفرقان ماہنامہ، ص ۱۳۷
سے لے کر لیا جاسکتا ہے۔

[illegible]

لو قد مات عمر لقد بايعت
عمر کے انتقال کے بعد میں فلاں شخص سے بیعت کر لیا

فَلَا تُؤْخَذُ بِمَا كَانَتْ يُبْعَثُ (اور اس کا معنی کیوں ہو گا؟) اس لئے کہ خدا البرکات

ابی بکرؓ اَفْلَہُ فَمَت۔
 کی سمیت کی نوعیت میں اسے سوا کوئی نہیں تھی کہ یہ کیا

(ایک شخص کی ہفت ہے) جو کبھی تھی اور بعد میں (سب لوگوں کی رضا مندی اور توفیق سے) اس کی تکمیل ہوئی۔

اس پر حضرت عمرؓ نے ایک جھوٹے وفد تقریر فرمائی جو بخاری وغیرہ کی مذکورہ روایت میں آتی ہے، اور اسی ذیل میں بیعت ابی بکرؓ کا واقعہ بیان فرمایا۔۔۔۔۔ آپ نے فرمایا:- مجھے ایسی بات پہنچی ہے، تو میں اسکا ذکر دینا چاہتا ہوں، کہ:-

کوئی شخص اس خیال سے دھوکے میں نہ پڑے کہ ابو بکرؓ کو بیعت یکا کب (بلا مشورہ کے) عمل میں آگئی تھی،

دردِ عیس (مس کی رضا مندی اور توثیق سے) اس کی تکمیل ہوئی، مشک اور کبر کی ہیبت کی نوعیت ہی تھا۔

لیکن ایسی نوعیت میں جو خطہ کا پہلو ہو تا ہے اللہ نے ہمارے لوگوں کو اُس سے محفوظ رکھا۔ آج ہم میں سے کوئی

میں نے جس کا فضل اودھ جس کی نزدیکی اور بیکری کی طرح مسئلہ ہو، جو شخص بھی ایسا سبب ان کے مشورہ کے

اس شخص سے محبت کرنے کا اُس سچے لہنا حائے کہ جس شخص کی محبت کی حائے کی از جو محبت کر لگا، وہ

نونا رائے اس کو دھوکہ دے کر ڈال دیں گے اور گوہار خانہ کے لئے میسر کر سینگے۔ (اضافہ)

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کیا صورت حال تھی جس میں حضرت ابوبکرؓ کی بیعت کی اس نوعیت کو گوارا کیا گیا ہے، اس پہلو سے آپ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انتخاب کی کارروائی ہم لوگوں نے اپنی طرف سے نہیں کی تھی، بلکہ نہیں کیا ایک معلوم ہوا کہ ہمارے بھائی انصار ایک جگہ جمع ہو کر کسی شخص کو امارت کیلئے انتخاب کر رہے ہیں، یہ خبر اتنی پریشان کن تھی کہ ہم جیسے بیٹھے تھے دیسے ہی یہ خبر سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور سقیفہ کی راہ لی، علیؓ اور زبیرؓ وغیرہ جیسے اہم لوگ بھی چونکہ اُس وقت ہمارے پاس نہ تھے، اسلئے ہم ان کو بھی اپنے ساتھ نہ لے سکے، سقیفہ میں پہنچ کر انصار کی اور ہماری بات چیت ہوئی (اس کی تفصیل اس سے پہلے قسط میں گذر چکی ہے) لیکن اندازہ یہ ہوا کہ وہ ماننے والے تھیں ہیں، اور اس سے بھی آگے نہ بڑھ کر یہ کہ اختلاف کوئی سنگین شکل اختیار کر جانے لگا۔

واقعہ کی یہ نوعیت بیان کرنے کے بعد حضرت عمرؓ فرماتے ہیں :-

اَنَا وَاللّٰهُ مَا وَجَدْنَا فِيْهَا حَضْرًا
مِّنْ اَمْرٍ اَوْ حَقٍّ مِّنْ مَّبَايِعَةِ ابْنِ بَكْرٍ
خَشِينَا اَنْ فَارِقَنَا الْقَوْمُ وَلَمْ
تَكُنْ بَيْعَةُ اَنْ يَّبَايَعُوا رَجُلًا
مِنْهُمْ فَاَمَّا تَابِعُنَا هُمْ عَلٰى مَا لَمْ
نَرْضَ اَوْ مَا غَاظَهُمْ فَيَكُوْنُ
فَسَادًا فَنَسَبَا يَبَايَعُ رَجُلًا عَلٰى
غَيْرِ مَشُوْرَةٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا
يَتَابِعُهُ وَاُولَ الَّذِي تَابِعَهُ
تَغْوَةٌ اَنْ يَّقْتُلَا -

ہم جس صورت حال سے دوچار ہو گئے تھے اخلا
جانتا ہے کہ اس میں ابو بکرؓ کی بیعت سے زیادہ
بہتر اور مومن راستہ ہمارے سامنے کوئی
دوسرا نہیں تھا، اگر ہم بیعت کا معاملہ طے
کئے بغیر انصار سے جدا ہو جاتے، رکہ دوسرا ہم
لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کیا جائے تو پورا خطرہ تھا
کہ انصار اپنے میں سے کسی شخص کی بیعت کر لیں، او
یہ بات اگر ہو جاتی تو پھر ہمارے سامنے دوسری
راستے تھے، یا تو ہم اپنی مرضی کے خلاف ان کا
اتباع کرتے، یا ہم مخالفت کرتے، تو پھر فساد برپا ہوتا۔

پس میں اس گاہے گراہوں کہ جو شخص مسلمانوں کے مشورہ کے بغیر کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو یہ شیعوں
اور تابع دونوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔

ہم پوچھتے ہیں، کون ہے جو اس کے بعد بھی حدیث پر یہ طعن کر سکے کہ وہ صحابہ کرامؓ کو استبداد سے
کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، کتب حدیث کی یہی وہ واحد روایت تھی جو اس طعن کی بنیاد بنائی جا سکتی تھی،
مگر یہ روایت اس طعن کا ایسا جواب اپنے اندر خود رکھتی ہو کہ پرویز صاحب باوجود ضرورت کے اس کو ٹیڑھ
کرنے کی جرأت نہ کر سکے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الزامات کی فہرست میں تو انھوں نے دکھایا تھا، کہ "تاریخ"
انتخاب صدیقیؒ کے سلسلہ میں صحابہ کرامؓ کو شوریٰ کے بجائے استبداد سے کام لیتا ہوا دکھاتی ہے، مگر جب
ثبوت کا موقع آیا تو ان کا ہاتھ اسکے ثبوت سے خالی تھا۔

انتخاب صدیقیؒ کے سلسلہ میں "استبداد" کا ذکر چھڑا ہے تو استبداد کے اس الزام پر بھی لگے ہاتھوں غور
کرتے جائیے جو اسی واقعہ کے سلسلہ میں حضرت علیؓ اور دیگر بنو ہاشم کی نسبت سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما
پر لگایا جاتا ہے، حضرت عمرؓ کی تقریر کے انہیں آخری فقروں میں جو ابھی ہم نے نقل کئے، اس کا بھی بھرپور جواب

موجود ہے حضرت عمرؓ نے پوری جرأت کے ساتھ اس امر کا اعتراف فرمایا کہ حضرت ابوبکرؓ کی بیعت فَلَنتَ اور بَعَثْتَ (بلا کسی شوریٰ قرارداد کے) ہوئی تھی، مگر وہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ جو صورت حال درپیش تھی اس میں ہمیں اس کے سوا کیا کرنا چاہئے تھا، جو ہم نے کیا؟ ہمارا کوئی ارادہ اُس وقت انتخاب کا نہیں تھا، ہمیں بیکار ایک اطلاع ملی کہ انصار انتخاب کی کارروائی کے لئے جمع ہو گئے ہیں، علیؓ وغیرہ اُس وقت ہمارے پاس نہیں تھے، اور موقع کی نزاکت متقاضی تھی کہ فوراً انصار کے مجمع میں پہنچا جائے، کہیں وہ کارروائی کو نہ گزریں، اس لئے ہم علیؓ وغیرہ کو اپنے ساتھ نہ لے سکے۔ ہم پہنچے تو یہ صورت بنی کہ انتخاب ٹل نہیں سکتا تھا، کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، ایسی صورت میں اگر ہم تمام اہل مشورہ کے مشورہ کے خیال سے انصار کو اُن کے حال پر چھوڑ دیتے اور اس کارروائی میں کوئی حثیت نہ لیتے، تو اُن کے تئیں تباہی تھی کہ وہ اپنے میں سے کسی آدمی کا انتخاب کئے بغیر نہ رہتے، اور پھر دُوبہ صورتیں تھیں کہ یا تو ہم اس غلط انتخاب پر راضی ہو جاتے یا فتنہ و فساد ہوتا، بتاؤ ایسے وقت میں ہمارا فرض اس کے سوا کیا تھا کہ مسئلہ طور پر پوری امت کا بزرگ ترین فرد جو اُس وقت خوش قسمتی سے ہمارے ساتھ اُس مجمع میں موجود تھا، ہم اُس کا انتخاب کرالیں جس کی طرف ایک بار کچھ لوگوں کے ہاتھ بڑھ جانے کے بعد کسی طرف سے کسی بڑے اختلاف کی توقع نہیں کی جاسکتی تھی۔

کیا اس کے بعد بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ انتخاب امارت کے معاملہ میں حضرت علیؓ وغیرہ کو نظر انداز کر دیا گیا، اور اُن سے مشورہ تک نہیں لیا گیا؟ مشورہ کا وقت کہاں تھا؟ اگر ان سے مشورے کی فکر کی جاتی، تو وہ ہوتا، جو حضرت علیؓ کو کسی طرح بھی پسند نہ ہوتا، ورنہ حضرت عمرؓ وغیرہ تو خود سمجھتے تھے کہ اس طرح کسی کی بیعت نہیں ہونی چاہئے، اسی لئے تو وہ فرماتے ہیں، کہ خَشِينَا انْ خَارَقْنَا الْقَوَاعِدَ وَلَكِنْ بَيْعَةُ الْاَمَةِ اِذَا رَوَّحَتْ جَانِبَهُ كَمَا هِيَ طَرِيقُ ابُو بَكْرٍؓ کی بیعت کر لی جائے، تو اُن کے سامنے یہ سوال ہی کیوں آتا کہ اس وقت یہ مسئلہ مؤخر ہونا چاہئے، جس پر وہ عمل اس نخطرہ سے نہ کر سکے کہ انصار انتخاب کی کارروائی کو نہ گزریں۔ ایک طرف اُنکا کیटना

۱۔ اور یوں بھی حضرت علیؓ کی جو قیامت حضورؐ سے تھی اس کے پیش نظر یہی بات مناسب تھی کہ اس صدرِ جانکاہ کے وقت میں انہیں کسی غور سے کیلئے زحمت نہ دی جائی، جبکہ ابوبکرؓ و عمرؓ کے پیش نظر خلافت کا کوئی فیصلہ کرنا اُس وقت نہیں تھا، بلکہ اُس اجتماع کی کارروائی کو روکنا تھا۔ اگرچہ وہ روک نہ سکے۔

کہ خشینا ان فارقتا القوم الخ دوسری طرف حضرت علیؑ وغیرہ کی غیر موجودگی کا خاص طور پر ذکر کرنا اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ وہ محسوس فرماتے تھے کہ حضرت علیؑ وغیرہ کی غیر موجودگی بہت بڑی کمی ہی مگر حالات نے اس کا موقع نہ دیا کہ وہ ان کو خصوصاً اور ایسے دوسرے حضرات کو عموماً کسی پر سکون ماحول میں جمع کر کے باقاعدہ مشورے سے کوئی فیصلہ کر سکیں۔

ٹھیک ہے کہ بخاری کی روایت میں (جس کو ایک دوسرے مقصد سے پر وزیر صاحب نے بھی اپنے مضمون میں پیش کیا ہے) حضرت علیؑ کی زبان مبارک سے بھی یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ:-

وَلَلثَّانِ اسْتَبَدَّتْ عَلَيْنَا بِلَا مَرَدٍ بَخَارِي كَتَابًا لِمَغَازِي بَابَا غَزْوَةِ خَيْبَرِ

لیکن ظاہر ہے کہ یہ استبداد کی تمکایت اس بھیانک معنی میں نہیں ہے، جو ایک سیاسی اصطلاح کے طور پر ”استبداد“ سے سمجھے جاتے ہیں، یا جو پر وزیر صاحب نے ”غصب“ کو اس لفظ کے مترادف کے طور پر استعمال کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے، بلکہ اسکے معنی صرف یہ ہیں کہ:-

”آپ نے خلافت کے معاملہ میں ہم سے مشورہ نہیں لیا، اور اس معاملہ کو طے کرنے کیلئے اپنے آپ کو کافی سمجھ لیا۔“

اور یہ وہ بات ہے جس سے کسی کو انکار کرنے کی ضرورت نہیں، حضرت عمرؓ نے خود صراحت کیسا تھ تسلیم کیا ہو کہ ہاں ایسا ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ حضرت علیؑ سے بالابہی بالا یہ کام کر لینا منظور تھا، تاہم حضرت علیؑ نے چونکہ اس ماحول کی مجبوریوں کا بچشم خود مشاہدہ نہیں فرمایا تھا جس میں ان کے مشورہ کو چھوڑنا گوارا کیا گیا، اس لئے انھیں تمکایت ہو سکتی تھی، اور انھوں نے بس اسی وجہ کی تمکایت فرمائی، ورنہ انھیں یہ اعتراض تھا (اور نہ ہونے

لے حضرت علیؑ نے استبداد دت بکا مہ نہیں فرمایا، بلکہ ”استبداد دت عَلَيْنَا بِلَا مَرَدٍ“ فرمایا، اور اسکے یہی معنی ہوتے ہیں جو ہم نے کہے، پر وزیر صاحب نے چونکہ محض مطالعہ سے عربی سمجھنے کی مشق ہم پہنچائی ہے، اور انھوں نے دیکھا ہو گا کہ ”علیؑ“ کہیں ”خلاف“ کیلئے آتا ہے، اسلئے انھوں نے اس جملہ کا ترجمہ فرمادیا ہے، لیکن تم نے امر خلافت میں ہمارے خلاف استبداد سے کام لیا ہے۔ حالانکہ وہ اگر سوچتے تو اسی قرینے سے صبح مطلب سمجھ لیتے کہ حضرت علیؑ کیسے مقابل امیدوار بنے کھڑے تھے کہ ان کے خلاف استبداد سے کام لیا گیا، مقابلہ اگر تھا بھی تو دوسروں سے تھا، حضرت علیؑ کے خلاف استبداد کا کیا سوال؟۔

ہم کہہ چکے ہیں کہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جو روایتیں پر دیز صاحب نے اپنی کتابوں سے پیش کرتے ہیں ان کے جواب کی ذمہ داری ہم پر قطعاً نہیں ہے، ہم اسی "تاریخ" حدیث کی روایتوں کے جوابدہ ہیں، جنہیں بقول پر دیز صاحب "دین بنایا گیا ہے"۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس دعوے کے ثبوت میں کوئی روایت ہم نہیں پاتے جو پر دیز صاحب نے حدیث سے پیش کی ہو، البتہ ایک بات انہوں نے بے حوالہ کسی ہے، کہ:۔

"جب سالہ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا، تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے اور آپؐ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ کیسے بنایا دے، رسول اللہؐ نے فیصلہ کر دیا ہے، کہ اَلَا مَدَّةٌ مِنْ قَرِيْشٍ خِلَافَ قَرِيْشٍ یَسْہُوْنَ؟

اس پر انصار خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔"

یہ بات گلاؤں اور لفظاً تو تینیں البتہ جزو او اور معاً حدیث کی ایک روایت سے ثابت ہے۔ اور وہ مندرجہ کی روایت ہے کہ انصار کے فضائل و مناقب پر ایک زبردست تقریر فرمانے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے قائل انصار حضرت سعد بن عبادہؓ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُ يَا سَعْدَانِ رِجَالٌ مِّنْ آلِ اللَّهِ
مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَانَتْ
قَاعُ قَرِيْشٍ وَلَا هَذَا لِمَنْ
خَبِرَ النَّاسَ تَبِعَ لِبِهِمْ وَخَاجِرَهُمْ
تَبِعَ لِفَاجِرِهِمْ۔

سعد تم جانتے ہو، تمہاری موجودگی ہی میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اچھے بُرے
دونوں طرح کے لوگوں کی سرداری قریش میں ہے
بھلے لوگ ان کے بھلوں کے تابع ہیں، اور بُرے
ان کے بُروں کے۔

اس پر حضرت سعدؓ نے فرمایا:۔

صَدَقْتَ نَحْنُ الْمَوْدِعَاءُ وَانْتَه
اَلَا مَوْدِعَاءُ۔ (مسند صحیح روایات ابی بکرؓ)۔ وزارت ہماری۔

لیکن ہم پر دیز صاحب کو ایک اس سے بھی زیادہ مفید مطلب روایت کی نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ بخاری کی وہی روایت ہے جس کا ہم نے بار بار حوالہ دیا ہے (اور کونین بھی اس واقعہ میں اولاً اسی روایت کو درج کرتے ہیں) ہم اسکے یہ الفاظ پہلے ہی نقل کر چکے ہیں کہ انصار کے فضائل کا احترام کرنے کے بعد حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا:۔

وَلَنْ يَعْرِفَ هَذَا اَلَا مَسْرُؤًا۔ لیکن اس کو کیا جانے کہ اہل عیسٰی اس

لهذا الحی من قریش هم اوسط العرب۔ قبیلہ قریش کے سوا کسی کی سرداری کو جانتے
نسباً واحداً۔ ہی نہیں، یہ اپنے نسب اور گھرانے (یا مقام) کے

اعتبار سے سارے عرب میں فائق ہیں۔

تو کیا فرماتے ہیں پروریز صاحب۔ ان الفاظ میں یا وہ جو سند احمد کی روایت میں حضرت ابو بکرؓ کی زبان سے بطور
حدیث مرفوعہ ادا ہوئے نسل پرستی کا تصور ملتا ہے؟ ————— پروریز صاحب تو جو چاہیں فرمادیں، لیکن
دوسرا آدمی تو ان کے ارشادات سے بھی تسلیم کر سکتا ہے جب ان میں مقبولیت ہو، نسل و نسب پرستی کا مطلب کون نہیں
جانتا، کہ اس میں صرف فلاں نسل اور فلاں خاندان سے ہونا دیکھا جاتا ہے، اور محض یہی چیز وجہ ترجیح و تکریم
ہوتی ہے، لیکن یہاں خواہ بخاری کی روایت ملے لیجئے یا سند احمد کی روایت، دونوں میں سے کسی کے بھی الفاظ میں
یہ بات برائے نام بھی نہیں پائی جاتی، حضرت ابو بکرؓ نے نہیں فرمایا کہ قریش اپنے نسب کی بنا پر سرداری کے حقدار ہیں
حضرت ابو بکرؓ کی پوری تقریر بڑھئی، وہ انصاری سے صاف فرماتے معلوم ہوتے ہیں کہ اپنی ذاتی خوبیوں کی بناء پر
بیشک تم خلافت کے اہل ہو، مگر ایک نہایت قابل محاط بات یہ ہے کہ پوری عرب قوم اگر کسی کی امارت پر ترقی
ہو سکتی ہے تو وہ قریش ہیں، اسلئے کہ عرب مدتوں سے قریش ہی کی سرداری مانتے آ رہے ہیں۔

بخاری کی روایت کی رو سے حضرت ابو بکرؓ نے یہ ضرور فرمایا کہ ”یہ اپنے نسب اور گھرانے (یا مقام) کے
محافظ سے سارے عرب میں فائق ہیں“ مگر یہ اس بات کی دلیل کے طور پر نہیں کہ قریش ہی منصب خلافت کے
حقدار ہیں۔ اسلئے کہ یہ بات تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمائی ہی نہیں، بلکہ انھوں نے یہ بات اس بات کی وجہ کے
طور پر فرمائی کہ اہل عرب قریش ہی کی سرداری کو قبول مانتے ہیں، کیونکہ یہی بات ہے جو حضرت ابو بکرؓ نے فرمائی تھی
کہ اہل عرب قریش کے سوا کسی اور کی سرداری سے آشنا ہی نہیں (پس اسکے بعد ”ھذا وسط العرب نسباً
وحداداً“ کہنا صرف یہی معنی رکھتا ہے کہ یہ لوگوں کی نظر میں قریش کے مقام کی وجہ بیان کی جا رہی ہو، پس اگر
کوئی شخص یہ کہے کہ یہ قریش کے احق بالخلافت ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے، تو اس کو جہالت کے سوا اور کیا
کہا جا سکتا ہے، اسلئے کہ قریش کا احق بالخلافت ہونا حضرت ابو بکرؓ کی تقریر میں گہیں مذکور ہی نہیں۔

توسیدہ می اور صاف بات ہے کہ جن صاحب کلام نے قریش کی امارت پر اصرار کیا، انھوں نے اس نیا د پر نہیں کیا کہ قریش اپنے نسب کی بناء پر اس منصب کے حقدار ہیں، بلکہ اس نیا د پر کیا کہ عرب مجموعی طور پر (کسی بھی وجہ سے) انھیں کو اپنا سر دار مانتے ہیں، پس کیوں بلا وجہ مرکز قیادت تبدیل کیا جائے، اور جبکہ اتحاد و اتفاق اور اسلامی قوت کے استحکام کی شدید ضرورت ہے، کیوں ایک انتشار کا خطرہ مول لیا جائے؟ کیوں نہ انھیں میں سے کسی آدمی کو منصب خلافت دیا جائے، جبکہ اسلامی نقطہ نظر اور قرآنی معیار سے بھی انھیں ایک سے ایک اہل ان کے اندر موجود ہے! — بیشک اگر ایسا ہوتا کہ اس حقیقی معیار کی رو سے کوئی اہل تمدنی قریش کے اندر نہ ہوتا اور صرف اس بناء پر انھیں خلافت کے لئے ترجیح دی جاتی کہ قدیم سے انھیں کی سیادت چلی آ رہی ہے، تو بھی یہ بات قابل اعتراض ہو سکتی تھی، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ قریش اس معیار کے اعتبار سے اس منصب کے اہل نہ تھے؟ انھیں میں سے تو ابو بکر و عمرؓ تھے جو اس معیار سے بھی اپنا کوئی ثنائی نہیں رکھتے تھے، اور انھیں میں سے تو ہاجرین اولین تھے، جنھیں قرآن پوری اہمیت پر تفصیلت دیتا ہے اور انصار تک پر ان کا ذکر مقدم کرتا ہے، ہاں یہ بیشک نہیں ہوا کہ ابو بکر و عمرؓ اس پہلو سے بھی قریش کی اہمیت جتاتے، مگر اس سے کسی کو یہ دھوکا تو نہیں ہونا چاہئے کہ انھوں نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا تھا، اور صرف مسلمہ سیادت کی بناء پر وہ قریش کی امارت کے حق میں تھے۔

پرویز صاحب کا ایک مخالفہ | حسب نسب کو معیار بنانے کے الزام پر جب ہم پرویز صاحب کی تقریر پڑھتے ہیں تو وہاں ایک بڑا عجیب مخالفہ سامنے آتا ہے جس میں یا تو پرویز صاحب خود بتلا ہیں، یا انھوں نے دوسروں کو بتلا کرنے کی کوشش کی ہے، پرویز صاحب فرماتے ہیں کہ عزت و تکریم کا قرآنی معیار صرف تقویٰ اور حسن عمل ہے، رنگ و نسل اور ذات و قبیلہ کے امتیازات کو اس میں کوئی دخل نہیں، اور اس کے بعد "تاریخ" پر اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ دیکھو تاریخ کی رو سے پہلے اسلامی خلیفہ کے انتخاب کے موقع پر صحابہ کرام نے اس اہم اصول کو توڑ دیا تھا۔ — حالانکہ اسلامی خلافت کا منصب اصلاً کوئی عزت و تکریم کا منصب نہیں ہے، اور کسی کو خلیفہ بنانے کا بذاتہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسے دوسروں کے مقابل میں کوئی خاص عزت و عظمت دی جا رہی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے یہ منصب اصلاً اور بالذات محض خدمت اور ایک خاص ذمہ داری کا منصب ہے اس میں اگر کوئی عزت ہے تو صرف اس معنی میں کہ ایک بزرگوار کے لئے ایک شخص پر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے نہ کہ اس کو زندگی اور معاملات میں کوئی امتیاز دینے کے معنی میں۔ چنانچہ

یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت ایک عام مسلمان اور ایک خلیفہ میں کوئی فرق نہیں کرتی، علیٰ ہذا وہ اسلامی معاشرہ جو اصلی اسلامی شعور اور اسلامی ذہن کا حامل ہو قطعاً کوئی فرق ایک عام مسلمان اور ایک خلیفہ میں روا نہیں رکھتا، ایسے اسلامی معاشرہ میں برسرِ نبر خلیفہ سے کہا جاسکتا ہے کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں منیں گے جب تک یہ نہ بناؤ کہ تمہارے جنم پر فلاں کپڑے کی دو چادریں کہاں سے آگئیں، جب کہ تمام مسلمانوں کے پاس اس کپڑے کی ایک ہی ایک چادر ہے! اور خلیفہ کو بلا ناگواری کے سننا پڑتا ہے، اور ایک عام آدمی کی طرح صفائی دنیا پڑتی ہے۔ ایسے اسلامی معاشرہ میں برسرِ نبر ہی خلیفہ سے تو اور دکھا کر کہا جاسکتا ہے کہ اگر تم ٹیڑھے چلو گے تو ہم اس سے تمہیں میدھا کر دیں گے، اور ایک صحیح اسلامی اسپرٹ رکھنے والا خلیفہ اس پر جریز ہونے کے بجائے مسرور ہوتا ہے، کہ امت کا ذہن ٹھیک اسلامی ہے۔ خلیفہ کو بیشک ایک عزت حاصل ہوتی ہے مگر اپنی خدمات اور عظیم ذمہ داریوں کے تحمل کی بناء پر۔ رہا نفس خلیفہ بنایا جانا، تو یہ قطعاً کوئی اعزاز و تکریم کا عمل نہیں ہوتا، یہ کوئی قیصریت اور کسر دیت توڑے ہی ہے کہ مجھ کو تخت سلطنت پر بٹھادیئے جانے سے ایک شخص دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس کے حقوق الگ ہو جاتے ہیں، اس کا بیادہ حقوق جدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو سلام نہیں کرتا، اُسے سلام کیا جاتا ہے، وہ دوسروں کے لئے نہیں اٹھتا، اُس کے لئے اٹھا جاتا ہے، اسکے برابر بیٹھنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کی موجودگی میں سرے سے بیٹھنا ہی اس کی اذن خاص پر موقوف ہوتا ہے وہ گرجتا ہے، جبکہ دوسروں کی عاجزانہ لب کشائی تک اس کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔

غرض جب استخلاف (خلیفہ بنائے جانے کا عمل) اپنی ذات سے کوئی اعزاز و تکریم کا عمل ہی نہیں تو یہاں یہ سوال اٹھانا ہی بے محل ہے کہ قرآن نے عزت و تکریم کا کیا معیار مقرر کیا، یہاں تو یہ دیکھا جائے گا، کہ جو خدمات اور جو ذمہ داریاں کسی کے سپرد کرنے کا نام "استخلاف" ہے، اُس کیلئے اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن نے ہر قسم کی ذمہ داریوں کے لئے عمومی طور پر بتایا ہے، کہ:-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا

الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔

اس قرآنی حکم کے بموجب امر و اقتدار کی امانت اور خلافت کی ذمہ داریاں انھیں لوگوں کے سپرد کی جائیں گی جو اس کے اہل ہوں گے، اور اہلیت کا معیار نصب خلافت کا مقصد، کار خلافت کی نوعیت اور اس کی تمام جہتوں کو سامنے رکھنے سے خود بخود واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ جس طرح نصب خلافت کے بنیادی مقصد کو

دیکھتے ہوئے یہ بالکل واضح بات ہے کہ خلیفہ کی زندگی سراسر اسلامی ہونی چاہئے اور جس طرح اسکی ذمہ داری کی مختلف جہتوں کو دیکھتے ہوئے کسی جہت کی رو سے ضروری قرار پاتا ہے کہ اس کو دین و شریعت کے علم میں راجع ہونا چاہئے کسی جہت کی رو سے ضروری قرار پاتا ہے کہ اس میں اجتماع کی صلاحیت ہونی چاہئے کسی جہت کی رو سے لازم ہوتا ہے کہ اس میں تہذیب و تہذیبوں کی استعداد ہونی چاہئے اسی طرح کارِ خلافت کی نوعیت پر نگاہ کرنے سے یہ بات اشد ضروری نظر آتی ہے کہ خلافت کے منصب پر ایسے شخص کو بٹھایا جائے جس پر امت کا زیادہ سے زیادہ ہتھ متفق ہو سکے۔ یہی صورت ہے جس میں خلیفہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے پر ادا کر سکتا ہے ورنہ یا تو وہ ناکام ہو جائے گا، یا اُسے لوگوں کو تالاع فرماں بنانے میں سخت جہد و جدوجہد کرنی پڑے گی۔

ظاہر ہے کہ جب ایسے اشخاص موجود ہوں جو دوسرے تمام شرائط کے ساتھ ساتھ یہ خصوصیت بھی رکھتے ہوں تو عام عقل و دانش کا فیصلہ بھی یہی ہو گا، اور دینی تعلق کا بھی یہی تقاضہ ہو گا کہ ایسے ہی اشخاص کو اس منصب کیلئے ترجیح دی جائے۔ خود ایسا بھی کیوں نہ ہو کہ نفس تقویٰ میں کوئی دوسرا شخص اور دوسرے اشخاص بڑھے ہوئے ہوں، اسلئے کہ مجرد تقویٰ سے خلافت کی تمام ذمہ داریاں پوری نہیں ہو سکتیں۔

پس جن صحابہ کرام نے "تاریخ" کے بیان کی رو سے قریش کی ترجیح کا سوال اٹھایا انھوں نے اسی مول پر اٹھایا تھا۔ قطعاً غلط ہے یہ خیال کہ انھوں نے عزت و کرم کے قرائنی معیار کو نظر انداز کر دیا۔ یہاں قطعاً کسی کو کوئی عزت نہیں دی جا رہی تھی کسی کو تاج نہیں پہنایا جا رہا تھا کسی کو تخت پر نہیں بٹھایا جا رہا تھا کسی کو "نخل الشہ" نہیں بنایا جا رہا تھا! یہاں ایک بار عدالت تھا جو کسی کے سپرد کرنے کا سوال تھا اور اُس کے یہ دیکھنا ضروری تھا کہ کون اس بار کو بہتر طریقے پر اٹھا سکتا ہے۔

وگ خلافت کی حقیقت کو سمجھتے نہیں، یا اس کا صحیح تصور ذہن میں رکھتے نہیں، خلافت کا لفظ بولتے ہیں، اور تصور میں لے آتے ہیں سلطنت و بادشاہت اور اسکے لوازم کو، اور پھر پریشان ہونے لگتے ہیں۔ یا پر وزیر صاحب جیسے لوگ لوگوں کی اس کم نظری سے فائدہ اٹھا کر انھیں درخلائے لگتے ہیں کہ تمھاری "تاریخ" تو خلافت کے معاملہ میں صحابہ کرام کو قبائلی تعزین کے نظریہ پر عمل پیرا دکھاتی ہے، یا وہ دیکھو "تاریخ" کے فلاں جھروکے سے نظر آتا ہے کہ فلاں بلند مرتبہ صحابی خود سے خلافت چاہتے تھے۔ حالانکہ خلافت کے اسلامی تصور میں نہ کوئی جاد و عزت ہے، نہ تاج و اورنگ ہے، نہ دوسرے مسلمانوں پر خلیفہ کی کوئی برتری، بلکہ صرف اور صرف ایک

بارِ خدمت ہے، جو اس لفظ کے مثالی تصور کے اعتبار سے اس طرح اٹھایا جاتا ہے کہ خلیفہ مسجد کے بورڈ پر بیٹھا ہو،
دوسرے مسلمان اس کے پاس بیٹھے ہوں تو کوئی ظاہری امتیاز نہیں نظر آتا، کوئی اجنبی آئے تو قیاس سے خلیفہ کو
متعین نہیں کر سکتا، بیت المال کا کوئی جانور گم جائے تو وہ تپتی دھوپ میں اس کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہو، جانوروں
خاوش ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے دوا لگاتا ہے، کسی غریب کی فاقہ مستی کی خبر ہو جائے تو اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری
لا کر پہنچاتا ہے، اس کے بچے منہ میٹھا کرنے کو ترستے رہتے ہیں، اور عید کے دن تک انھیں نئے کپڑے پہننے کو نہیں ملتے۔
صحیح کرام خصوصاً ماجرین و انصار میں سے انتابون الاولون خلافت کا یہی تصور رکھتے تھے، اور
وہ سب خلافت کو اسی نظر سے دیکھتے تھے کہ اس میں بجز اخروی سعادت کے اور کوئی منفعت نہیں، جیسا کہ
خلفائے راشدین کے عہد خلافت کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ اس پر شاہد ہے، پس ایسے ماحول میں اگر
کہا جاتا ہے کہ خلافت فلاں قبیلہ میں ہونی بہتر ہے تو کسی معقول آدمی کے ذہن میں یہ دوسرے نکتہ کی ناچاہئے
کہ کسی قبیلہ کو دوسرے مسلمانوں پر کوئی برتری دی جا رہی تھی، یا ایسے ہی اگر کسی بلند مرتبہ صحابی کے متعلق
نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ خلافت انھیں ملے، تو ایسے ماحول میں اور ایسے افراد کے بارے میں اس کی کوئی
توجہ نہ ہو، جس کے معقول نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کام کیلئے دوسرے کسی متوقع شخص کے مقابلہ میں خود کو زیادہ اہل
سمجھتے تھے۔۔۔۔۔ ایسی صورت میں کہ ان کا یہ احساس تھا اگر خلافت کے ساتھ کسی قسم کا دیوبی اعزاز،
کوئی برتری کوئی اظہارِ شان و شوکت وابستہ ہوتا تب بیشک ایک رائے یہ ہو سکتی تھی کہ وہ متزہد برتتے تو زیادہ
اچھا ہوتا، لیکن جب خلافت کے لوازم کا تحمل اسکے برعکس یہ ہو کہ آدمی خود کو مٹا دے، موٹا جھوٹا کھائے، موٹا
پینے، برتری کے بجائے فروتنی اس کا فیوہ ہو، اور عزتِ بانی کے بجائے خاکساری اس کی زندگی کا عنوان ہو،
تب تو اللہ کی اس کے رسول کی اور امتِ مسلمہ کی خیر خواہی، جو ایک مسلمان کا فرض ہے، اس کا تقاضہ یہ ہی ہو کہ ایسے
موقع پر کہ آدمی دیکھتا ہے کہ دوسرا شخص جس کو خلیفہ بنایا جانا متوقع ہے وہ فلاں وجہ سے بارِ خلافت کو
اٹھانے کا کما حقہ اہل نہیں ہے، اور اسکے برعکس اُسے اپنے اوپر اعتماد ہے، اگرچہ کھل کر تو اپنے آپ کو پیش رکھے
کہ یہ ہدایتِ نبوی کے خلاف ہے۔۔۔۔۔ البتہ اگر لوگوں کی طرف سے اس کو موقع دیا جا رہا ہے تو خود کو ہرگز پیچھے

لے حدیث میں آتا ہے کہ "لا تسجل الامامة" (حدیث) "انارت خود سے طلب نہ کرو۔" (بخاری)

(رواہ البخاری و مسلم عن عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہما)

نہ ہٹائے، اسلئے کہ ایک طرف یہاں اسلام اور مسلمانوں کی خیر اندیشی کا سوال ہے، اور دوسری طرف تنفر نہ برتنے کا کوئی موقع نہیں۔

ہم صاف ہی صاف کیوں نہ کہیں کہ مثلاً حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ان کے نامزد کئے ہوئے چھ حضرات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دواہیے اصحاب رہ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے حق میں دستبردار نہیں ہوتے، تو جو لوگ اس ماحول سے آنکھیں بند کر کے اپنے ماحول میں لکھ کر اس واقعہ کو دیکھنے لگتے ہیں، اور خلافت کے اُس وقت کے تصور کے بجائے آج کل کے مسجندہ تصور کو ذہن میں لے ہوئے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ایسے عالی مرتبہ اصحاب کیسے ”حب جاہ“ کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے! یا پر وزیر صاحب جیسے لوگ ہوں تو وہ جھٹ سے تاریخ کی گردن مارنے پر تیل جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا غلط تاثر صحابہ کرامؓ کے متعلق دیتی ہے، مگر جو لوگ اس واقعہ کو اپنے ماحول کے بجائے اسکے اصلی ماحول میں رکھ کر دیکھتے ہوں، اور خلافت کا وہ تصور ذہن میں رکھتے ہوں جو اُس ماحول میں تھا، انہیں ایک لمحہ کیلئے بھی کوئی پریشانی پیش نہیں آسکتی!۔

ہم تاریخی روایات کی چھان پھٹک ضرور کیجئے، مگر اس سے پہلے اپنے تصورات اور زاویہ نظر کی بھی اصلاح کیجئے، کہ تاریخی الجھنوں میں بہت کچھ دخل اس کا بھی ہوتا ہے۔ (باقی آئندہ)

”بچے ملک قوم کی دولت ہیں“
(نہرو، محبوب منہا)

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہئے
بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا جو قیمت فیضی ۳ آؤنس پھر
دیسالہ بچوں کی صحت اور ان کی پردرشن مفت لیب سہاں۔
دواخانہ طیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں } (۱) بارہ بنگی — دھوکڑ تالاب (۲) مراد آباد — چوکھیا پل
(۳) ناگپور — مومن پور پولیس اسٹیشن (۴) کھٹو — امین آباد

تعارف و تبصرہ

دس قرآن | مرتبہ درس قرآن بورڈ، صفحات ۶۴۰، سائز ۲۰×۳۰، کتابت طبعات
ادارہ کاغذ بہتر، _____ مجلد قیمت - ۱۰/-

شائع کردہ: _____ ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹین بلڈنگ، لاہور

ماہرین الفرقان واقع ہیں کہ ادارہ اصلاح و تبلیغ لاہور سے درس قرآن کے نام سے ایک
پندرہ روزہ رسالہ شائع ہوتا ہے جس میں پورے قرآن مجید کی مسلسل تشریح و تفسیر اس انداز سے کی جاتی
ہے کہ ایک ایک دو دو آیتوں کو ایک سبق کی حیثیت سے دی جاتی ہے، اس سبق کا ایک عنوان مقرر کیا
جاتا ہے اور اس عنوان کے محور پر ایک صفحے میں ان آیات کی تشریح کی جاتی ہے، تشریح و تفسیر سے
پہلے ان آیات کا ترجمہ بھی اس طریقے سے درج کیا جاتا ہے کہ آدمی کو ہر حرف لفظ کے معنی الگ الگ
معلوم ہو جائیں، اس طرح ہر شانہ میں پندرہ سبق ہوتے ہیں، یہ سلسلہ معینہ ثابت ہوا ہے اور لوگوں نے اسے
کافی پسند کیا ہے۔ اس طرح جب قرآن کی پہلی منزل (سوا پانچ پاروں) کے اسباق مکمل ہو گئے تو اداؤ
اصلاح و تبلیغ نے ان سب کو یکجا کتابی شکل میں شائع کر دیا ہے۔ یہی مجموعہ اس وقت زیر تبصرہ ہے
ان قرآنی مباحث کی ترتیب کا کام ایک بورڈ نے انجام دیا ہے جو ان حضرات پر مشتمل ہے۔

مولانا خواجہ عبدالحی صاحب فاروقی، مولانا احسان ظفر صاحب خوب احمد صاحب توفیق

حاجی عبدالواحد صاحب ایم اے اور حافظ غلام احمد صاحب۔

ہمارے نزدیک یہ تجویز بہت اچھی ہوئی کہ دس قرآن کے اس سلسلہ کو اس طرح چند تبدیلیوں
میں مدون کر دیا جائے۔ اب ایک طرف یہ چیز زیادہ وسیع بھی ہو گئی اور دوسری طرف اس کا افادہ
مستقل بھی ہو گیا۔ ہمیں امید ہے کہ لوگ اس تحفہ کی قدر کریں گے، ہر مسلمان گھر میں نموناً اور سائبہ

میں خصوصاً اس کا ایک نسخہ ضرور درمنا چاہیے۔ بلکہ لڑکیوں کو جہیز میں لینے کے لیے بھی اس نسخہ کا مشورہ دیا جاسکتا ہے۔

۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ

انجمن خلیق احمد صاحب نظامی، اشاد شعبہ تارخ

اسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ کتابت طباعت اور کافہ بہتر

صفحات ۲۱۲، سائز ۲۶×۲۱، جلد قیمت ۴/۵۰ غیر جلد ۳/۵۰۔ ناشر: ندوۃ المصنفین، دہلی

۱۸۵۷ء میں جب ۱۲۵۷ھ کی جنگ آزادی کے صد سالہ جشن کا غلغلہ آزاد ہندوستان میں بلند ہوا تو جب سے انبک کتنی ہی چیزیں اس یادگار تاریخی واقعہ سے متعلق نکل چکی ہیں۔ شاید اسی تحریک کا نتیجہ یہ تاریخی روزنامہ جو خلیق صاحب نے ایڈٹ کر کے پیش کیا ہو۔

خلیق صاحب نے اپنی محنت اپنے فن (تاریخ) سے ذوقی مناسبت اور گہری دلچسپی کی بنا پر ادھر چند ہی سال میں اس موضوع پر تصنیف و تالیف میں اچھی شہرت حاصل کر لی ہو، اور یہ ان کا آدھ کا زمانہ ان کی اس شہرت کے عین مطابق ہو، یہ عبداللطیف نام ایک شخص کے قلم کا روزنامہ ہو جو قلعہ دہلی کے دارمئی ۱۲۵۷ھ سے ۱۲۶۰ھ تک کے روزمرہ واقعات اور ہنگامہ کارزار سے متعلق موصولہ اطلاعات پیش کرتا ہو۔ اور ڈاکٹر پروفیسر حسین خاں صاحب (پروڈنس چانسلر مسلم یونیورسٹی) کے خیال کے مطابق اس دور کے روزناموں میں سب سے زیادہ مستند روزنامہ ہو۔ (پیش لفظ)

اصل روزنامہ فارسی میں ہو، اور یہ کتاب کا ایک حصہ ہو۔ دوسرے حصہ میں اس کا مسل ترجمہ ہو۔ آخری حصہ میں خلیق صاحب نے ان اشخاص کا قاریت دیا جو جن کے نام روزنامہ میں آئے ہیں۔ روزنامہ سے پہلے رقب کے قلم سے ایک مہذب مقدمہ جو افادیت میں ہمارے نزدیک اصل کتاب سے کہیں بڑھا ہو۔ ۱۲۵۷ھ کے اس یادگار واقعہ پر مختلف پہلوؤں سے اتنی چینی تلی بحث پر ہر صورت کو جتنی بھی آہ دی جائے کم ہو۔

عبداللطیف بہادر شاہ کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ کرتا ہو، مگر مجاہدین آزادی کی جانب اس کا رویہ انتہائی حقارت اور ذلت آمیز ہو خلیق صاحب کا خیال ہو کہ اس درجہ ذلت اور تحقیر بتلائی ہو کہ یہ اصول کی رعایت سے مصنوعیت ہو اور دراصل اس کے جذبات اس کا عکس ہیں جنہیں سیدھے طریقہ پر ظاہر کرنے سے وہ مجبور رہا ہو۔ اور یہ بات کسی حد تک دل کو لگتی ہو۔

از جناب خلیق احمد صاحب نظامی

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات

مضامات ۴۵ صفحات، سائز متوسط (۲۷×۲۱)

کتابت و طباعت اور کاغذ بہتر۔ قیمت مجلد - ۹/، غیر مجلد - ۸/

ناشر: ————— ندوۃ المصنفین۔ اردو بازار۔ جامع مسجد دہلی

اس کتاب میں سلطان قطب الدین ایک سے لے کر سلطان ابراہیم لودی تک تمام سلاطین دہلی کے مذہبی افکار و عقائد کا اس انداز سے جائزہ لیا گیا ہے کہ ایک طرف ان سلاطین کی شخصی زندگی میں ایسے اثرات واضح ہو جائیں تو دوسری طرف نظام حکومت پر بھی اس کے اثرات کی نوعیت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔

مصنف نے اس کام کے لیے پچاسوں قلمی اور مطبوعہ اخذوں کو کھنگالی کر مواد فراہم کیا ہے اور پھر بڑے سلیکھ سے اسے کتاب میں پھیلا دیا ہے۔ اس کاوش میں ان کا نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ سلاطین کی جو تصویر بنائی جائے، اس نے رنگ صرف سیاسی مورخوں ہی سے حاصل نہ کیے جائیں۔ بلکہ سلج کے جتنی تہذیبی رنگ ان کے متعلق حاصل ہو سکے اس کا پتہ لگایا جائے۔ اور اس ضمن میں انہوں نے اس دور کے شارح کے مخطوطات اور کتابت کی طرف خاص طور سے توجہ کی ہے۔ شروع میں ایک مبسوط مقدمہ مصنف ہی کے قلم سے ہے جو کئی کارآمد مباحث پر مشتمل ہے۔ خصوصاً ان سلاطین کے مذہبی افکار و عقائد کے نشو و نما کی بحث جس میں ان حکمران خاندانوں کے ہندوستان آنے سے قبل اور ہندوستان آنے کے بعد کا وہ نسلی، تمدنی، معاشرتی اور دینی احول دکھایا گیا ہے جس میں ان کے افکار و عقائد کا نشو و نما ہوا۔ ان سلاطین کے بارے میں بہت سی ذہنی گڑبڑیں کو کھولتی ہے۔ تاریخ اسلام میں سلطنت دہلی کا مقام اور سلطنت دہلی میں مذہب کی حیثیت بھی مفید بحثیں ہیں۔ گو کہ اول کے متعلق ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کسی نکتہ فکر عالم دین کی نظر سے گزر جاتی۔

کتاب میں سلطان علاء الدین خلجی اور سلطان محمد بن تغلق کا تذکرہ دوسرے سلاطین کے تذکرے کی نسبت اس بنیاد سے تیار نظر آتا ہے کہ اس میں بحث و نظر کا عنصر زیادہ ہے۔ یہ دونوں سلاطین اپنی مہمیں کامیابوں اور بعض احوال کی بنا پر مذہبی طبقوں میں جنم لے رہے تھے۔ مصنف نے کافی کوشش

ان کی صفائی کی ہے۔

کتاب کی ایک خصوصیت اور قابل ذکر یہ کہ اس میں شارح و صوفیہ سے ان سلاطین کے تعلقات کا بیان کافی تفصیل سے کیا گیا ہو۔ ہماری رائے یہ کہ اس کتاب سے لوگ مختلف پہلوؤں سے استفادہ کر سکیں گے۔

کتاب کا تعارف پر دوسرے صاحب کے قلم سے ہو۔ ہمیں اس کے متعلق بھی دو باتیں کہنی ہیں۔

۱۔ حبیب صاحب۔ لکھا ہو کہ ”رسول اکرمؐ نے وسیع و عریض ریاستوں کی تنظیم کے باب میں چونکہ کوئی ہدایت نہیں چھوڑی تھی اس لیے بقول خلیق صاحب موضوع احادیث کے ذریعہ اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی گئی۔“ (صفحہ ۲) ہماری دانست میں خلیق صاحب نے ”اس خلا“ کی طرف کہیں اشارہ نہیں کیا اور اگر کہیں سے ان کا یہ خیال ظاہر ہوا ہو تو یقیناً سمجھ نہیں ہو۔ جہاں تک تنظیمی جزئیات کا تعلق ہو، تو ان کا استقصاء تو کیا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ رہے اصول تو ان کے باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلا نہیں چھوڑا، اور پھر آپ کے خلفاء راشدین نے ان کے عملی انتظام سے اس کی گنجائش بھی تمام کر دی کہ کسی شخص کو بادی النظر میں رسول اکرم کی ہدایت میں یہ خلا نظر آئے۔ ہمارے خیال میں خلیق صاحب نے موضوع احادیث کے ذریعہ جس خلا کو پُر کرنے کا ذکر کیا ہو وہ اس دور کے علماء میں اجتہادی صلاحیت کا سنا ہو نہ کہ کتاب و سنت کی تعلیمات میں وسیع و عریض سطحتوں کی تنظیم کی ہدایت کا خلا!

۲۔ ایک طرف تو حبیب صاحب کا ارشاد ہو کہ ”اس زمانہ کی فضا کچھ اس انداز سے تربیت پاگچی تھی کہ مذہبی رسوم کی ادائیگی اگر نہ کی جاتا اور خدمتِ خلق کے (ایک خاص) تصور عامی ہوتی تھی۔۔۔۔۔ تو ایسی ذہنیت۔۔۔ بے اثر ہوتی تھی اور عوام اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔“ دوسری طرف غیاث الدین نے جیسے سلاطین کے متعلق بہن کی زندگی میں مذہبیت زیادہ نظر آتی رہے۔ قرآن و حدیث کے ان کا یہ مذہبی رنگ بڑھتی تھا۔ لہذا ان کو وہ گرا۔ بیان دیرہ“ جی جیسے۔ والی یہ ہو کہ یہ کہتے ”اگر گرا۔ بیان دیرہ“ تھے کہ زمانہ کی فضا کچھ اس انداز سے

نمائش کی ایک عہدیت ریاضت کرتے رہے؟

اس تضاد کے علاوہ ایک دوسرا تضاد سبب مناسب کے فکر میں یہ ہو کہ جب وہ اس تجربہ پر پہنچے ہوئے ہیں کہ ”لوگ ہمیشہ اپنی رائے دنیاوی تمناؤں کی بنیاد پر قائم کرتے رہے۔ انہوں نے دینی تقاضوں کی بنیاد پر، بادشاہ کے افکار و خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی دفاواری کو برقرار رکھا۔“ تو بلکہ کے متعلق مذہبی نمائش کے اس غلبہ عہدیت کی ضرورت انہیں کیونکر محسوس ہوئی ہو؟ جبکہ یہ حقیقت ہو کہ اس نے ”ہدایت ہی پر فتنہ دور میں لوگوں کو آرام و آسائش کی زندگی ہم پہنچائی تھی۔“ (ذریعہ کتاب ص ۱۵۴)

ریا، و نمائش کا مجرور امکان تو اپنی جگہ پر مگر یہ حقیقت ہو کہ بلکہ کی مذہبیت کی تفصیلات پر نظر کئے ہوئے یہ کہنا بہت مشکل ہو کہ یہ ایک نمائش روپ اور سیاسی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا، اگر اس کی مذہبیت اس کی زندگی تک محدود رہتی تو یہ بات سوچی جاسکتی تھی۔ اور خاص سیاسی حالات کے میں نظر میں اس کی توجیہ ”کی جاسکتی تھی۔ مگر اس کے اس طرز عمل کی توجیہ نمائش سے کیے کی جائے کہ

(۱) ”اگر کبھی یہ سن پانا کہ شہزادہ محمد یا شہزادہ محمود سے ایک وقت کی نماز بھی تو ہو گئی ہو یا نماز فجر کے وقت سوتے رہ گئے اور جماعت سے نماز ادا نہ کر پائے تو ایک مہینے تک اُن سے بات نہیں کرتا تھا۔“

(ذریعہ کتاب ص ۱۵۸)

(۲) ”اگر کسی شخص میں زہد و صلاح کی خوبیاں نہیں ہوتی تھیں تو کوئی ہم اسکے سپرد نہیں کرتا تھا۔“

(ایضاً ص ۱۵۶)

اور کیونکہ ایک نمائشی انسان سے اس اصلاحی حید و ہمد کی توقع کی جاسکتی ہو کہ ”اُس نے شراب نوشی اور غیر مشروع حرکات کو اپنے ملک سے اکھاڑ پھینکا۔“ (ایضاً)

”اُس کے ڈر سے لہو و لعل کی تہا لوگوں کے دل سے نکل گئی اور شراب و

شاہ کا نام تک بھی خاندانِ دلوک کی زبان پر آنا بند ہو گیا۔ (ص ۱۸۵)
اور مختصر یہ کہ

”اُس کے زمانہ میں تقویٰ اور پاکیزگی کو رواج نہ ہوا۔“ (ص ۱۸۵)

درحقیقت اگر ہم دہلیں کی فوجیں و منکرات میں ڈوبی ہوئی سابقہ زندگی اور سلطنت کے بعد بھی مصالحتِ سیاسیہ میں اس کی غلط کامیابیوں کے درمیان اس کی زندگی کے اس مذہبی پہلو کی کوئی معقول توجیہ کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہو کہ یہ رسالتِ محمدی کا اعجاز تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جیسے افراد سلطانِ قلبین بن کر اُس مقام پر آئے، بعد اسے ان کی زندگی کا اثر امت کے اخلاق و کردار پر پڑتا تو ان کی ان میں ”التمس علیٰ دینِ ملوکہم“ کے پیش نظر انھیں اپنی ذمہ داریوں کا اس طرح احساس ہو گیا کہ خود بھی یہی کیا اور اولاد کو بھی اسی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی کہ

(۱) ”ہر معاملہ کہ در امور جہانِ آدمی بامیدگانِ خدا دروزد، چنان دروزد کہ بندگانِ خدا از امر و امارت و قبول و فعل و اوصاف و اخلاق او پر جاد، مشرعیست و معاملات، زندگانی و زندوازِ نفس، فجور و معاصی و ماتم طباعت و عبادات و خصال و مہارت گردانید و دنیا سزاوار احسان و در عقبی مستحقِ نجات گردند۔“
(کتاب ہذا ضمیمہ المادہ فیروز شاہی)

(۲) ”فتی و فیروز را در کامِ فاسقان و فاجران و عاصی و ذنبان تلخ تراند۔“

زہر سازد۔“ (ص ۱۸۵)

لیکن جو لوگ تادمی کی مادی توجیہ ہی کے قائل ہیں، وہ شاید اس غیر آدمی عالم کار فرمایوں کو کچھ نہیں سمجھ سکتے، خواہ آدمی توجیہ پر اصرار کرنے سے کیسے ہی چند درجہ ذلت ان کی رائے میں نمایاں نہ جائیں۔

از مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی

۱۔ ابنِ ماجہ اور علمِ حدیث

۲۔ ۱۰۳۳ھ تا ۱۰۳۵ھ (۱۶۲۳ء تا ۱۶۲۵ء) محلہ

۲۔ بتان المحدثین

تالیف حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ ترجمہ مولانا عبدالسمیع دیوبندی

صفحات ۲۲۶ سائز ۲۰×۲۶ مجلد قیمت - ۵/ روپے

ناشر:- نور محمد اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب۔ آرام باغ۔ کوہی

مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی ایک صاحب نظر عالم دین ہیں لغات القرآن (شائع کردہ نزدہ المستنصرین دہلی) کے ۳ یا ۴ حصے جو انھوں نے تالیف کیے ہیں، ان کے علم و نظر کی اچھی شہادت ہیں۔۔۔۔۔ حدیث خاص طور پر ان کا فن ہو۔ اس فن شریف سے متعلق بھی ان کی ایک تفصیلی خدمت ”ما تيسر اليه الحاجة لعن يطالع صن ابن ماجة“ کے نام سے اہل علم کی نظر میں تحسین پا چکی ہے۔ ابن ماجہ پر ان کا یہ دوسرا کام ہو جو بخاری و ابن ماجہ کی سوانح عمری اور حدیث سے متعلق ان کی خدمات کا تفصیلی تعارف ہو۔ مگر اس اذانت سے ترتیب دی گئی ہو کہ ضمن میں تدوین حدیث کی پوری تاریخ مدون ہو گا ہے۔

ابن ماجہ، ان کا وطن اور احوال، ان کے معاصرین، اس زمانہ کے مراکز علوم و فنیہ، اور شیوخ و ائمہ حدیث، طلبہ علم میں ابن ماجہ کے اسفار، وہ شیوخ جن سے امام موصون نے استفادہ کیا۔ اور ابن ماجہ کی تصنیفات و تالیفات۔۔۔۔۔ یہ تقریباً سوا سو صفحے کے مباحث کا خلاصہ ہو جن کا خاتمہ سنن ابن ماجہ کے تذکرہ پر ہوا ہے۔ یہاں سے فاضل مؤلف نے سنن ابن ماجہ کے مقام پر روشنی ڈالنے کے لیے حدیث کی دینی حیثیت، اس کی کتابت اور اس کی تدوین کے مختلف مراحل و ادوار کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور اس طرح کتاب کو صفحہ اوّل لگے بڑھ گئی ہے۔ اس بیان میں عدد رسالت کے نوشتوں سے لے کر تیسری صدی ہجری کے مؤلفات حدیث سے گزرتے ہوئے، مؤلف پھر سنن ابن ماجہ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہاں سے سنن ابن ماجہ کا صحاح ستہ میں شمار، ان صحاح میں اس کا درجہ، اس کی احادیث کی صحت کی بحث اور اس کی شرح تعلیقات وغیرہ کے بیان پر دس پندرہ صفحے ہیں۔

اخیر میں کتاب کا ایک نہایت جوامع اشاریہ (انڈکس) ہو جو تھوڑے نہیں سو صفحات کی ضخامت کا ہو۔

امید ہو کہ اہل علم میں مولانا عبدالرشید صاحب نعمانی کی یہ خدمت قدر کی نگاہ سے

دیکھی جائے گی اور نگرین مدینہ کے بہت سے اہل تصانیف کی لغویت اس کتاب کے مباحث سے خود بخود ظاہر ہو جائے گی۔

۲۔ یہ سیرت، شاہ عبدالعزیز صاحب کی قدسی تالیف (ربان المحررین) کا ترجمہ ہے جو آج سے ۲۵ سال قبل لکھا گیا ہوا ہے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ نے یہ کتاب اس ضرورت سے پیش نظر مرتب فرمائی تھی کہ دین لٹریچر میں کتب اجماعیہ کے حوالے پر نہ کہ بکثرت آتے ہیں اور عوام ان کتابوں سے کم آشنا ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام ضروری کتابوں کا مختصر تفسیر و جوابات۔۔۔ اس نقطہ نظر سے یہ بڑی مفید اور کامیاب کتاب ہو۔ کتابوں کے ساتھ ان کے مؤلفین کا تعارف بھی قدرتی طور پر آگیا ہے۔ جن لوگوں کی ضرورت ہے کہ پیش نظر یہ کتاب لکھی گئی ہو ان کی رعایت سے اس کا بھی پورا اہتمام کیا گیا ہے کہ کتابوں اور ناموں کا صحیح تلفظ ظاہر کیا جائے۔

حیات امام احمد بن حنبل

تالیف: پروفیسر محمد ابو زہرہ (مصری) ترجمہ: رئیس احمد جعفری۔
سائز ۲۰ × ۲۶ صفحہ ۵۰۸ جلد قیمت دس روپے۔

شائع کردہ: المکتبۃ السلفیہ، شیش محل روڈ، لاہور

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی دو حیثیتوں سے مسلمانوں میں عام طور پر معروف ہیں، ایک شیعہ کہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، دوسرا یہ کہ حق کے لیے انھوں نے تذبذب و عقوبت کے ایک طویل اور ذہرہ گوارا ابتلا کا ایسی پامردی سے مقابلہ کیا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔

انہی امام احمد بن حنبلؒ کی محض سوانح عمری ہو جو مصر کے مشہور فاضل اور مصنف پروفیسر محمد ابو زہرہ نے ترتیب دی ہو اور اردو میں اسے جناب رئیس احمد جعفری نے منتقل کیا ہو۔ مولانا محمد حنیف بھوجانی مالک مکتبۃ سلفیہ لاہور نے اسے بڑی آن بان کے ساتھ اپنے مکتبہ سے شائع کیا ہے، کاغذ سفید چمکتا اور کتابت و طباعت کا معیار اعلیٰ ہے۔

کتاب بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو، پہلے حصہ میں امام صاحب کی زندگی اور حالات و سوانح ہیں۔ فقہ "خلق قرآن" کے سلسلے میں آپ کے ابتلا کی تفصیلات ہیں۔ آپ کی میشت اور

ذرائع حیثیت کا بیان ہو۔ آپ کے علمی اور اخلاقی صفات ہیں، آپ کے خاص خاص شیوخ و ماہرین کا تذکرہ ہو۔ آپ کے معاصرین اور فکری ماحول کا بیان ہو۔ دوسرے حصہ امام صاحب کے علمی کاموں اور اس کام کی خصوصیات پر مشتمل ہو۔ اس ذیل میں آپ کے لغوی افکار و آثار، احادیث اور فقہ کی خدمت۔ پھر آپ کی فقہ کی نقل و اشاعت اور اس کے ناقلین و ناشرین، آپ کی فقہ میں مختلف اقوال و روایات کی کثرت کے اسباب و وجوہ، آپ کی فقہ کے عمومی اوصاف، آپ کے اصولی اعتبارات، اہل اہل کے باب میں آپ کا مسلک اور اسی ذیل کے دیگر مباحث ہیں۔

اردو میں امام احمد کی مفصل اور جامع سوانح عمری کی جو کئی مکتبی وہ اس ترجمے سے پوری ہو جاتی ہو۔ ترجمہ اردو کے ایک خاصے مشائخ مصنف کے قلم سے ہو گا شاید بڑی جلدی میں کیا گیا ہو اس لئے متعدد مقامات پر الفاظ اور جملے نظر ثانی کے محتاج رہ گئے ہیں۔ مثلاً ص ۱۷ پر ”واللہ کی وفات ان کی ولادت کے بعد ہی واقع ہو گئی تھی جبکہ وہ تیس

سال کے ابھی جوان عمر تھے۔“

ان خط کشیدہ الفاظ نے عبادت کو پیچیدہ کر دیا ہو۔ یوں بھی ان الفاظ کی ترتیب میں گلا ہو ا بھول ہے۔ صفحہ ۱۷۵ پر۔

”ایک مرتبہ امام احمد نے کسی موقع پر امام ابو حنیفہ کی فقہ سے اختلاف منہاج کے باعث عدم توافق کا اظہار کیا۔“ کس قدر نقیض اور دوسرے۔

ص ۹ پر۔ ”بہت زیادہ نکتہ آفرینیاں پیدا کیں۔“ ”پیدا“ بالکل زائد ہو۔ اسی طرح اور بھی بعض الفاظ اور جملے ایسے نظر میں آتے ہیں اور کھٹکتے ہیں۔ ص ۱۲ پر ایک جملہ نقل دے کر مکمل چھوڑ دیا گیا ہے۔

پروفیسر ابو ذہرہ نے ہمارے علم کی حد تک ایک نئی بات امام احمد کے اعتبار کے باب میں یہ پیش کی ہو کہ یہ (علی قرآن کے مسئلہ میں) امام صاحب کی تعذیب و اذیت کی تمام تر ذمہ داری کا منی احمد بن ابی داؤد (معتزلی) پر عائد ہوتی ہو۔ مامون بالکل بری الذمہ ہو۔ انھوں نے اس بات کو متعدد دلائل و قرائن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہو۔ مصنف نے یہ بھی رائے

ظاہر کی ہو کہ مسئلہ میں معتزلہ کا موقف ہی صحیح تھا اور اس پر بھی انھوں نے بحث کی ہو۔ یہ مسئلہ پیدا کیونکر ہوا؟ اس کا پس منظر بھی مصنف نے تفصیل کے ساتھ دکھایا ہو۔

معتزلہ کے دھم اور حکومت میں ان کے اثر و نفوذ کے بارے میں مصنف کا خیال عام خیال کے برعکس یہ ہے کہ

”اس دور میں معتزلہ کا وجود ایک ناگزیر اور لادبدی چیز تھی، یہی زمانہ تھا جب زندقہ (گمراہ) لوگ پیدا ہوئے اور ابھرے، یہ لوگ ایسے افکار و اُرا کا اظہار کرتے تھے جو اسلامی سوسائٹی کے لیے فتنہ و فساد کے موجب تھے۔ یہ ایسی سازشیں کرتے تھے جو اسلام کے لیے تباہ کن تھیں اور جن کی بنیاد مسلمانوں کے لیے کید و قریب اور اسلام کے لیے استخفاف پر تھی۔..... یہ دنگ دیکھ کر خلفاء عباسیہ نے ایک طرف تو تلوار میان سے نکالی اور زندقہ پر پل پڑے، اور دوسری طرف علماء کو اس طرف آمادہ کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ زیادہ تر معتزلہ ہی اس کے لیے میدان میں اُترے۔ اور انھوں نے ان کے دلائل کے تار و پود بکھر کر دکھائیے..... ان کے یہ کارنامے دیکھ کر خلفاء نے بھی انھیں اپنا مقرب بارگاہ بنایا.....“ ۱۹۵

لیکن اس کے ساتھ ہی مصنف نے اس آغاز کا جو انجام بتایا ہو وہ بڑا سبب آموز ہو اور ہمیشہ کے لیے ایک آگاہی ہو۔ لکھا ہو کہ

”زندقہ اور مجوس وغیرہ کا مذہم مقابلہ جب اس امر کا موجب ہوا کہ معتزلہ بزم غم خویش ملام کی طرف سے دفاع اور اس کے اسلامی (؟) عقائد ثابت کرنے کے لیے استدلال کا ایسا طریقہ اختیار کریں جو بالکل نیا ہو، اس کا نشان سلف صالح، صحابہ اور تابعین کے یہاں کہیں نہیں ملتا تھا، انھوں نے فلفلہ کے اسلحے سے اپنے آپ کو مسلح کیا اور ہجوم دفاع کے سلسلہ میں ان اسلحہ کا بے محابا استعمال شروع کر دیا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ حریت مقابل کے افکار و خیالات خود ان میں سرایت کر گئے۔“ ۱۹۶-۱۹۵

اس کتاب کا دوسرا حصہ خاص طور پر قابل استفادہ ہو۔ ہم اپنے عربی مدارس کے منتفی

طلباء اور نئے فضلا سے خاص طور پر اس کے مطالعہ کی سفارش کرتے ہیں۔

از مولانا عبدالمجید اصلاحی، ۱۰۴ صفحات، چھوٹا کتابی سائز، قیمت ۵ روپے
زمہ پر کامل پتہ: مکتبۃ الاسرار، کوثر گنج، سورہن۔ اعظم گڑھ

یہ کتاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہے۔ اسلامی کائنات کے طلبہ درجہ ہمام کے لیے لکھی گئی ہے، انڈیا میڈیون کا ساہو، ہمارے خیال میں اس کے ذریعہ طلبہ کو سیرت پاک سے بھی خاصی واقفیت پیدا ہو سکے گی۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ۱۰۴ صفحات، کتابت طباعت اور کاغذ بہتر۔
طالبان علوم نبوت کا مقام اور ان کی ذمہ داریاں پتہ: مکتبۃ دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

یہ مولانا موصوت کا ایک مقابلہ جو پانچ برس پیشہ دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کے ایک جلسہ میں پڑھا گیا تھا، اس وقت یہ الفرقان میں شائع بھی ہوا تھا، مکتبۃ ندوۃ العلماء نے اس کو اب الگ سے شائع کیا ہے۔ قیمت درج نہیں ہے۔ اسے ہم آج کے دور میں طلبائے علم دین کے لیے ایک بہترین پیغام سمجھتے ہیں۔ ضرورت ہو کہ طلباء کے ہاتھ میں زیادہ سے زیادہ پہنچوایا جائے۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، ۱۰۴ صفحات، ۴۰
نیاطوفان اور اس کا مقابلہ پتہ: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، لکھنؤ

یہ مولانا کا ایک عربی مضمون کا ترجمہ ہے جو حال ہی میں الفرقان میں شائع ہو چکا ہے۔ اس مضمون کی تاثیر اس سے ظاہر ہو کہ ”مجلس تحقیقات و نشریات اسلام“ کی تائیس کا یہی محرک ہوا، مجلس کی طرف سے یہ الگ شائع کیا گیا ہے۔ آخر میں مجلس کا دستور العمل بھی دیا گیا ہے۔

یہ کتاب کی لوح پر کاتب لکھا ہوا ہے جو غلط ہے۔

ذیاد ادرت مولانا انظر شاہ کشمیری۔ صفحات ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰
ماہنامہ نقش دیوبند کاغذ گیزر۔ سالانہ چندہ ۵۰/- فی پر سپہ ۱۰۰/-

پہلے۔ دفتر نقش، دیوبند

اس ماہنامہ کے مدیر حضرت مولانا سید انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ارجمند اور دارالعلوم دیوبند کے ایک نوجوان فاضل اور تاذ ہیں۔ چار شمارے آپکے میں جو ثابت کرتے ہیں کہ نقش کے فاضل مدیر اپنے اس نقش کو چکانے کے پوری طرح اہل ہیں۔ اور خوش قسمتی سے انھوں نے شروع ہی سے چند اچھے لکھنے والوں کا تعاون بھی حاصل کر لیا ہے۔ پیش نظر جو تھے شمارے میں مولانا قادی محمد طیب صاحب، نطلہ کے، جنم کے، دوسرائے، کی تیسری اور آخری قسط، باقی عزام پاشا مرحوم کے ایک مضمون کا ترجمہ، مولانا ضیاء الدین اصلاحی کا مضمون "اسلام اور اخلاق" خود مدیر رسالہ کا مضمون "آخرت کی پہلی منزل" اور دوسرے مضامین۔

"آخرت کی پہلی منزل" مولانا گیلانی کے رنگ میں لکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اس سے جہاں بہت سے لوگ لطف اندوز ہوں گے، وہاں بہت سے اٹکھیں گے بھی۔ خود مولانا گیلانی کے ساتھ بھی لوگوں کا معاملہ ہی تھا۔ اس لیے شاید یہ بہتر ہوگا کہ طرزِ تحریر میں ان کی تقلید کی کوشش نہ کی جائے۔ بہر حال ہم نقش کا یہ قدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس سے قبل اسلام کو نفع پہونچے گا۔

حسنی فارمیسی

۳۷۔ گوئن روڈ، لکھنؤ

جن کو لکھنؤ کے مشہور معالج حکیم ڈاکٹر سید عبد العلی بی۔ ایس۔ سی۔ ایم۔ بی۔ بی۔ ایس کے خاص مشروبات تیار کرنے کا فخر حاصل ہو، ایک اور مشربت آپکے سامنے پیش کر رہی ہے۔

مشربت دردِ کمرہ

اگر جناب میں بخودی ریت آئے لگے اور چٹنگ پیدا ہو جائے یا کمر میں درد ہو یا گردہ میں درد کے دوسرے امراض تو یہ مشربت استعمال کیجئے۔ چند ہی روز میں ریت آنا بند ہو جائے گی، اور اگر چند ہی دن استعمال کریں تو ریت جتنا تو توف ہو جائے گی، جن کی شکایت پرانی ہو اور پتھریاں پڑ گئی ہوں انھیں کئی ماہ بیٹا جا ہیے تاکہ مزین جڑ سے جانا ہو۔ مقدار، دو اک۔ تین تین چائے کے پیچھے کے بار دن رات میں تین تین بار، ترکہ دیوں اور پھلوں سے پرہیز ضروری ہو۔ قیمت، چھ روپے، علاوہ مصارف بلنگ ڈاک

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چند (بکھریں ہندستان) سے
سالانہ چند (بکھریں پاکستان) سے
ششماہی ... .. سے

لفتن لکھنؤ

ماہنامہ
(فی کاپی: ٹھکانے)

غیر ممالک سے
سالانہ چند ... .. سے
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ... .. سے

جلد ۲۷ بابۃ ربیع الثانی ۱۳۷۹ھ مطابق نومبر ۱۹۵۹ء شمارہ ۴۵

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عقین الرحمن سنہلی	۲
۲	معادرت الحدیث	محمد منظور نعمانی	۹
۳	تجلیات مجدد العت ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۴
۴	دعا کے اسرار و آداب	قاضی محمد سلیمان منصور پوری	۲۳
۵	اسلامی تہذیب میں انسانیت کا مقام	استاذ مصطفیٰ سیاحی	۲۹
۶	تعارف و تبصرہ	ع، بس	۴۵

اگر اس اُترہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہوگا آپ کی دلت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم اُنڈہ سٹے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں! خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں ورنہ گلا رسالہ بھینڈ دی جاتی ارسال کیا جائے گا۔ دی پی سی ایچ کے کھانے ڈاؤن صرت ہونگے۔
اعداد لاریسے بھی ہونگے گا، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر سے زیادہ سے زیادہ ۲۵ روپے تک پہنچ جانی چاہیے۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ منگوا کر اور یہ اصلاح و اطلاع اسٹریٹین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور
نئی آؤڈر کی پہلی رسید ہمارے پاس خود بھیجیں۔

تالیف اشاعت :- رسالہ ہر انگریزی جینے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہو، اگر ہر ایک بھی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں۔ ان کی اطلاع ہر تالیف کے ذرا جانی جلیبے کے بعد رسالہ بھیجنے کی دوزاری دفتر نہیں۔
خط و کتابت و ترسیل ذرا کا پتہ :-

دفتر لفتن لکھنؤ، چھتری روڈ، لکھنؤ

(بروزی) محمد منظور نعمانی ہندو پبلشرز نے تحریر پر لکھنؤ میں چھپا، اگر دفتر لفرقان چھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

قوموں کے اچھے مستقبل کی رسی پہلی شرطان میں اجتماعی نفع و ضرر کا شعور ہو۔ اس پہانے سے جب ہم ہندوستانی مسلمانوں کی روش کو نا پتے ہیں، تو سچ یہ ہو کہ بڑی یاں طاری ہو جاتی ہو۔ ہم برسوں سے اس گھٹن میں مبتلا ہیں اور اس کے اثرات گاہے گاہے فلم کی زبان پر بھی ظاہر ہوتے رہے ہیں کہ آخر تک ہندوستان کی اُمت سلسلہ اس شور سے بے بہرہ رہے گی اور کیونکر یہ شب و روز بدلیں گے جن میں اچھے بُرے کی تیز کے چند لمحات تک میسر نہیں آتے؟

ایک تازہ واقعہ جس نے اس درد میں ایک نئی ٹیس پیدا کر دی ہو، اپنی کے حالیہ کارپوریشن، لکشن ہیں۔ یہ لکشن یوں تو ریاست کے پانچ بڑے شہروں میں ہوئے، مگر ہمارے سامنے مخصوص لکھنؤ کا لکشن ہو۔ اسی کی تفصیلات سے ہمیں اتنی واقفیت حاصل ہو چکی ہو جس سے ہمارے سامنے اس لکشن میں مقامی مسلم آبادی کے رویہ کی تصویر واضح ہو سکے، اور ہم کوئی تبصرہ کر سکیں۔ اس لکشن میں مسلمانوں میں اجتماعی شعور و کردار کے فقدان نے بالکل غیر متوقع طور پر کامیابی کا سرسبز جن نگہ کے سر باز دیا، اجتماعی نامزدگیوں سے پہلے اس بات کے دور دور تک بھی امکانات نہیں تھے کہ لکھنؤ میں جن نگہ کو اکثریت حاصل ہوگی۔ لیکن نامزدگیوں کا اعلان ہونے پر پہلی بار یہ خطرہ سامنے آیا کہ جن نگہ کو اکثریت حاصل ہو سکتی ہو۔ کیونکہ بیشتر اجتماعی حلقوں سے کئی کئی مسلمان امیدواروں کے نام سامنے آئے، یہ خطرے کی پہلی گھنٹی تھی لیکن اتنی صاف تھی کہ ہر شخص جو کان رکھتا ہو اس کی آواز سن سکتا تھا اور مسلمانوں کی عقل و بصیرت کے آنکھ کان اگر کھلے ہوئے ہوتے تو وہ اس خطرے کا سد باب کر سکتے تھے، لیکن خطرہ جن دماغوں میں پیدا ہوا تھا اسی بنیاد پر پیدا ہوا تھا کہ عام مسلمانوں میں اجتماعی فہم و شعور بالکل ناپید ہوا اور اسی حقیقت نے اس خطرہ کو اس دن واقعہ بنا کر سامنے کھڑا کر دیا جس دن میل تکس

کھول کر دوش نہا کر کیسے گئے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہو کہ شمالی ہند کی ہندو آبادی کی غالب اکثریت اس وقت دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک کانگرس۔ دوسرا جن سنگھ۔ اس مقابلہ میں اگرچہ دیہاتوں میں جن سنگھ کا اثر کانگرس کے مقابلہ میں بہت کم ہو اور اسی لیے مجموعی لحاظ سے کانگرس کا پتہ بہت بھاری ہو۔ مگر شہروں میں جن سنگھ کا اثر اچھا خاصا ہو۔ پھر خاص لکھنؤ کے بارے میں تو مسلمانان لکھنؤ اس حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ جن سنگھ یہاں اتنا اثر پیدا کر چکی ہو کہ پچھلے دنوں سچ شہر میں واقع ہونے والے ایک مسلم ادارے کے خلاف بالکل بے سرپرست کے چند الزامات گھڑے کر کے وہ ایک عام ہڑتال کرنے میں کامیاب ہو گئی، درنہاں ایک اہل ہند پر یہ بات عیاں ہو چکی تھی کہ یہ الزامات جن گھڑت پر یہی صورت میں یہ بات دواؤں دروچار کی طرح واضح تھی کہ اس کا پورٹین لکھنؤ میں ہندو دوروں کی ایک بڑی تعداد جن سنگھ امیدواروں کی سپورٹ کرے گی۔ اور یہ بھی معلوم تھا، اور اخباری نامزدوں کے بیانات سے انتخابی جدوجہد کے دوران میں بھی براہ معلوم ہوتا رہا تھا کہ اس صوبے کے میں سب سے زیادہ منظم طاقت جن سنگھ کی ہے۔ گویا حالات بھی جن سنگھ کے موافق تھے اور اس میں موافق حالات سے فائدہ اٹھانے کی بھی پوری پوری اہلیت تھی۔ اب وہ کون طاقت ہو سکتی تھی جو جن سنگھ کو اکثریت میں آنے سے روک سکے؟ صرف مسلمان۔ دوروں کی یکجہتی کی طاقت! لیکن یا تو لکھنؤ کے مسلمان اس فکر سے بے نیاز رہے کہ جن سنگھ کی کامیابی کو روکنا ان کا اولین ہدف ہونا چاہیے، یا اگر ان کو اس چیز سے دھپی تھی بھی تو اتنی بات تو یقینی ہے کہ انہوں نے اس غور و فکر کی زحمت بالکل گوارا نہیں کی کہ جن سنگھ کی کامیابی کے امکانات ختم کرنے کا واحد راستہ کون ہو سکتا ہو؟ اس کا واحد راستہ صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمان جن سنگھ کے مقابلہ کی کسی ایک غیر فرقہ پرست پارٹی کو جن کو ہندوؤں کی بھی ہر وارڈ میں کچھ حمایت حاصل ہو سکتی، اپنی حمایت کے لیے منتخب کر لیتے، سارے شہر کے مسلمان دوروں ایک رائے نہیں ہو سکتے تھے تو ہر وارڈ کے مسلمان ہی ایک رائے ہو کر کسی ایسی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت کا فیصلہ کر لیتے، حتیٰ کہ اگر یہ بھی ممکن نہیں تھا تو کسی پارٹی کے کنڈیڈیٹوں سے دھپی لینے کے بجائے صرف مسلم کنڈیڈیٹوں سے دھپی رکھتے تھے تو آخری درجہ کی بات یہ تھی کہ کوئی سے بھی مسلمان کنڈیڈیٹ ملے کہ اس کے متفقہ طور پر انھیں کو دوش دیتے۔ ہڑتال

بجستی شرماتی۔ جن سنگھ کی کامیابی کے سلسلے کے سد باب کا واحد راستہ تھی اور اس کی درجہ بدرجہ تین صورتیں ہو سکتی تھیں۔ مگر سر پرچہ کو روکنے کو جی چاہتا ہو ہم دشواری دشمنی کا یہ تاثر دیکھ کر کہ جس طرح ہر روز اور ڈیس کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے کئی کئی کی تعداد میں کھڑے ہو کر اعزاز اور کرسی کے شوق میں مسلمانوں کے مفاد کو داؤں پر لگا دیا تھا، ٹھیک اسی طرح مسلم دوڑوں نے بھی ان میں سے ہر ایک کے شوق بھری کو لیک کہتے ہوئے اپنے دوڑوں کی طاقت کو بارہ بارہ کر لیا جتنے بھی مسلمان امیدوار کسی حلقے سے کھڑے ہو گئے ان میں سے ہر ایک کو تھوڑے بہت دھڑ دینے دے ل گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان امیدوار ہی جتنے جیت سکتے تھے جیت سکے اور نہ کانگرس اور پر جا سٹلٹ پارٹی میں سے کوئی پارٹی ہی اکثریت حاصل کر سکی جسے مسلمان جن سنگھ کے مقابلے میں پس کر سکتے تھے۔ پھر غضب پر غضب یہ ہوا کہ ہر حلقے سے دو نمائندے منتخب کرنے کے لیے ہر دوڑ کو جو دو دوڑوں کا حق طاقتا بہت سے مسلم امیدواروں نے اس کے بجائے اگر خود عرضی اور رضا میں اگر اپنے دوڑوں سے یہ خواہش کی کہ وہ تمنا انہی کے حق میں دھڑ ڈال کر اپنا دوسرا دھڑ بیکار کر دیں تو دوڑان با شور نے ان کی اس محفلہ فرمائش پر بھی لینک کہا اور یہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے ہی کانگرس غیر کانگرس، مسلم یا غیر مسلم امیدوار جوان، دوڑوں کو پا جلنے کی صورت میں قطعی طور پر کامیاب ہو سکتے تھے جن سنگھ کے مقابلے میں ناکام ہو کر رہ گئے۔

آپ سوچتے ہیں گئے کہ یہ اب کی خاص لکشی اور وہ بھی مقامی سیاست کی کیا رام کمانی الفرقان نے خلافت حادث اور خلافت موضوع مقامی شروع کر دی ہو!۔ جی نہیں! الفرقان کو نہ لکشی بازی سے کوئی دلچسپی پیدا ہوئی ہو اور نہ مقامی سیاست کو اس کے دائرہ فکر و نظر کو کوئی تعلق، ہمارا موضوع فکر اس وقت بھی صرف مسلمانان ہند کے فہم و شعور کا مسئلہ ہو۔ مسائل کی حاشی، اہمیت اور ان کے طول و عرض کو سمجھنے کے لیے جزئی واقعات و مشاہدات بہت مفید ثابت ہو کر تے ہیں ہم نے اپنے شہر کے اس لکشی واقعہ کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا اور آپ کے سامنے بھی محض اسی طور سے پیش کیا ہو۔ یہ واقعہ اپنی ظاہری تفصیلات اور اپنے حقائق و نتائج کی حد تک، یہ ایک مقامی واقعہ ہو، مگر جب ہم اس کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں متعلقہ مسلمانوں کے فہم و شعور کی کیا کیفیت

نظر آتی ہو؟ تو اس آئینہ میں ہمارے سامنے صرف ایک مقام کے مسلمانوں کے نہیں، قریب قریب پورے ملک کے مسلمانوں کے فہم و شعور کی تصویر واضح ہو جاتی ہو، یہ ایک ایسے مقام کا واقعہ ہو جہاں کے مسلمان نسبتاً زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ باخبر اور زیادہ باشعور ہیں۔ ان کا جب یہ حال ہو تو از خود دوسرے مقامات کے مسلمانوں کے حالی کا اندازہ کیا جاسکتا ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مقامی واقعہ عمومی طور پر پورے ملک کے مسلمانوں کی شعوری کیفیت کا آئینہ دار ہو۔

اگر ہمارا یہ قیاس صحیح ہو تو پھر ہم اس سے اگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے متعلق کی خاطر لکھنؤ کی اس مثال سے سبق لینا چاہیے۔ انہیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ ملک میں اس وقت فرقہ پرست اور غیر فرقہ پرست پارٹیوں کی طاقت کا توازن کیا ہو؟ فرقہ پرست پارٹیاں اگر کامیاب ہو سکتی ہیں تو کیونکر کامیاب ہو سکتی ہیں؟ وہ کون سی غیر فرقہ پرست پارٹی ہو جو اٹھتی ہوئی فرقہ پرست طاقتوں کے مقابلہ میں سنگ گراں ثابت ہو سکے اور اس سے ٹکرا کر اگر فرقہ پرست طاقتیں چکنا چور بھی نہ ہو سکیں تو کم از کم ایک عرصہ تک ان کے لیے کامیابی کی راہ تو نہ کھل سکے، نیز یہ کہ ان کی (مسلمانوں کی) جو کچھ عدوی طاقت ہو وہ کس طرح استعمال ہو کر فرقہ پرست، محاذ کے خلاف زیادہ سے زیادہ کارآمد ہو سکتی ہو؟ یہ سب باتیں آج ہی سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کر لینے کی ہیں کیونکہ ان کا ہمارے مستقبل سے براہ راست تعلق ہو۔ فرقہ پرست طاقتوں کے برسرِ اقتدار آنے سے جو زہم مسلمانوں پر پڑے گی، یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کسی دوسرے پر نہیں پڑے گی!

پلوے ملک کے کردار کی تصویر! ہم نے اوپر لکھنؤ کے کارپوریشن الیکشن کا جائزہ اس حقیقت سے لیا تھا کہ اس آئینہ میں مسلمانوں کی شعوری کیفیت کی کیا تصویر دکھائی دیتی ہو۔ لیکن اس چھوٹے سے آئینہ کو جب ہم دوسرے پلوے دیکھتے ہیں تو ایک اور تصویر اس میں روشن ہو جاتی ہو۔ اور وہ ہے — پورے ملک کے کردار کی تصویر!

اپنے نزدیک بہت کچھ اندازہ تھا مگر اس حد تک اندازہ اپنے ذاتی اندازہ میں کافی سبالتہ کرنے کے بعد بھی ہم نہیں کر سکتے تھے کہ پورا ملک نفاق کے حامی میں بالکل نہلگا ہے، اس الیکشن کے بارے

میں ایک اثر جو متفقہ طور پر سننے میں آیا یہ تھا کہ (شاہی جن سنگھ کے لوگ تو بڑی حد تک مستثنیٰ رہے ہیں اور ان کی دوش شماری سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے) باقی عام حال یہ تھا کہ ایک ہی پاؤنی کے دو امیدوار ہیں لیکن ہر ایک کو بس اپنی فکر ہو، ظاہر میں وہ دونوں ساتھی ہیں اور ہر ایک اپنے ساتھ دوسرے کے لیے بھی کوشاں ہو، مگر اندازہ دینا اس سے سمجھ جاتے اور خواتین ہو رہی ہیں کہ انہوں نے ایک دوش مجھے دلدادہ، دوسرا تم لو، اور اس کے بدلے میں اسی طرح کی پیش کش اپنی طرف سے ہو رہی ہو۔ جن لوگوں کے دونوں دوش اپنی پاؤنی کے لیے نہیں مل سکتے ان کی منیت کی بناء پر ہیں کہ بس دوسرا دوش مجھے دے دو۔۔۔ یہ نفاق کی ایسی نفا چاندن چاروں طرف دیکھا کہ ہر صاحبِ ضمیر کا دم گھٹ گھٹ کر رہ گیا ہوگا!۔۔۔ بسوں کے دیکھے بھالے اور برتے ہوئے بعض لوگ بڑی بڑی اچھی شہرتوں والے (اور صحیح شہرتوں والے) بعض لوگ جنہیں بہت سوں نے بلا کسی رشتہ ناتنے کے معرفت جن جنہں ہی کی بنا پر دوش دیا۔ ان کے متعلق اسی دن شام کو کھلا اور اگلے دن دوش شماری سے بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اپنے ساتھی کے ساتھ دغا کی۔ اور دوسری ساری شہرتیں ان کی برحق، مگر نفاق کے حمام میں وہ بھی ننگے ہی دیکھے گئے۔

اللہ اکبر! کیا اخلاقی حال ہو ملک کا۔۔۔ مگر ملک کے ناخداؤں کے نزدیک کسی سوسائٹی کا یہ اولین اور بنیادی مسئلہ اس سے زیادہ کا ہرگز مستثنیٰ نہیں کہ جس دو چار انسانوں پر ہمارے جائیں اور کچھ ذمت اور کچھ نصیحت کر دی جائے۔

الکشن کے موجودہ طریقہ پر دے لیڈ شری جے پر کاش زائون نے الکشن کے موجودہ طریقہ پر سمجھتے تھے جینی کرتے ہوئے کہا ہو کہ "الکشن کا موجودہ طریقہ لوگوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم

کرنے اور آپس میں نفرت پھیلانے کا ذمہ دار ہو۔ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد آپس میں اشتراک، محبت، اور مفاہمت ہو تو الکشن کے موجودہ طریقہ کو بدلنا ضروری ہے۔"

حقیقت یہ ہو کہ الکشن کا موجودہ طریقہ ہماری بگڑتی ہوئی سوسائٹی کو اور زیادہ بگڑنے

کا ذمہ دار ثابت ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو یہ منافرت اور افتراق پھیلاتا ہو، جس کا ذکر بے پرکاش جی نے کیا ہے، دوسری طرف یہ سوسائٹی میں نفاق کی پرورش کرتا اور کیرکڑ کی جڑیں پلاتا رہتا ہو۔ تیسری طرف شرافت و تقار اور شہری آداب کی اس بری طرح پامالی اس کے طفیل میں ہوتی ہے کہ الامان اٹھنا!

اگر کوئی نثری اصلاح اس طریقے میں ممکن نہ ہو تو ہماری سوسائٹی کے موجودہ حالات میں کم از کم یہ تو ضروری ہو کہ کچھ موثر اصلاحی قوانین اس بارے میں نہایت سختی کے ساتھ نافذ کیے جائیں۔ اس طریقے میں ایک لحاظ سے بڑی جہودیت پروری ہے۔ مگر یہ بھی تو دیکھیے کہ بعض کاٹے سے یہ جہود کے لیے کتنا نہر ثابت ہو رہا ہے۔ آخر کچھ تدارک تو اس کا ہونا چاہیے!

شرعی اندازِ گاندھی کی ایک روایت :-
آج کی دنیا کے حقائق
 "صبح جب میں ڈالٹن گنج کے ہوائی اڈہ پر اتری تو
 عوام میں سے کچھ لوگ ہوائی جہاز کو کوئی دوا ایسی چیز سمجھ کر جیسے اس کی پوجا کرنے لگے۔
 اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ

"اگر ہندوستان کو ترقی کرنے کے لیے تو اس کے باشندوں کو ایسا غیر سائنسی اور
 توہم پرستانہ رویہ ترک کرنا پڑے گا، اور آج کی دنیا کے حقائق کو سمجھنا ہوگا۔"
 لوگوں کی نظر میں یہ آج کے حقائق ہیں مگر ذرا یاد کیجئے، قرآن آج سے تقریباً ڈیڑھ ہزار
 برس پہلے کس انداز میں اس غیر سائنسی اور "توہم پرستانہ" رویہ کی مذمت کر چکا ہے :-
 اَتَعْبُدُونَ مَا تَخْلُقُونَ!

کیا توہم پرستانہ انسانیت کی کہ جو چیز تم خود اپنے ہاتھ سے رشتے ہو اسی کو معبود
 بنا لیتے ہو۔

لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بھی ایک فرسودہ کتاب ہے جس کی تعلیمات آج کی دنیا سے جوڑ نہیں
 کھاتیں۔ مگر یہ وہی قرآن ہو کہ جن چیزوں کو آج کے لوگ "آج کے حقائق" سمجھ رہے ہیں قرآن
 انہیں ڈیڑھ ہزار برس پہلے دنیا پر منکشف کر چکا ہے۔

معذرت

اس شمارہ میں "حدیث پردیز" کی چوتھی قسط جانا چاہیے تھی، مگر بعض اعداد کی وجہ سے تیار نہیں ہو سکی۔ انشاء اللہ آئندہ شمارہ میں اس کی اشاعت ہو سکے گی۔

جن عواض کی وجہ سے مذکورہ مضمون کی قسط تیار نہیں ہو سکی، وہی اس شمارے کی اشاعت میں تاخیر کا بھی باعث ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ناظرین سے اس طویل زحمت انتظار کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ساتھ ہی یہ درخواست بھی ہے کہ جو حضرات شکایتی خط روانہ فرما چکے ہوں وہ رسالے پر ایک کارڈ لکھنے کی زحمت اور گوارا فرمائیں تاکہ دفتر سے بے ضرورت دوسرا پرچہ روانہ نہ ہو جائے۔ ضروری بات۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرچہ شکایتی خط اپنے پروردگار بھیجا جائے ضروری ہوگا کہ آپ شکایت کے ساتھ ۱۲ پیسے کے ٹاکٹ بٹ بھی ارسال فرمایا کریں اس کے بغیر رسالہ کی روانگی صورت مقررہ تاریخ اشاعت ہی پر ہو سکتی ہے۔

۱۰۱۰۱۰

اسلام از عقیدہ نہیں بلکہ ایک نظامِ حیات بھی ہے

جو انسان کے اخلاقی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی مسائل کا ایک کامیاب حل ہے اندر پناہ دیتا ہے۔
اس نظامِ حیات کو بروئے کار لانے اور مسلمانوں کو ایک مثالی
امت بنانے کی جو کوشش ہندوستان میں انجام دیکارہی ہے

مینجر روزہ کی دعوت دہلی
اسی کوشش کا نقیب ہے

روزہ دعوت دہلی جیسے میں اس بار ہر عمر سے دن شائع کیا جاتا ہے۔ ہر پرچہ سالانہ مقررہ پرچہ مال
میں دینے والی تمام خبروں، معلوماتی مضامین اور دینی مقالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔
چند سالہ کاغذ ۱۹۰ روپے، ششماہی ۸۰ روپے، سہ ماہی ۴۰ روپے
مقررہ کارڈ پر غایت طلب کیجئے۔ ہر شہر اور قصبہ میں ایجنٹوں کی ضرورت ہے۔
پاکستان میں سروس سبیل زر کاغذ ہے۔

مینجر ہائے ترجمان القرآن - A-5/1 زلدار پارک - اچھولہ لاہور
مینجر روزہ کی دعوت کشن گنج - دہلی

معارف الحدیث

(مُسَلْسَل)

نپاکی سے عذابِ قبر:-

(۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ
فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْفٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا
فَكَانَ لَا يَسْتَبِرُّ رَوْفِي رِوَابِهِ لِيُطْلَمَ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْبُؤْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ
فَكَانَ يَمُشِي بِالْبَيْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا بِمِصْفَيْنِ
ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَابِرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ
هَذَا فَقَالَ لَعَلَّ أَنْ يَخَفَّتْ عَنْهُمَا الْمُرْتَبَسَا —

رواہ البخاری و مسلم

(ترجمہ) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرد قبروں پر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو دو آدمی ان قبروں میں مدفون ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی ایسے گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا جو جس کا معاملہ بہت مشکل ہوتا (یعنی جس سے بچنا بہت دشوار ہوتا، بلکہ یہ دونوں اپنے ایسے گناہ کی پاداش میں عذاب دیے جا رہے ہیں جس سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہ تھا) ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ کی یا پاک صاف رہنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا تھا، اور دوسرے کا گناہ یہ تھا کہ وہ خلیاں لگاتا پھرتا تھا پھر رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ میں سے چیر کر کے دو ٹکڑے کیا۔ پھر ہر ایک قبر پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! آپ نے کس مقصد سے کیا؟ آپ نے فرمایا، امید ہو کہ جس وقت تک شاخ کے یہ ٹکڑے بالکل خشک نہ ہو جائیں ان دونوں کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) عذاب قبر کے بارہ میں مہمولى بحث اس سلسلہ کی پہلی جلد میں کی جا چکی ہے۔

اور دین و حدیث میں بھی ذکر کی جا چکی ہیں جن میں صراحت فرمایا گیا ہو کہ عذاب قبر کی سزا کا وہ کس پاس کی دوسری سب مخلوق سنتی ہو لیکن جن واسطوں عام طور سے نہیں سنتے، اور وہیں اس کی حرکت بھی نہیں ہے بیان کی جا چکی ہو۔ نیز وہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث فقہ کی جا چکی ہے جس میں بعض قبروں کے عذاب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلع ہونے کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پس یہ واقعہ جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو عالم غیب کی بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرتا اور بہت سی ایسی آوازیں سنوا دیتا ہو جن کو عام انسانوں کی آنکھیں اس عالم میں نہیں دیکھتیں اور ان کے کان نہیں سنتے۔ بہر حال یہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز ہے۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صاحبوں کے عذاب کا سبب ان کے دو خاص گناہوں کو بتایا ہو۔ ایک کے متعلق بتایا کہ وہ چغلی کرتا پھرتا تھا جو ایک سنگین اخلاقی جرم ہو اور قرآن مجید میں بھی ایک جگہ اس کا ذکر ایک کافرانہ خصلت یا منافقانہ عادت کے طور پر کیا گیا ہو۔ فرمایا گیا ہے "وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ يَوْمٍ تِلْكَ لَاحِدٍ مِّنْهُمْ ۚ هُمْ لَا يَرْجِعُونَ" (ظن) اور کعب احبار سے مروی ہو کہ قوراث میں چغلیوں کی کو سب سے بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔

اور دوسرے کے عذاب کا سبب آپ نے یہ بتایا کہ وہ شیش کی گندگی سے بچاؤ اور پاک صاف رہنے میں بے احتیاطی کرتا تھا (لَا يَسْتَتِرُ وَلَا يَكْتُمُ) اور لا یتستتر و لا یتکتم کا حاصل مطلب یہی

لے اور نہت افراد اس شخص کی بات ہو (مجبور ہونے میں بے ہنگام ہو) بے تحاشا نہیں کھانے کا عادی ہو اور حبیب مبینی اور چغلیوں میں کا مشغلہ ہو لے ذکر الشیخ عبدالحق بن عبدالمطلب رحمہ اللہ۔

ہو، اور صبح بخاری کی ایک روایت میں اس متع پر لَا تَيْسُتُ بُرْجِي مَعِيَ آیا ہے اور حاصل اس کا بھی یہی ہو، بہر حال اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کی گندگی سے (اور اسی طرح دوسری ناپاکیوں سے بچنا، یعنی اپنے جسم اور اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ کے اہم احکامات میں سے ہو اور اس میں کوتاہی اور بے احتیاطی ایسی معصیت ہو جس کی سزا آدمی کو قبر میں بھی بھگتنی پڑے گی۔ اگلے حدیث میں جو یہ ذکر ہو کہ آپ نے کھجور کی ایک تر شاخ منگوائی اور بیج میں سے اس کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا ان دو فوجوں پر گاڑ دیا۔ اور بعض صحابہ نے جب اس کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ”مجھے امید ہو کہ جب تک ان ٹکڑوں میں کچھ تری رہے گی اور یہ بالکل خشک نہ ہو جائیں گے اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔“ اس کی ایک توجیہ بعض شراحین نے یہ ذکر کی ہو کہ کسی درخت کی شاخ میں جب تک کچھ تری یا نمی رہتی ہے اس وقت تک وہ زندہ رہتی ہے۔ اور اس وقت تک کہ اللہ کی تسبیح و حمد کرتی رہتی ہے۔ گویا قرآن مجید کی آیت ”وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِي“ کا مطلب ان حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ہر چیز اس وقت تک جب تک کہ اس میں کچھ زندگی ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتی رہتی ہو، اور جب اس چیز کی زندگی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی حمد و تسبیح بھی ختم ہو جاتی ہے۔۔۔ بہر حال اسی بنا پر ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل اور آپ کے اس ارشاد کی توجیہ یہ کی ہو کہ آپ نے کھجور کی شاخ کے یہ ٹکڑے ان قبروں پر اس لیے گاڑے کہ ان کی تسبیح و حمد کی برکت سے عذاب میں تخفیف ہو جائے اور آپ نے ان ٹکڑوں کو خشک ہونے تک تخفیف عذاب کی جو امید ظاہر فرمائی اس کی بنیاد بھی اس میں ہی تھی۔ لیکن اکثر شراحین نے اس توجیہ کو غلط قرار دیا ہو، اور ہمارے نزدیک بھی یہ توجیہ بالکل غلط بلکہ بھل ہے۔ ذرا غور کرنے سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام اس نقطہ نظر سے کیا ہوتا تو کھجور کی شاخ چیر کر آپ اس کے ٹکڑے قبروں پر نصب نہ کرتے کیونکہ وہ تو دو چار دن میں خشک ہو جاتے ہیں بلکہ اس صورت میں آپ ان قبروں پر کوئی پودا نصب کر دیتے جو بہتر ہوتا، دوسری واضح دلیل اس توجیہ کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نے آپ کا نشانہ اور نقطہ نظر یہ سمجھا ہوتا تو وہ سب ایسا ہی کیا کرتے اور ہر قبر پر شاخ نصب کرنے بلکہ درخت لگانے کا اس دور میں عام رواج ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بہر حال حضور

اس عمل اور اس ارشاد کی یہ توجیہ بالکل غلط ہے اور پھر اس توجیہ کی بنیاد پر بزرگان دین کے مفادات پر ہمارے پھل چڑھانے کی بھڑکانہ رسم کا جواز نکالنا تو روح اسلامی پر سبقت ظلم ہے۔

پس صحیح توجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل اور ارشاد کی یہ ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اُن مردوں کے لیے تخفیف عذاب کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ آپ اس طرح ایک ہری شاخ کے دو حصے کر کے ان قبروں پر ایک ایک گاڑ دیجئے جب تک ان میں تری رہے گی اس وقت تک کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ صحیح مسلم کے آخر میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے اُس میں بھی دو قبروں کے عذاب کا ذکر ہے، اور وہ دوسرا واقعہ ہے۔ وہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہے کہ حضور نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ ان دو درختوں میں سے دو شاخیں کاٹ کے نکال جاؤ، اے اباؤ! حضرت جابر فرماتے ہیں، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اور جب آپ سے اس کی بابت میں نے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہاں دو قبریں ہیں جن پر عذاب ہوا ہو میں نے اللہ تعالیٰ سے تخفیف عذاب کی استدعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات قبول فرمائی کہ جب تک یہ شاخیں تری رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ بہر حال حضرت جابر کی اس روایت سے یہ بات صراحتہ معلوم ہو گئی کہ ہری شاخوں کو یا ان کی تری کو عذاب کی تخفیف میں کوئی خاص دخل نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات فرمائی گئی تھی کہ آپ کی دعا کی وجہ سے ہم اتنی مدت کے لیے ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ پس اصل چیز تھی حضور کی دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بنا پر ایک محدود مدت تک کے لیے تخفیف کا فیصلہ۔

شامعین نے اس حدیث کی شرح میں اس پر بھی گفتگو کی ہے کہ یہ دو قبریں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کے ٹکڑے گاڑے، مسلمانوں کی نہیں یا غیر مسلموں کی؟ اور پھر ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی نہیں، اس کا ایک واضح قرینہ خود اسی حدیث میں یہ موجود ہے کہ آپ نے عذاب کا سبب چٹھوڑی کی عادت اور پینا پے کے معاملہ میں بے اعتیادگی اور لاپرواہی بتایا ہے، حالانکہ اگر یہ قبریں کافرین کی ہوتیں تو عذاب کا

سب سے بڑا سبب اُن کا کفر و شرک بتلایا جاتا۔ علاوہ اذنی منہ و جسم میں حضرت اہلدار
رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خبریں بقیع میں تھیں اور آپ نے بقیع
سے گزرتے ہوئے ان قبروں کے عذاب کو محسوس کیا تھا، اور معلوم ہے کہ بقیع مسلمانوں ہی کا
قبرستان ہے۔ بہر حال ان سب قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبریں مسلمانوں کی تھیں
۔۔۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس حدیث کا خاص بہن اور اُس کی خاص ہدایت یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کی نجاست سے
اپنے کو محفوظ رکھنے کی پوری کوشش اور فکر کی جائے اور جسم اور کپڑوں کے پاک صاف رکھنے
کا اہتمام کیا جائے۔ اور چیلنجوری جیسی منافقانہ و مفیدانہ عادات سے بچا جائے۔ در زمان
دونوں باتوں میں کوتاہی اور بے اعتنائی کا خیال نہ کریں بھی بھگنا ہوگا۔ اللہم احفظنا!

پیشاب کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنی چاہیے :-

(۳) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ فَأَنِّي وَمَنَافِيٍّ أَصْلِبُ جَدًّا فَقَالَ
ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُولَ فَلْيُرْتَدِّ لِيُوَلِّهِ ۔ (رد او ابوداؤد)

(ترجمہ) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ ایک دن میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کو پیشاب کا اتفاق ہوا تو آپ
ایک دیوار کے نیچے نرم اور نشیبی زمین کی طرف اُٹے اور وہاں پیشاب سے فارغ
ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو پیشاب کرنا ہو تو اس کے لیے مناسب
جگہ تلاش کرے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے لیے ایسی جگہ تلاش کر کے بیٹھنا چاہیے جہاں پردہ بھی
ہو اور اپنے اور پرچھٹیں آنے کا خطرہ بھی نہ ہو، اور رُخ بھی غلط نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کی جہاد رحمتیں ہوں اس کے اُس پاک پیغمبر جس نے اُمت کو پیشاب
پاخانے تک کے آداب سکھائے۔

قسط (۳)

تجلیاتِ مجددِ الفِ ثانی مکتوبات کے آئینے میں

از — مولانا نسیم احمد صاحب فریدی امر دہی

مکتوب :- (۵۱) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے وجودِ شریف کے ذریعے، ارکانِ شریعت اور احکامِ ملت

قوت گیر اور رواج پذیر ہوں۔ ع

کارا این است و غیر این ہمسہ، میخ

آج ضعیف و اہل اسلام کو اس زبردست طوفانِ گمراہی میں امیدِ نجات، اہل بیتِ خیر البشر سے

ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي كَمَثَلِ سَفِينَةٍ

نَوْجٍ مَنْ دَكَبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ (میرے اہل بیت کی مثال، کشتیِ نوح کی سی ہے جو

تھنص اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا اور جس نے اُس سے کنارہ کشی کی ہلاک ہو گیا)۔

آپ اپنی بہت عالی کو تمام تر اس جانب لگائیں کہ اس سعادتِ عظمیٰ (امداد و اعانت

کی دولت) کو حاصل کر لیں۔ اللہ کی عنایت سے آپ کو جاہ و جلال اور عظمت و شوکت سب

کچھ میسر ہے اگر شرفِ ذاتی کے ساتھ ساتھ تردیحِ شریعت بھی آپ کے ذریعے ہوگی تو وسیلہ چوگانِ سعادت

گوئے سبقت لے جائیں گے.....

مکتوب (۵۲) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

(نفسِ آمارہ کی مذمت میں)

آپ نے اذروئے مہربانی جس رحمت نامہ گرامی سے اس دعا گو کو متاثر فرمایا تھا اس کے مطالعے سے مشرف ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی عزت میں اضافہ کرے، آپ کو شریعہ صدر نصیب کرے اور آپ کے کاموں کو آسان کرے۔ بھرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔۔۔ اور ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری و باطنی متابعت پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اس دعا پر آمین کہے۔

چند فقرے ایک مصاحبِ بزرگوار اور ذہیم بدخو (یعنی نفسِ آمارہ) کی ذہن میں لکھے جاتے ہیں امید کہ قبولیت کے کاروں سے نئے جائیں گے۔

خدا! انسان کا نفسِ آمارہ جب جاہ و ریاست پر غلوں ہوا ہے اور اس کی تمام تر توجہ یہ ہے کہ اپنے اقربان و امانت پر بلندی حاصل ہو جائے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمام غلوں کی تجمیع بطبع ہو اور وہ خود کسی کا محتاج و محکوم نہ ہو (درحقیقت) یہ نفس کی طرف سے ایک قسم کا دعویٰ لوہیت ہے اور خدا نے بے متناہی شاذ کے ساتھ شرک و دھونڈنا ہے۔ بلکہ نفس بے حاد نہ حرکت پر بھی راضی نہیں ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ صرف وہی حاکم ہو اور سب صرف اس کے محکوم ہوں۔۔۔۔۔ لہذا نفس کے مراد اسے جاہ و ریاست وغیرہ حاصل کر کے اس کی پرورش لازماً فی الحقیقت، دشمن خدا کی امداد کرنا ہے اور اس کو تعزیت دینا ہے۔ اس امر کی تابعت بھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

حدیث قدسی میں وارد ہوا ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فی شیء منها ادخلتہ فی النار ولا ابالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برتری میری چادہ ہے اور عظمت و بزرگی میری ازار ہے پس جو کوئی مجھ سے ان دو چیزوں کے بائے میں منازعت کرے گا میں اس کو آتش و دوزخ میں داخل کر دوں گا اور کچھ پرواہ نہ کروں گا) دنیا اسی بنا پر اللہ کے نزدیک ملعون و مبغوض ہے کہ اس کا حاصل ہونا، نفس کی مرادوں کے حصول کا معاون ہے۔ پس جو دشمن کو مدد دے گا یقیناً نعت کا مستحق ہوگا۔

فقیر جو فقر محمدی قرار پایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فقر میں نامرادی نفس اور عاجزی نفس ماضی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور تکلیفاتِ شریعیہ کی حکمت بھی

نفسِ آمارہ کو عاجز اور خراب نختہ کرتا ہے۔ شریعتیں ہوائے نفسانی کو دور کرنے کے واسطے وارد ہوئی ہیں۔ جو شخص جتنا مقتضائے شریعت پر عمل کرے گا اسی قدر خواہشِ نفسانی کو زائل کرے گا۔ اسی بناء پر ہوائے نفسانی کے ازالے کے لیے احکامِ شرعیہ میں سے کسی ایک حکم کا بجالانا ایسے ہزار سالہ ریاضات و مجاہدات سے بہتر ہے جو اپنی رائے سے کہے جائیں۔ ایسے ریاضات و مجاہدات جو شریعت کے تقاضے کے مطابق نہ ہوں، ہوائے نفسانی کو تقویت دیا کرتے ہیں۔ بہنوں اور جوگیوں نے ریاضات و مجاہدات میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے مگر ان کو فائدہ کچھ بھی نہ ہوا البتہ نفس کو تقویت ضرور حاصل ہو گئی۔ شریعت کے مطابق تھوڑی سی رقم (باقاعدہ) زکوٰۃ میں نکالنا نفس کو پامال کرنے کے لیے اتنی مفید ہے کہ اپنی رائے سے ہوں ہی ہزار دنیا خرچ کر دینا اتنا مفید نہیں ہے۔ خواہشِ نفس توڑنے کے لئے حکمِ شریعت کے ماتحت، عید الفطر کے دن کھانا کھا لینا، اپنی مرضی سے سالہا سال فطری روزے رکھنے سے بھی زیادہ نافع ہے۔ اور صبح کی دو رکعت نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مستقل سنت کا انجام دینا ہے اور یہ عمل ثواب میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ تمام رات، صلوٰۃ تافلہ ادا کرتا رہے اور صبح کی نماز بے جماعت ادا کرے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ حبیبہ تک نفس کا تزکیہ نہ ہوگا اور اس کے اندر سے تکبر کا انجیر لیا نہ جائے گا۔ نجاتِ محال ہے۔ اس مرض کے ازالے کی فکر بہت ضروری ہے تاکہ بات موتِ ابدی تک نہ پہنچے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو تمام آفاقی و انفسی معبودانِ باطل کی نفی کے واسطے وضع کیا گیا ہے، نفس کے تزکیے اور تطہیر کے حق میں بہت نافع اور مناسب ہے۔ اکابر طریقت نے تزکیہ نفس کے لیے اسی کلمہ طیبہ کو اختیار کیا ہے۔

تا بجا رجب لا تزوی راہ نرسی در سر اے الا اللہ

جب بھی نفس، مقامِ سرکش میں آئے اور تقضِ عہد کرے اس کلمے کی تکرار سے تمہیدِ ایمان کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو۔ لہذا اس کلمے کی تکرار ہمہ وقت ہو نا ضروری ہے اس لیے کہ نفسِ آمارہ برابریاں پرتا رہتا ہے۔

حدیث میں اس کلمے کی فضیلت میں آیا ہے کہ اگر تمام آسمان اور تمام زمینیں ایک پتے
 بن رکھی جائیں اور کلمہ طیبہ کو دوسرے پتے میں رکھیں تو یقیناً کلمے والا پتہ جھک جائے گا۔
 والسلام علی من اتبع الهدی والفرح متابعت المصطفیٰ
 علیہ وعلى آله الصلوٰۃ والتسلیمات

مکتوب (۵۳) شیخ فرید بخاری کے نام

(اختلاف علماء سوء، موجب نفاق عالم ہے)

سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام (جہانگیر) نے اپنے اسلامی حن باطن کی بنا پر آپ سے فرمایا
 ہے کہ آپ چار ایسے دیندار عالم ہیا کریں جو حاضرہ کرمائل شرعیہ کو بیان کیا کریں تاکہ
 بی امر خلاف، شرع واقع نہ ہو۔ الحمد للہ سبحانہ علی ذلک۔۔۔ مسلمانوں کو اس
 بہتر کیا بنادت اور ”مام زنگان“ کو اس سے اچھی کیا خوشخبری ہو سکتی ہے۔ چونکہ فقیر
 بی (دینی) غرض سے آپ کی طرف متوجہ رہنا ہے چنانچہ کمر اس امر کا اٹھا رہی کیا جا چکا
 ہے لہذا ضرورتاً (اب بھی) اس بارے میں کہنے اور کہنے سے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھوں
 امید کہ مجھے معذور قرار دیں گے صاحب الغرض جہنوں (صاحب غرض معذور نہ تاروی)
 میں معروض ہے کہ ایسے علماء دیندار جو حب جاہ اور حب ریاست سے علیٰ رہ ہوں اور توجہ
 حیات اور تائید ملت کے علاوہ کوئی مطلب نہ رکھتے ہوں تعداد میں بہت قلیل ہیں۔ اگر
 میں حب جاہ ہوئی تو ہر ایک کوئی نہ کوئی دیگر اختیار کر کے اپنی فضیلت کا اظہار کرے گا،
 فی مسائل درمیان میں لائے گا اور اس طرز کو بادشاہ کے قرب کا ذریعہ بنائے گا لامحالہ
 کی ہم اہتر ہو جائے گی۔ زمانہ گزشتہ (عہد اکبری) میں علماء سوء کے اختلافات نے ہی
 کو بلا میں ڈالا تھا۔ اب بھی صحبت علماء سوء کا اندیشہ در پیش ہے۔ ایسی صورت
 نزدیک دین کیا خاک ہوگی ایسی تحریک دین ہو جائے گی۔ میں علماء سوء کے فتنے سے
 کی پناہ مانگتا ہوں۔۔۔۔۔ (میرے نزدیک) اگر صرف ایک عالم کو اس غرض
 لیے منتخب کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ علماء آخرت میں سے کوئی عالم میسر آجائے تو اس سے

ابھی کیا بات ہے اسکی صحبت کبریت احمر کا سلم رکھتی ہے۔۔۔۔۔ اگر وہ میرد آئے تو غور و فکر کے بعد علماء میں سے کسی بہتر و غنیمت عالم کا انتخاب کر لیا جائے۔۔۔ اگر کل میرد آئے تو کل کو ترک بھی کر لیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں سوائے اس کے اور کون کھوئی کہ جن طرح خلائق کی دستکاری علماء کے وجود سے وابستہ ہے اسی طرح دنیا کو زیاں کاری بھی انھیں سے مربوط ہے۔۔۔ بہترین علماء، بہترین خلائق اور ان میں کا بہترین بہترین خلائق ہے۔۔۔ ہر ایت و گمراہی کو ان کی ذات سے ہی متعلق کیا گیا ہو۔۔۔

۵۔ عالم کہ کامرانی و حق پروری کند

ادخو یشتن گم است کمر ادبہری کند

غرض یہ ہے کہ اس باب میں فکر صحیح اور کامل غور و غوض کو کام میں لا کر کوئی بات اٹھائیں جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا۔۔۔ اگرچہ شرم آتی ہے کہ اس قسم کی (موٹی موٹی) باتیں ارباب عقل و معنی کے سامنے پیش کی جائیں لیکن اس بات کو اپنی سعادت کا ذریعہ سمجھ کر دوسرے کا باعث بن رہا ہوں۔

مکتوب (۵۴) شیخ فرید بخاریؒ کے نام

(دہمتی اور اہل باطل کی صحبت سے اجتناب لازم ہے)

جو شخص انسان کا شکر یہ نہ بجالائے گا وہ خدا سے عز و جل کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا

اس حقیقت کے پیش نظر ہم فقیروں پر آپ کے احسانات کا شکر یہ ادا کرنا دو وجہ سے لاا ہے۔۔۔ اولاً اس لیے کہ حضرت خواجہ (باتی باشرؒ) کی جمعیت ظاہری کا سبب آپ ہرے میں ہم نے آپ کے طفیل اس جمعیت ظاہری میں طلب حق کا موقع حاصل کیا ہے، اور کامل حصہ لیا ہے۔ ثانیاً اس وجہ سے کہ جب حضرت خواجہؒ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد اس فقیر کی خدمات کا وقت آیا، تب بھی "اجتہاد فقراء" اور "انتظام طالبان" باعث آپ ہی بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔

۵۔ مگر برتن من زبان شود ہر موئے

یک شکر تو از ہزار نواہم کرد

میں محمد بن جہانیاں جہاں گشت و حضرت سید جلال الدین بخاریؒ کی کتب معتبرہ میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ پڑھا جایا کرے تاکہ معلوم ہو کہ انھوں نے اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعریف کی ہے اور ان کو کس قدر ادب و تعظیم سے یاد کیا ہے۔ ان کتب معتبرہ کے مضامین سن کر مخالفین براندیش شرمندہ اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اس مذہب میں یہ گودہ برب میں (مخالفین صحابہؓ) بہت سراٹھا رہا ہے اور اطراف و جوار میں منتشر ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس بارے میں یہ چند کلمات لکھے گئے تاکہ آپ کی مجلس مبارک میں اس قسم کے مخالفین کو جگہ نہ ملنے پائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طریقہ مرضیہ پر ثابت قدم رکھے۔

مکتوب (۵۹) سید محمود کے نام

[بے اتنا اہل سنت و جماعت نجات مقصود نہیں اور علم و عمل شریعت سے ہی متفاد ہیں]
مکتوب شریف دار دہر کو موجب فرست ہوا۔ محبت فقراء اور اس جماعت سے خلاص کا اظہار ہوا۔ اللہ تعالیٰ محبت فقراء کو زیادہ کرے۔ نصائح طلب کئے گئے تھے (دہرہ لکھتا ہوں)

مخدوم! آدمی کو نجات ابدی حاصل کرنے کے لیے ان تین چیزوں کے بغیر چارہ نہیں (۱) علم (۲) عمل (۳) اخلاص۔

علم دو قسم پر ہے ایک وہ علم ہے جس سے مقصود عمل ہے۔ علم فقہ اس کا متعلق و ضامن ہے۔ ایک وہ علم ہے جس سے مقصود فقط اعتقاد اور یقین قلبی ہے اس کو علم عقائد و کلام میں تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ عقائد فرقہ اہل سنت و جماعت

لے آپ حضرت سید احمد کبیر کے صاحبزادے اور حضرت سید جلال الدین جلال اعظم گل سرخ بخاریؒ کے پوتے ہیں۔ حضرت جلال اعظم بخاریؒ کے دوسرے صاحبزادے سید محمود غوث کی اولاد میں شیخ فرید بخاریؒ ہیں۔ اس لحاظ سے آپ ان کے ہم جدی ہیں۔ مخدوم جہانیاں نے دوبارہ ربع مکن کی سیاحت کی ہے اور صدر فقراء و مشائخ کو دیکھا ہے اور ان سے اخذ برکت کی ہے ۹۸۵ھ

کے مطابق ہوں کیونکہ یہ فرقہ، فرقہ ناجیہ ہے ان حضرات کے اتباع کے بغیر نجات منظور نہیں ہے۔ اگر ان کے عقائد سے سرسوم مخالفت ہوئی تو خطر در خطر ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح کی روش سے بھی یقینی ہے اسکے خلاف کا کوئی احتمال نہیں۔ پس خوشحال ہے وہ شخص جس کو اہل سنت کی متابعت نصیب ہوئی اور ان کی تقلید سے مشرف ہوا۔ اور خرابی ہے اس کی جو ان کے خلاف چلا، ان سے انحراف کیا، ان کے قوانین کو ترک کیا اور ان کے دوسرے سے باہر نکل گیا۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ انھوں نے رویت باری تعالیٰ اور شفاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ان پر فضیلتِ صحبت پیغمبر اور فضیلتِ اصحاب پیغمبر پوشیدہ رہی، وہ اہل بیت رسول کی دوستی سے اور اولادِ ناظمہ کی محبت سے بھی بے بہرہ رہے۔ غرض وہ اس خیر کثیر سے محروم رہے جس کو اہل سنت نے حاصل کیا۔ صحابہ کا اس امر پر اتفاق ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ بزرگ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ حضرت شافعیؒ جو حضرات صحابہ کے حالات سے بہت زیادہ واقف ہیں انھوں نے فرمایا ہے کہ بعدِ وفات رسولِ مقبولؐ، جب لوگ مضطرب و پریشان ہوئے اور انھوں نے یہ سقۃ آسمان کے نیچے کوئی شخص حضرت ابو بکرؓ سے زیادہ بہتر نہ پایا تو ان ہی کو اپنا امیر و حکمران بنالیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرامؓ، فضیلتِ صدیقؓ، اکبریتِ چتمنی تھے۔ پس قرنِ اول ہی میں فضیلتِ صدیقؓ پر اجماع منعقد ہو گیا تھا۔ لہذا یہ فضیلت قطعی ہوئی اس سے انکار جائز نہ ہوگا۔ بیشک اہل بیت رسولؐ، کشتیِ نوحؑ کی مشعل ہیں جو کشتیِ نوحؑ پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس پر سوار نہ ہوا وہ ہلاکت کو پہنچا۔ (لیکن) بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تاروں سے تشبیہ دی ہے (اور ظاہر ہے کہ تاروں نے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں)۔ اور اہل بیت کو کشتیِ نوحؑ سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ کشتی کے سوار کو تاروں کا لحاظ رکھے بغیر چارہ نہیں ہے تاکہ ہلاکت کے خوف سے نجات ملے۔ اور تاروں کی رعایت کے بغیر ہلاکت سے نجات مل نہیں سکتی۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ کسی ایک صحابی کا انکار تمام صحابہؓ سے انکار کے مراد نہ ہو

اس لئے کہ صحابہؓ سب کے سب محبت خیر البشر کی فضیلت میں شریک ہیں اور یہ فضیلت صحبت، تمام فضائل و کمالات سے بالاتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اویس قرنیؓ جو کہ خیر انبا عین ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنیٰ صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکے، پس کسی چیز کو بھی فضیلت صحبت کے مساوی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کوئی چیز بھی ہو۔ اس لئے کہ صحابہؓ ایمان صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول وحی کے شاہرے کی برکت سے ”شہودی“ ہو گیا تھا۔ ایمان کے اس درجے سے صحابہؓ کرامؓ کے بعد کوئی بھی مشرف نہیں ہوا، رہے اعمال، سورہ ایمان کے ثمرات و نتائج ہوتے ہیں جتنا ایمان، کامل ہوگا، اعمال میں بھی کامل ہوگا۔ صحابہؓ کے درمیان جو منافعات و محاربات واقع ہوئے ہیں وہ محمول ہیں طبع حکمتوں پر، ہوائے نفسانی سے وہ منافعات صادر نہیں ہوئے بلکہ اجتہاد سے صادر ہوئے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے اجتہاد میں راہ خطا پر بھی پھلا ہے تب بھی اس کے لئے ایک درجہ ذاب ثابت ہے۔ یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو افراط و تفریط کے درمیان ہے اور جس کو اہل سنت نے اختیار کیا ہے۔ یہی طریق اسلام اور سبیل حکم ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ علم و عمل شرع سے مستفاد ہیں اور تحصیل خلاص جو علم و عمل کے لئے مانند روح ہے وہ طریق صوفیہ کے ساتھ وابستہ ہے..... جو نفع کہ طریق صوفیہ سے علم و عمل کو پہونچتا ہے وہ یہ ہے کہ علوم کلامیہ استدلالیہ، کشفی ہو جاتے ہیں اور ادائیگی اعمال میں پوری پوری آسانی میسر آ جاتی ہے اور وہ مستحق جو نفس و شیطان کی طرف سے ہوتی ہے زائل ہو جاتی ہے۔

ع ایں کار و دولت است کنوں تا کراد حند

والسلام اؤلا و آخراً۔

دُعا کے اسرار و آداب

(از جناب قاضی محمد سلیمان صاحب مفسر پوری)

[قاضی سلیمان صاحب مفسر پوری صاحب "رحمۃ للعالمین" سے کون پڑھا کھاسلا
اوقات ہو سکتا ہے، ذیل میں موصوف کا ایک غیر مطلوبہ مضمون شائع کیا جا رہا ہے
جو حضرت مولانا عبدالحق صاحب دہلوی مقیم حجاز کی عنایت سے ہیں حاصل
ہوا ہے۔] ادارہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والسلام على المرسلين
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد الامین وآلہ واصحابہ

اجمعین الی یوم الدین

اما بعد۔ ایک غمخوار نے درخواست کی کہ ایک مختصر سا رسالہ ادھیہ ماثورہ پر لکھ دیا جائے،
انے تبیل درخواست یہ رسالہ لکھ دیا ہے، اگرچہ مضمون کے وسعت اور اہمیت کا اقتضایہ تھا کہ اس
میں جو کچھ لکھا جائے وہ مختصر نہ ہو، مگر درخواست کی پابندی بھی ضروری تھی۔

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قوی عطا فرمائے ہیں۔ اور ہر ایک قوت کا کمال دوسری
قوت سے الگ ہے، مثلاً آنکھ کا کمال بینائی اور کان کا کمال شنوائی وغیرہ وغیرہ۔ اور جب کسی قوت
کے کسی کمال میں صفت یا زوال پیدا ہو جاتا ہے تو سبب عارضی کے دفعیہ کی مسمیٰ بذریعہ علاج کی جایا کرتی
ہو۔ اسی طرح روحانی قوی کے لیے بھی روحانی امراض ہیں جن کا ازالہ روحانی ادویہ ہی سے کیا جاسکتا

-۴-

قلب انسان کا کمال یہ ہے کہ اس میں خالق کی معرفت اور توحید راسخ ہو۔ انگ کی محبت ہی قلب کا

سرور و تہجد ہو، اور اسی کی رضا و اطاعت اس کا مطلوب، موالات و معادات اور حُب و بغض میں اسی کا رضوان و مقصود ہو۔ قلب پر اسی کا جلال سایہ نکلے ہو، اور اسی کا کمال نور افزا ہو۔ دنیا کی کوئی نعمت، کوئی لذت، کوئی عیش، کوئی سرور، بلکہ زندگی و نبوی بھی مندرجہ بالا مقصود کے سامنے ذرا عزیز و محبوب نہ ہو۔ جب تک قلب کی یہ کیفیت ہے اس وقت تک اس کی صحت کامل اور سالم ہے۔ لیکن جب دل کی ان معتقدات یا کیفیات میں فتور یا جہالت ہے تو قلب کو اتنا ہی بیمار سمجھ لینا چاہیے۔

علاج قلب بذریعہ ادویات روحانی کیا جاتا ہے اور وہ دو ہیں یہ ادویہ باوجود ہیں جو حکم مطلق تقدس و تقاللی اور طبیب صادق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز فرمودہ ہیں۔ ان مرکبات پر جب کوئی بصیرت نظر کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ نسخہ روحانی کی تجویزیں کئی اقسام کی ادویہ کا استعمال کیا گیا ہے۔

۱) توحید و ہدایت کی تعلیم | کہ عرش سے فرش تک کی حکومت اور تدبیر اس واحد مالک کے قبضہ میں ہے، رنگ کا ذہ، درخت کا پتہ، زری، خاکی، حیوان، بے جان سب پر اسی کا حکم جاری ہے۔ اور ہر ایک شے اس کے جلال کے سامنے سرنگندہ و فرماں بردار ہے۔

۲) توحید و ہدایت کی تعلیم | کہ پالنے والا، وجود بخشنے والا، نعمت سے بہت بنانے والا، پرورش کے تمام بیرونی وسائل اور تمام اندرونی ذرائع جمع کرنے والا، ہر ایک شے کو اس کی مناسبت طبع اور ضروریات فطرت کے مطابق مواد سب عطا کرنے والا وہی ہے، ہر شخص اور ہر چیز اس کی پروردہ ہے۔ اور وہ سب کا پروردگار ہے۔ پانی میں تیرنے والے، ہوا میں اڑنے والے، زمین پر چلنے والے، زندگی کا سانس رکھنے والے آدمی ترکیب سے وجود قبول کرنے والے، خاکی ناری، زری، کوہی، سب کے سب ہر غلطہ ہر آن اسی کی پرورش کے محتاج ہیں اور ہر وقت ہر غلطہ اسی کی پرورش سے مستفید۔

۳) توحید علمی | کہ سمجھنے کی گہرائی یا آسائش کی لمبائی پر کوئی چھوٹی یا بڑی چیز موجود ہے وہ اسی مالک کے علم کے اندر ہے۔ رنگ کا کوئی ذہ، حجر کا کوئی قطرہ، مادہ کا کوئی جزیو اس کے علم اور قدرت سے باہر نہیں انسان کے اعمال و افعال البتہ نسبت اور راز سے اس کے علم میں ہیں، وہی سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا۔ وہی دل کے جذبات کا علم رکھنے والا، وہی خیالات اور وسوسوں پر اطلاع رکھنے والا ہے۔ وہی پکارنے کی حالت کو دیکھنے، وہی پڑھنے والے کی آواز کو سننے ہے۔

(۴) تنزیہ باری وہ بندوں پر ظلم کرنے سے برتر و اعلیٰ ہے۔ ہماری ہر ایک مصیبت میں اس کی حکمت و انانی کام کرتی ہے۔ ہماری ہر ایک محنت میں اس کی مصلحت مخفی ہے۔ وہ نہ کبھی بندہ کے گناہ پر اس کی دوزی بندہ کرتا ہے اور نہ کبھی بندہ کو اس کی غفلت پر اپنی حفاظت سے محروم کرتا ہے۔

(۵) محنت و استقامت یعنی بندہ کا صدق دل سے یہ اقرار کرنا کہ یہ بندہ ہی ظالم ہے اور اس کے ہاتھوں کے اعمال ایسے ہی بدترین انجام کے مستحق ہیں۔

(۶) توسل ان تمام حالات کو زیر نظر رکھ کر ہر دعا مانگنے والے کا رب العالمین کے اسماء حسنیٰ اور صفات کاملہ کا یاد کرنا اور انہی کے واسطے دینی معروضات کو پذیرائی کے لیے پیش کرنا۔

(۷) استعانت دنیا کے جملہ وسائل اور تعلقات سے الگ ہو کر محض رب العالمین کی مدد پر حصر کرنا۔

(۸) رب انگوٹوں، ناکا میاں، نامرادی، پیچ پرسی، بیگیسی کے ہوتے ہوئے بھی افضل و الطاف الہی پر اعتماد و وثوق قائم رکھنا۔

(۹) استغفار گزشتہ تقصیرات کی معافی کا سوال بار بار پیش کرنا۔

(۱۰) توبہ گزشتہ افعال سے بیزار ہو کر آئندہ بہترین اعمال پر کاہنہ ہو جانا اور گزشتہ پرنداشت و پیشانی کا بار بار اظہار کرنا۔

(۱۱) توفیق اپنی دعاؤں اور التماسوں کو پیش کرنے کے بعد انجام کار کو مشیت ربانی پر چھوڑ دینا اور اس کی قبولیت کے لیے بکجا وہ پیشانی ہموار کی رکھنا۔

(۱۲) ترک دعویٰ نیکی کرنے یا بدی سے بچنے کی طاقت کو اپنے سے منسوب نہ کرنا۔ اپنے نفس کا اس میں کوئی حصہ نہ سمجھنا، اور سب کو حوالہ بخدا کر دینا۔

بس یہی وہ ادویہ ہیں جن کا استعمال عوارض قلب میں کیا گیا ہے۔ انہی کے استعمال کے لیے کمزور قلوب پاک پر تدبیر کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کبھی ناز و نافلہ کا طریق بتایا جاتا ہے۔ اور کبھی جہاد کا اس سبب سے ناخن ترسھا جاتا ہے۔

اب دعا مانگنے والے کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دعا کی جان اضطراب قلب ہے اور اضطراب ہی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے۔ الفاظ دعا کو بطور عادت زبان سے استعمال کرنا ہرگز ہرگز صحیح طریقہ دعا مانگنے کا نہیں، بعض لوگ اچھے اچھے وظیفے کرتے اور وعدہ

عمرہ اور اڈر چا کرتے ہیں مگر اسی طرح کہ زبان ذکر ہے اور قلب خاقل اور پھر شکایت کیا کرتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی یا کہا کرتے ہیں کہ کلام میں اثر نہیں یا اثر نہیں ملتا۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بچنے کی دعا کا اثر نہ ہونگے سے نہیں حاصل ہوا کرتا۔

میرے عزیزو! دعا تمناؤں میں مانگو، تمنا سے جسم کا اندازہ، تمنا ہی آواز ایسی ہو کہ اس سے مجوز خدشہ اٹکا رہا ہو۔ تمنا سے دل میں انابت الی اللہ عرض نہ ہو۔ دعا کی معافی پر غور کرو اور اپنی حالت کو ان معافی کے مطابق بنانا۔

اگر اب بھی دعا مانگنا نہ آئے تو کسی شہر کی بڑی شریک پر یا ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ وہاں تہ کو بھیک مانگنے والے بیٹھے نظر آئیں گے خواہ گرمی سے زمین و آسمان تپ لگتے ہوں خواہ دھوش و طیر پناہ کے لیے سایہ میں جا ٹھہرے ہوں مگر یہ بھیک مانگنے والا ایک ہی جگہ پر اور ایک ہی وضع میں بیٹھا ہوا ہونڈ پر جھکا ہوا یا آنکھوں کو بند کیے ہوئے، ہاتھ آگے کو پھیلائے ہوئے ایک ہی آواز کے ساتھ مسلسل بلا انقطاع اپنی مخصوص صدا کو دہرائے جاتا ہے، خواہ سردی کی وجہ سے لوگ مکافوں کے اندر چھپ کر بیٹھے ہوں، خواہ آمد و رفت کی راہوں پر رونق نہ رہی ہو، خواہ پالا اور ہوا باہر کسی کو ٹھہرنے نہ دیتی ہو۔ یہ وہ بدعت کی طرح جہاں ہر اسے اور ہر حد کی طرح اپنی آواز نہ درود و ترک کے جانے والوں کے کان پر ہونچتا رہا ہے۔

یہ بھکاری کیا مانگتا ہے؟	چیمہ دو چیمہ!
کس سے مانگتا ہے؟	اپنے ہی جیسے انسانوں سے!
کیا کسی استحقاق پر؟	نہیں
کیا کسی وعدے پر؟	نہیں
کیا اس کو دل رہتا ہے؟	ہاں! میرے اور آپ کے انداز سے بڑھ کر

اب دعا مانگنے والے کو سبق لینا چاہیے۔ وہ تو سب عالمین سے مانگتا ہے جس کی غفلت حلال ہمارے اندازہ دہم و خیال سے برتر ہے۔ وہ تو ایسی چیزیں مانگ رہا ہے جو قیمت و وقت لاکھوں کروڑوں روپے سے اعلیٰ ہیں۔

پس لازم ہے کہ اپنے سوال کی اہمیت اور مسئولیت کی عظمت کے لحاظ سے دعا مانگنے و

کی دعائیں سوز و گداز، مجز و نیاز، بجا جت و انکار، عہدیت و افتخار پایا جائے۔

وہ بار بار اپنی شکلی و دراندگی، عاجزی و بے چارگی، یکسی و اکیسی کا انداز کرے۔ بار بار اپنے آپ کو اسی کے درگاہ۔ اسی کے آستان کا سولی، اسی کے دربار کا امیدوار بتلائے۔ اسی کی دین کا فیقر۔ اسی کی فضل کا سلیک۔ اسی کے احسانات کا پروردہ ہونا زبان و دل پر لٹائے۔ اور اس حالت پر یقین رکھے کہ وہ جملہ الرحم سے الگ رہا ہے جس کی رحمت نے اسے لباسِ انسانی عطا فرمایا۔ اور جس کی رحمت نے اسے شکم اور میں رزق پہنچایا۔ یا ایمان رکھے کہ وہ تو غفوا و دود سے الگ رہا ہے جس کے غفران نے ہر ایک عاصی کو خود طلب فرمایا اور جس کی محبت نے ہر ایک جاندار کو محبت دے کر (۹) ہے۔ دعا مانگنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ اثر دعا کے طور میں اگر دیر لگتی جائے اسی قدر اس کا زیادہ اہتمام و توجہ چاہئے اور یقین محکم ہوتا چاہئے۔ دیکھو زمین سے کوئی دانہ جلد اور کوئی دانہ دیر سے نکلتا ہو۔ کوئی درخت جلد پھل دینے لگتا ہے اور کوئی دیر میں شمر لگتا ہے۔ دعا مانگنے والے کو ضروری ہو کہ یاس و ناامیدی کا اثر اپنے دل پر نہ ہونے دے۔ ممکن ہو کہ نظر برباب دنیوی کسی مقصد میں یاس و ناامیدی کا کھلا چہرہ بھی نظر آتا ہو لیکن پھر بھی دعا مانگنے والے کی توقع اور امید رب العالمین کے ساتھ وابستہ رہے جو اپنے مقصد کی کامیابی کو تاخیر نہیں دے گا۔ حاصل ہو جائے پر منحصر رکھ کر روح کو اور دل کو یاس کے زہریلے اثر سے بچائے اور بہت بلند اور عزم راسخ اور طلب صادق کے ساتھ اپنی دعاؤں اور التجاؤں کو جاری رکھے۔ دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے خیال کو کلیتہً اسبابِ ظاہری اور وسائلِ دنیوی کی طرف سے ہٹالے اور خوب یقین کرے کہ الگ کی لا انتہا قدرت اور لامحدود طاقت انسان کے جلنے پہلے نے اسباب اور وسائل میں محدود نہیں۔

دعا مانگنے والے کو لازم ہے کہ ایسی شے کا سوال نہ کرے جو شرعاً ممنوع ہو۔ کسی ایسی شے کا سوال نہ کرے جو نسبتِ شر کے خلاف ہو۔ کسی ایسی چیز کا سوال نہ کرے جو رحم اور انسانیت کے خلاف ہو۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے منافع و فوائد انتہائی سے فائدہ جلیلہ تو یہی ہے کہ طلبِ انسانی کو اپنے الگ و خالی سے نسبتِ صحیح حاصل ہو جاتی ہے اسے تپہ لگ جاتا ہے کہ ارض و سما میں متبر اور کون ہے؟

وہ جان جاتا ہے کہ اس کی جان کس کے قبضہ میں ہے؟

اُس کا ایمان خدائے حقِ قدیم پر کامل ہو جاتا ہے۔

اُس کا اعتماد قریب حبیب کی ہستی پر مکمل ہو جاتا ہے۔

رب الغلین کے سمیع و بصیر اور علم و قدرت کی صفات پر اس کا وثوق مستحکم بن جاتا ہے۔ بندہ کو اپنی ہیکسی بلکہ کل عالم کی دراندگی آشکار ہو جاتی ہے، یہی عرفان جس سے بندہ خود اپنی قدروقیمت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی معرفت جس سے اس کے سامنے کچھ کچھ شانِ الوہیت جلوہ گر ہو جاتی ہے، ہزار منفعتوں کی ایک منفعت ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، انبیاء اور فرشتے شب و روز ذکر و دعا اور تسبیح و استغفار کو اپنا دوا بنائے رکھتے ہیں۔

مبارک ہے وہ انسان جسے دعا مانگنا آجائے۔ مبارک ہے وہ انسان جسے دعا مانگنے والوں کے زمرہ میں جگہ مل جائے، دعا کی منفعت خود لذتِ دہلے ہے۔ اور دعا کی اجابت دعا پر مداومت کا کامل جانا ہے۔ یہ وہ فائدہ ہے جو غاذا کا میں عطا فرمائے جاتے ہیں۔

دعا مانگنے والے کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگتا ہے۔ جس طرح انسان اس شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں جو ان سے ہر وقت مانگا کر لے۔ پس دعا مانگنے کا ایک عظیم فائدہ یہ بھی ہے کہ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے۔

اے رب! ہم کو اپنے در کا فقیر بنا دے۔

اے رب! ہم کو اپنے گھر کا سوا لی بنا دے۔

اے رب! ہم کو مانگنا سکھلا دے۔

ہدایت ضروری مسئلہ | یاد رکھو، خواہ کوئی وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو، اس کے اول و آخر بلکہ اُس کے

درمیان میں بھی درود شریف ضرور ضرور پڑھنا چاہیے۔ سب سے افضل وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔

اسلامی تہذیب میں انسانیت کا مقام

(از: اساتذہ مصطفیٰ اسحاقی)

اسلامی تہذیب اور اسکے آثار کا ایماندارانہ مطالعہ کرنے والا اس تہذیب کے رگ و پے میں بے ہوئے اس گہرے انسانی شعور کا اعتراف کرنے پر مجبور ہے جو دوسرے تہذیبی نظاموں کے مقابلہ میں اس تہذیب کا خاص امتیاز ہے۔ اسی انسانی شعور کی بدولت ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب انسانیت کو کینہ و انتراق اور طبقاتیت گر وہ بندی کی تنگ و تاریک فضاؤں سے نکال کر محبت و تعاون، اخلاص و رواداری اور برابری — اللہ کے حضور بھی، قافوں کی نظر میں بھی، اور سماجی نظام میں بھی — ایسی برابری کی حیات بخش فضاؤں میں لے جاتی ہے، جن میں کسی نسل کی دوسری نسل پر، کسی گروہ کی دوسری گروہ پر، اور کسی قوم کی دوسری قوم پر — زور وستی کا نام و نشان تک نہیں پایا جاتا — یہ عظیم انسانی شعور ہمیں اسلامی تہذیب کے ہر دائرے میں بھلکتا ہوا ملتا ہے۔ اصول و مبادی دیکھئے تو وہ اس شعور سے لبریز ہیں۔ احکام و قوانین دیکھئے تو وہ اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور عمل کے میدان میں آئیے تو دہائی ہی شعور و اقیقت کا روپ دھارتا ہوا ملتا ہے۔

مبدا و اولیٰ :- اسلامی تہذیب کے مبادی میں اس عظیم تر اسلامی تہذیب کے مبادی | انسانی شعور کا سب سے پہلا جلوہ ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب عظیم تر انسانی شعور | اسلام کا یہ اعلان سامنے آتا ہے کہ تمام لوگ ایک نفس انسانی کی اولاد ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمۡ ۚ لَے لوگو! ڈرو اپنے پروردگار سے جن سے

الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا ذَوْجًا وَتَبَشَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔
پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پیدا کیا
اس جان سے اس کا جوڑا۔ اور پھیلانے
ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں۔

پس اسلام نے بتایا کہ جمیع انبیا و بشریت کی بشری اصل ایک ہے، اور اس کے بعد ان
میں قوم و وطن اور جنس و قبیلہ کی معنی بھی تقسیم ہو جائیں وہ سب ایسی ہیں جیسے ایک گھرانے کی
اور ایک ال باپ کی اولاد کی تقسیم۔ اور یہ اختلاف و تقسیم اور تفرق جب اس طرح کا
ہو تو لازم ہوا کہ اس سے انسانوں میں باہم تعارف، تعاون اور خیر خواہی کا جذبہ بڑھے گا
آئے۔

مبدء ثانی :- چنانچہ یہاں سے ایک دوسری اصل بچھوڑتی ہے۔ اور اسلام اپنے تہذیبی
نظام کے اس دوسرے انسانیت انگیز اساسی تصور کو یوں اُبھار کر سامنے لاتا ہے :-
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ وَآذَنَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
اے لوگو! ہم نے پیدا کیا جو تم کو ایک مرد
اور ایک عورت سے اور بنایا جو تم کو قومیں
اور قبیلے تاکہ پہچان کر دو اور ملے

پھر وہ اس حیثیت پر نظر کرتا ہے کہ زندگی کی کشمکش میں بعض افراد اُبھر جاتے اور بعض
پست ہو جاتے ہیں، پسندوں کے گھر میں رہن ہوتا ہے اور بعض نان جوئیں کو محتاج نظر آتے
ہیں، ایک شخص ہوتا ہے جو حکومت کرتا ہے دوسرے اطاعت و انقیاد کے مقام پر کھڑے
ہوتے ہیں، بعض قومیں سرخ و سپید اور بعض سیاہ فام ہوتی ہیں۔

مبدء ثالث :- وہ کہتا ہے کہ ہر خدیہ ایک لاہوی چیز اور زندگی کی ناقابل
تغییر وجہ ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو زندگی کے بلند معیار کو پا گیا اسے پست کے مقابلہ
میں، جو زردار ہو گیا اسے بنے زر کے مقابلہ میں، جسے حکومت کا مرتبہ مل گیا اسے محکموں
کے مقابلہ میں اور جو گورے رنگ پر پایا ہو گیا اسے کالوں کے مقابلہ میں کوئی امتیاز بھی
مل گیا، یا کسی انسانی حیثیت کا استحقاق اس کے لئے پیدا ہو گیا، نہیں! ہرگز نہیں! اسب
برابر نہیں! بشر کی نظر میں انہی آدمیت اور انسانیت میں سب کا درجہ ایک ہے کسی کو دوسرے

کوئی وقت نہیں، مگر تمہارے کی بنیاد پر۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ۔ بے شک تم میں زیادہ عزت والا اللہ کے

نزدیک وہ ہے جو زیادہ ڈرنے والا ہے۔ (قرآن)

قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں، مگر حق کی بنا پر۔

فَمَنْ يَتَمَلَّ مَثَقَانَ ذَا قَظْخِيْراً ہنس چل کر کسی کا ایک ذرہ برابر بھی بھلا

بیروں سے یَتَمَلَّ مَثَقَانَ ذَا قَظْخِيْراً وہ سکو دیکھے گا۔ اور چل کر کسی کا ذرہ برابر

مُسْتَرِئِلاً۔ (قرآن) بھی برا وہ اسکو دیکھے گا۔

سماج میں سب کا درجہ ایک ہے۔ قوی ضعیف کے حالات سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ اور افراد کے فعل سے معاشرہ کا متاثر ہونا ناگزیر ہے۔

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ اہل ایمان کی مثال باہمی ہست و

و تَوَارَحِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اَلْوَحْدِ ہم روئی میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک

اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى جم ہو۔ جب اسکے کسی حصہ کو تکلیف ہو تو

لَهُ سَائِرُ اَلْأَعْضَاءِ بِاَلْحَشَى ہے۔ پورا بدن اس سے متاثر ہو کر غبار ادا

وَالسَّمْعُ (حدیث) بے خوابی میں اس کا شریک حال ہوتا ہے۔

یہ چند تصریحات نہیں ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں بکرات و مراتب اس حقیقت کو دہرایا گیا اور صریح کر دیا گیا ہے کہ تمام انسان انسانیت کی وحدت کی لڑی میں بالکل اسی طرح شلک ہیں جس طرح ایک ماں باپ کی اولاد۔ اور پورا انسانیت معاشرہ ایک ایسی اجتماعی وحدت ہے جیسے ایک درخت کہ جب ہوا کا کوئی جھونکا اسے چھو کر گزرتا ہے تو اوپر اور نیچے کی تفریق کے بغیر درخت کی ہر شاخ حرکت میں آ جاتی ہے۔ اگر غور کیجئے تو اسلام کے اس موقف کو سمجھنے کے لئے بظاہر ایک معمولی سی بات بھی بہت مفید ہو سکتی ہے کہ قرآن مومنوں لوگوں کو ایسے الفاظ سے خطاب کرتا ہے جو ان میں وحدت اصل کا شعور بیدار کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ۔ یا بنی آدم۔ اسی طرح دین واحد کے پیروں کو خطاب کرتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اے مومنو!۔ اِنِّهَا الْمُؤْمِنُونَ! انسانیت کے جمیع فرزند ہوں یا دین واحد کے پیروں، سب کو ایک سطح پر

اور اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیے کہ اسلامی قانون انسانوں کے رنگ و نسل اور کیش و
جدا سے بالکل قطع نظر کرتے ہوئے سب کو یکساں طور پر انسانی شرف و عظمت کا حامل ٹھہراتا ہو۔
دیکھتا ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ۖ وَجَعَلْنَاهُمْ فِي عِلِّيِّينَ ۚ
اور یہ حقیقت ہو کہ ہم نے عزت بخشی جو بڑی کم ہو۔
یہی عزت و کرامت ہے جو ہر ابن آدم کے لئے حیات و معیشت اور علم و عقیدے کے بنیادی
وق کی ضمانت اپنے اندر رکھتی ہے، اور حکومت پابند ہوتی ہے کہ ہر کسی استثناء و امتیاز کے
بغیر کے حقوق بنیاد کے۔ اس طرح اسلامی قانون کو انسانیت پروری کی جو
سب سے بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے۔

لیکن اسلامی قانون اس سے بھی آگے جاتا ہے اور اس وقت وہ انسانی عظمت کے
دور و ادراک کی اور بھی بلند تر سطح پر پہنچ جاتا ہے جب وہ اعلان کرتا ہے کہ انسانوں کے
سب و عذاب کا انحصار ظاہر افعال پر نہیں بلکہ نیات پر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ
اَللّٰهُ تَعَالٰی كی نظر تمہارے ظاہر پر نہیں
وَلَكِنْ إِلَى قُلُوبِكُمْ
بلکہ تمہارے دلوں پر ہے۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ۖ
اعمال کا معاملہ نیتوں سے وابستہ ہے اور

وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ
ہر شخص کو اپنی نیت کے مطابق بدلے گا۔

ایک طرف یہ تصریحات ہیں دوسری طرف یہ معلوم ہے کہ اللہ کے مریاں جن نیت کو قبول
میل ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا طلبی اور بندگان خدا کے کھلے اور اُن کے نفع کی وہ بے آہن
تہ ہے جس میں کوئی مادی غرض اور تجارتی نفع کی نیت شامل نہ ہو۔ قرآن فرماتا ہو۔

وَاعْبُدُوا ۖ وَأَنِفِكُمْ ۖ وَافْعَلُوا
بندگی کرو اپنے پروردگار کی۔ اور بھلائی

الْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ۔
کے کام کرو تاکہ تم فلاح یاب ہو سکو۔

یہ بھلائی کے کام جو آپ خالص اللہ کے لئے کرتے ہیں، اسلام بتاتا ہے کہ ان کی صحت
شرط ہے کہ جو شخص ان نیک کاموں سے مستفید ہوتا ہو اس سے کسی صلے یا شکرانے کی

طبع دیکھا جائے، دیکھئے وہ ایسے کاموں کی تعریف کرتے ہوئے کس طرح اس بلند جذبہ کو ابھارتا ہے، فرمایا جاتا ہے۔

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ
حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا
وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ
بِرِزْقِنَا اللَّهُ، لَا شَرِيكَ
لَنَا فِي الْحِسَابِ وَلَا شُكُورًا
اور وہ لوگ اپنی ضرورت اور خواہش
کے علی الرغم مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں
کو کھانا کھلاتے ہیں۔ (اور زبان حال
سے کہتے ہوتے ہیں کہ) ہم تمہیں صرف اللہ
کے لئے کھلاتے ہیں تم سے کوئی صلہ اور
کسی قسم کا شکر نہیں چاہیے۔ (قرآن)

اپ بھتے ہوں گے کہ اسلام کے قانون عمل میں انسانی شعور کی بلندیوں کی شایہ آخری
گی۔ جی نہیں! اس شعور و ادراک کی ایک اور بلندی باقی رہ گئی تھی جسکو بھی اسلام
اس وقت سر کر لیتا ہے جب وہ اس حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کی غلامی اور اس کے کریم
قانون کی اطاعت گزاری کے لحاظ سے عالم انسانیت، عالم حیوانیت، عالم نباتات و حشرات
اور ارض و افلاک سب ایک وحدت ہیں۔ کیا عجیب انداز ہے، جس میں قرآن ہر مسلم سے
مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس حقیقت کو تازہ کر لیا کرے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ہر تعریف کا منہارا اور شریک جوہر
ہے تمام عالموں کا۔ جن ہے اور جم ہے۔

یہ خوبصورت اور بلند یا درملنی تلقین کر کے قرآن نے گویا ہر مسلم کو یہ یاد رکھنے کا پابند
کر دیا ہے کہ وہ اس وسیع کائنات کا ایک جزو ہے جو بے پایاں رحمت والے مہربان
کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور اس کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ مسلم، جو اسی عالم میں زندگی بسر کرتا
اور قدم قدم پر اس سے احتیاج رکھتا ہے، اُسی عالمگیر و ہمہ گیر رحمت کا نمونہ بن کر
رہے جو اللہ کی شان ہے۔ درحالیکہ اُسے اس عالم سے کوئی احتیاج نہیں۔

اسلامی تہذیب | وہ مظاہر ہیں جن سے ہماری تہذیب کے بادی و احکام
عمل کی امتحان گاہ ہیں | میں انسانی شعور کی کیفیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس

کو خیال ہو سکتا ہے کہ یہ صرف اعلانات تھے یا یہ تہذیبِ جب و تہذیبِ وقت کی غالب تہذیب ہوئی اور اُسے عمل کے سانچہ میں ڈھلنے کا موقع ملا تو اس کا واقعاتی روپ بھی یہی تھا؟ کہیں ان رفیع اُشان مبادی کا شعرا و شاعری کے اس بین الاقوامی چارٹر کا راتو رات نہیں ہوا جس کی سالانہ یادگارتیں بڑی شان بان سے منائی ہیں، درانحالیکہ دنیا کی بڑی طاقتیں سال کے ہر چھینے، چھینے کے ہر دن اور دن کی ہر ساعت میں اسے پامال کیا کرتی ہیں؟ کہیں یہ بلند بانگ اصول و مبادی اسی خاص ملک میں تو محدود ہو کر نہیں رہ گئے جہاں ان کا اعلان ہوا تھا، جیسے کہ انقلابِ فرانس کے اصول و مبادی فرانس ہی کی سرزمین میں عقیدہ کر دیے گئے اور فرانس کی نوآبادیات اور اس کے زیرِ استبداد ملاتے آج تک ان اصولوں کے استعمال سے محروم ہیں؟ — آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں ان خوشنام اصولوں کی اسی طرح کی جھوٹی نمائش تو ان اصولوں کا اعلان کرنے والوں نے نہیں کی کچھ نئے جیسے نصب کر دیے ہوں جیسا کہ نیویارک میں آزادی کا مجسمہ اس انداز سے نصب کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں قدم رکھنے والے کے سامنے سب سے پہلے حریت پسندی کی یہ نمائش آتی ہے درانحالیکہ بیرونی دنیا میں یہی امر یہی وہ کام کرتا ہے جو زبانِ حال سے حریت و آزادی پر لعنت برساتے، اس کا تسمہ اڑاتے اور آزادی کے متوالوں کے لئے زہر کا گھونٹ تجویز کرتے ہیں؟

آپ کو یہ سب خیالات آسکتے ہیں، آئیے تاریخ سے فیصلہ مانگئے، کہ اُس سے زیادہ سچی بات کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ آئیے تاریخ سے ہماری تہذیب کے ان فی شعور کی دلائل و کیفیوں کا تذکرہ سنئے، اور دیکھئے کہ اس تہذیب کے علمبرداروں اور سربراہوں کے اعمال میں کس طرح یہ شعور ایک بولتی ہوئی حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔

۱۔ ابو ذرؓ جو غفار کے عربی قبیلہ کے ایک فرد تھے، کسی بات پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کو وہ غلام، سیاہ فام بلال حبشی سے بگڑ گئے۔ یہ دونوں رسولِ پاک کے صحابی تھے۔ بات کچھ اتنی بڑھی کہ ابو ذرؓ نے غصہ سے بے قابو ہو کر بلالؓ سے کہا کہ ”او سبشن کی اولاد“ بلالؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ آپ جانتے ہیں رسولِ عربیؐ نے کیا کہا؟ فرمایا ابو ذرؓ ”تم نے بلالؓ کو اس کی ماں کی طرف مار دلائی ہے؟ تم میں بھی جاہلیت

آپ نے خطاب فرمایا اور کہا۔

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ السَّوْبَةَ
فَاحِدٌ وَالْأَلْبَاحَ وَاحِدٌ
وَأَنَا الَّذِيْنَ وَاحِدٌ۔
لوگو! یاد رکھو، تم سب کا رب ایک ہے
اب ایک ہے اور میں بھی ایک ہی ہوں
وہ کسی تفریق کے کیا معنی؟

۴۔ عدی بن حاتم الطائی، اسلام لانے سے پہلے ایک دن مدینہ آئے۔ یہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی محبت میں ایک غزوہ سے واپس ہوئے تھے اور اسی جنگی لباس میں آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ اس فوجی ہیئت میں صحابہ کے ادب و احترام کی کیفیت کے منظر نے عدی بن حاتم پر ایک ہیئت طاری کر دی۔ اور وہ ایسا عسوس کرنے لگے جیسے کسی باجوت بادشاہ کے دربار میں ہوں۔ اس اثنا میں مدینہ کی ایک غریب لونڈی رسول اقدس کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور عرض کی کہ حضور! میں کچھ تنہائی میں عرض کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس عالی دربار سے کیا جواب ملا؟۔ ارشاد ہوا، بہت اچھا، تو مدینہ کی جس گلی میں کہے میں تیرا تہنہ کے لیے چلا چلوں۔ یہ فرما کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ الگ جا کر کافی دیر تک کھڑے اس کی بات سنتے رہے۔ وہ بات کہ چکی تو واپس تشریف لائے۔ اس پہلے منظر کے پہلو پہ پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی حسن و جمال کا یہ منظر عدی بن حاتم کے دل پر نقش ہو کر رہ گیا۔

۵۔ اکیس سال کی کشمکش و پیکار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہ نفع کیا، انداس پوزیشن میں آئے کہ جن لوگوں نے آپ کی تکذیب کی تھی، وطن سے نکال دیا، اور مسلسل جنگ آپ کے خلاف برپا کر رکھی تھی ان سے بھرپور انتقام لیں، تاریک شہادت دیتی ہے کہ اس دن آپ کہاں تلخ داستان کا کوئی جزو یا ڈیڑا یا، یا دائی تو صرف اپنی دعوت اور اس کے وہ مبادی یاد آئے جو مکہ کے دروہن میں آپ کی زبان پر رہے تھے، اور جن کو بروئے کار لانے کا عمل اعلان آپ نے اس کا نغمہ مدی سے بہت پہلے اس وقت کیا تھا جب آپ نے مدینہ میں حاکم اذ اقتدار کے ساتھ اسلام کی اہل تہذیب کی بنیاد رکھنا شروع کی تھی۔ آپ نے کعبہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر اعلان

فرمایا اور فیلی تکبر و ظالمانہ سماجی امتیازات کے پرستار قریش سامنے کھڑے سن رہے تھے، کہ
 ”اے جماعت قریش! آج سے اشرک کا یہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے کہ تمہارے انیسے
 جاہلی غرور اور غرور بالآباد کی جاہلی خصلت بحال رہے جائے۔ تمام انسان آدم کی
 اولاد ہیں، اور سن لو کہ آدم مٹی سے بنے تھے۔“

پھر آپ نے پروردگار عالم کا وہ ارشاد تلاوت فرمایا جس کی پکار آپ آج سے پہلے برپا
 کرتے رہے تھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
 مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
 شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
 أَتَقَاكُمْ۔
 اے لوگو! ہم نے پیدا کیا ہے تم سب کو
 ایک ہی مرد اور عورت سے۔ اور بنادینے
 ہیں تم میں تو میں اور قبیلے پہچان کی غرض
 سے (ان تسمیات کو عنبر اشرع بنی گئی
 کوئی دخل نہیں) اشرک کے نزدیک تو زیادہ
 عزیز والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق کی سربراہی کا دور آتا ہے۔ تاریخ بتاتی
 ہے کہ وہ ایک ایسے آئیڈیل رئیس مملکت کی خصوصیات کا عظیم ثابت ہوئے جس کا دل اور جس کی
 روح انسانیت سے لبریز ہو۔ وہ خلیفہ ہوتے ہوئے بھی خلافت سے پہلے کی طرح عملہ کی ان
 بچیوں کے گھر جا کر ان کی بچیاں دھتے رہے جن کے باپ جہاد میں کام آگئے تھے۔ کوئی کچھ
 کہتا تو فرماتے تھے، خلافت سے پہلے جو وضع رہی ہے میں پسند نہیں کرتا کہ اس میں کوئی فرق گئے۔
 اور عمر کی زندگی کے حقائق پر کون خاک ڈال سکتا ہے؟ آپ ایک ایسے خلیفہ کا تصور
 کیجئے جسے قوم کے اباب ایک فرد کی عزت نفس کا خیال ہو، جو ضعیفوں کا سہارا، حق کے معاملہ
 میں سخت تر، اور سب کو ایک نظر سے دیکھنے والا ہو۔ نہیں جس کے اوصاف میں یہ بھی شامل
 ہو کہ قوم کو دینے کے لئے اپنی ذات کو محروم کرے اور قوم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنا پیٹ
 کاٹے۔ آپ ایک ایسے خلیفہ کا تصور کیجئے اور پھر اس خیالی تصویر کو عمر کی تاریخی تصویر سے ملا کر دیکھئے

سرمو بھی کوئی فرق تپ کو ابن دونوں میں نظر آتا ہے! یہ تھے عمر اپنے دور خلافت میں گھروں پر گھوم گھوم کر لوگوں کے حالات جاننے کی کوشش کرتے تھے، اس باب میں ان کے کتنے ہی اوقات ہیں جو زبان زد عوام و خواص ہیں۔

ایک مرتبہ ایک ضعیف بوڑھے کو بازار میں صدقہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ کہا بڑے میاں کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا کہ میں ایک ضعیف بوڑھا ہوں، 'جز یہ ادا کرنے اور پیٹ بھرنے کے لئے لوگوں سے سوال کرتا ہوں۔' یہ دینے ہی کا ایک بیوی تھا۔۔۔ ذرا اس جواب پر غم کا تاثر پئے، اور اس انسانی احساس کی عظمت کا اندازہ کیجئے جس پر وہ فائز تھے۔ "بڑے صاحبِ مہمان آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جوانی اور توانائی کی عمر میں آپ کے جزیہ وصول کیا اور اب بوڑھا ہے میں ٹھوکریں کھانے کو چھوڑ دیا۔" یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر لے گئے۔ اپنے لئے جو کچھ کھانا رکھا تھا وہ اُسے کھلایا، پھر میت المال کے خزانچی کو حکم بھیجا کہ اس شخص کے لئے اور رعیت کے اس جیسے تمام افراد کے لئے اتنا وظیفہ مقرر کر دو جو ان کے اور ان کے بال بچوں کیلئے کافی ہو سکے۔

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عمرؓ نے کی گھوڑی میں گشت کر رہے تھے۔ ایک بچی نظر پڑی جو نعلات سے لڑکھڑاہی تھی۔ کھڑی ہوتی اور گر جاتی، کھڑی ہوتی اور گر جاتی عمر نے افسوس کرتے ہوئے کہا یہ کس کی بچی ہے؟ صاحبزادے عبداللہ (ابن عمر) نے عرض کیا "امیر المومنین آپ کے اسے نہیں پہچانا؟" فرمایا نہیں! صاحبزادے نے عرض کیا "آپ ہی کی بچی ہے؟" کہا "یہ میری کونسی بچی ہے؟" کہا "یہ فلاں ہے آپ کے لڑکے عبداللہ کی (یعنی میری) بچی۔" حضرت نے فرمایا "اس کا یہ کیا حال ہو کر ہے؟" صاحبزادے نے عرض کیا۔ یہ حال کیے ہو جبکہ آپ ہمیں محروم رکھتے ہیں! عمرؓ نے کہا "بٹے خدا کی قسم میں تمہیں اسکے سوا کچھ نہیں دے سکتا جو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے تمہارے حصہ میں آتا ہو اب یہ چاہئے تمہیں کافی ہو یا نا کافی! اللہ کی کتاب کا میرے اور تمہارے درمیان یہی فیصلہ ہے!"

ایک تجارتی قافلہ مدینے میں اترتا ہے جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ عمرؓ عبدالرحمن بن عوفؓ سے کہتے ہیں کہ کیا تم آج کی رات ان کی پہرے داری کر سکتے ہو۔ وہ راضی ہو جاتے ہیں اور پھر

وہ امیر المومنین۔ جو کسریٰ و قیصر کو مغلوب کر کے ان دونوں کی سلطنتوں پر فرمان روا تھا!!
 اس شب بیداری اور پرہ داری میں ان کا شرک ایک شخص ہوتا ہے جسے وہ اپنی میت
 کے لئے آمادہ کرتے ہیں، مگر اس میت کے باوجود ان کی انفرادیت قائم رہتی ہے، رونے
 والے بچے کی طرف تنہا وہ ہی متوجہ ہوتے ہیں، تین تین بار جا کر اسکی ماں کو وہ ہی
 فحاشی کرتے ہیں۔ ساقی کو یہ بات حاصل نہیں ہوتی!۔۔۔۔۔ ہم میں سے کون ہے
 جو ایک اجنبی قافلہ کے بچوں کے بارے میں اتنا انسانی درد رکھتا ہو؟ اور ہم میں سے
 تو کیا، تاریخی شاہیر میں سے آپ کو کوئی نظر آتا ہے جو اس عظیم انسانی مہاس میں عمر بھر
 ہم پلہ ہو؟۔

اور آئیے۔ اسلامی تہذیب کی تاریخ کا میں ابک اس سے بھی زیادہ تابندہ ورق
 آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔

عمر کے خادم اسلم مادی ہیں۔ ایک رات میں حضرت عمرؓ کے ساتھ گشت میں نکلا۔ گھومتے
 گھومتے ہم مدینہ سے باہر نکل گئے تھے اور رواجی بستیوں کے باشندوں کے احوال کا تجسس کر رہے
 تھے، دور ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت عمرؓ بولے، میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی
 قافلہ ہے جسے رات اور سردی آڑے آگئی ہے۔ آؤ چلیں۔ ہم تیزی کے ساتھ اس رخ
 پر چل کر ان لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ ایک عورت نظر آئی جس کے ساتھ بچے تھے اور پاس
 ایک ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی تھی۔ بچے بری طرح رو رہے، عمرؓ نے سلام کیا اور عورت سے
 پوچھا، کیا معاملہ ہے۔ یہاں تم لوگ کیسے ہو؟ جواب ملا ”رات اور سردی نے رکنے پر مجبور کر دیا
 ہے۔“۔۔۔۔۔ ”اچھا یہ بچے کیوں رو پیچ رہے ہیں؟“ ”بھوک کی وجہ سے!“۔۔۔۔۔
 ”ہانڈی میں کیا پڑھا ہے؟“۔۔۔۔۔ ”پانی ہے، تاکہ ہلکا کر انھیں سلا دوں!“
 اور یہ کہتے ہوئے اس نے کہا ”اشرؓ نے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔“
 وہ نہیں پہچانتی تھی کہ عمرؓ ہی سے بات کر رہی ہے۔۔۔۔۔ عمرؓ نے
 کہا ارے خدا کی قسم دی، خدا تجھے خوش رکھے، عمر بچا رہے کو تمہارے حال
 کی کیا خبر! کہ اسکی تم شکایت کرو، عورت نے کہا حکومت سنبھال لی اور رعایا کے

حال کی خبر تک نہیں!۔۔۔ یہ مکالمہ پورا ہوا، عمر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا چلو ہم بڑی تیزی سے چلتے ہوئے سرکاری آٹے کے گودام پر آئے۔ عمر نے وہاں سے ایک بوری اٹالیا اور کچھ چربی اس کے ساتھ بانڈھی اور پھر بھڑے کما یہ اٹھا کر میرے اوپر لا دو۔ میں نے عرض کیا "میں میں لا دوں گا" فرمایا "کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟" میں نے مجبوراً وہ سامان ان کی پیٹھ پر لا دیا۔ اس کو لے کر وہ تیزی کے ساتھ اس عورت کی طرف روانہ ہوئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ اس کے پاس پہنچ کر یہ سامان اتارا، اور کچھ اٹالیا نکالا۔ پھر اس عورت سے کہا ذرا تم تیلی میں کڑا کر کئی عباد میں لے چلا آ جاؤ گا اور پھر خود بھی بتی کے نیچے لگ بھی جو نہک حشر کی راب کی ڈاڑھی بڑی تھی، چنانچہ یہ حال میں دیکھ رہا تھا کہ وہ وہاں ڈاڑھی کے درمیان میں سے نکل کر جا رہا تھا۔ اسی طرح لگے رہے یہاں تک کہ حویہ خیار کر دیا۔ پھر اس کو اتارا اور عورت سے کہا کہ اس کے نکالنے کے لیے کچھ دو، اس نے ایک بہت بڑا پالاکالی کر دیا اور اپنے ہانڈی اس میں خالی کر دی۔ پھر اپنے اس سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا کہ اب تم ان بچوں کو کھلاتی جاؤ اور میں بھلا بھلا کر حویہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں، آپ برابر یہ خدمت انجام دیتے رہے۔ یہاں تک کہ بچے آسودہ ہو گئے۔ بقیہ کھانا اس کے پاس چھوڑا اور ٹھٹھکھڑے ہوئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ عورت نے شکر کے ساتھ کہا جزا کا شکر خیر امارت کے مستحق دراصل تم تھے، امیر المؤمنین (عمر) نہیں! عمر نے اس پر کہا، اچھی بات کہو۔ اگر تم امیر المؤمنین کے پاس آؤ گی تو انشاء اللہ مجھے دلائل دیں گی یہ کہہ کر چل دیئے اور ایک آڑ میں جا کر کھڑے ہو گئے، کچھ دیر بٹھ کر پھر اس کی طرف کوئے اور بکری کی طرح دھب کر بیٹھ رہے۔ اب مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت! اب اس کے پیچھے کب تک پڑے ہوئے گا، مگر انھوں نے کچھ جواب نہ دیا، حتیٰ کہ بچوں کو میں نے دیکھا کہ لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ یہ دیکھ کر عمر اندر کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اب میری طرف متوجہ ہو کر لڑنے لگے، اس مجھ کو نے انہیں بے چین کیے رکھا تھا اس لیے میری جانتا تھا کہ اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں جب تک اپنی آنکھ سے انھیں آرام سے نہ دیکھ لوں۔

انسانیت کی اسی منفرد نوع کا عمر بھی کا وہ واقعہ بھی ہو کہ ایک شب جب وہ حسب عادت گشت پر تھے اور مدینہ کے ایک کھلے میدان میں گزر رہے تھے تو ان کا گزرا ایک بالدار خیمہ پر سے ہوا جہاں سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ مانسے پر ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، عمر نے اس شخص کو

سلام کیا۔ اور پوچھا کون ہو؟ جواب ملا کہ ایک بدوی ہوں، امیر المومنین کے جو دو عطاے کچھ حاصل کرنے کے ارادہ سے آیا ہوں، عمر نے کہا کہ یہ اندر سے آواز کیسی آرہی ہو؟ وہ آدمی جسے معلوم نہیں تھا کہ وہ امیر المومنین سے مخاطب ہو، شکر یہ ادا کرتے ہوئے بولا۔ میاں جہاں جا رہے ہو، جاؤ، یہ سب پوچھ کر تم کیا کرو گے؟ عمر مبصر ہوئے کہ نہیں بتاؤ تو، اس نے بتایا کہ اندر سیری ہو رہی ہے جسے دروازہ بند ہو رہا ہو، اور اس کے پاس کوئی نہیں ہے! عمر یہ حال معلوم کر کے اپنے گھر آئے۔ اور لیٹا ابلیس ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ سے بولے کہ ایک ثواب کماؤ گی جو خود چل کر تمہارے پاس آگیا ہو؟ ابلیس نے دریافت کیا، کیسا ہے؟ آپ نے پوری بات بتائی، اور فرمایا کہ ایک نو مولود کے لیے کپڑوں کی ایک زچہ کے لیے تیل وغیرہ کی جو ضرورت ہوتی ہو وہ ساتھ لے لو، نیز ایک ہانڈی لے لو اور اس میں کچھ کھانے کا سامان رکھ لو، ام کلثوم نے فوراً تیاری کر لی، عمر نے ہانڈی اٹھائی اور ام کلثوم ان کے پیچھے پیچھے چلیں، منزل مقصود آگئی، عمر نے کہا تم اندر چلی جاؤ اور خود مرد کے پاس جا کر بیٹھ گئے، درمیان میں ایک عجلائی اور جو کچھ لائے تھے اُسے پکا کر تیار کیا، بدوی غریب بیٹھا دیکھ رہا تھا اُسے بالکل نہیں پہنچا تھا کہ یہ کون ہو، اتنے میں اندر ولادت کا مرحلہ طے ہو گیا، اور حضرت ام کلثوم کی آواز آئی، "امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری کیجئے فرزند کی!" یہ آواز جو بدوی کے کانوں میں پہنچی، اور معلوم ہوا کہ یہ تو امیر المومنین ہیں، تو اس کے تو ہوش خواب ہو گئے، ایک دم سے اُٹھ کر دوڑ بیٹھنے لگا، عمر نے فرمایا، نہیں نہیں، اپنی جگہ رہو، تجھ سے دور ہونے کی ضرورت نہیں، پھر ہانڈی اٹھائی اور ابلیس کو پکارا کہ اندر لے جا کر عورت کو کھلاؤ، جب وہ کھا چکی تو وہ اس منگاکر اس کے مرد کو دی اور اس کے کہا۔ لومیاں کھاپی لو، تم رات بھر حیران رہے ہو۔ اس کے بعد ابلیس کو لے کر روانہ ہو گئے۔ اور چلتے وقت بدوی سے کہا، کل ہمارے پاس آجیانا، تمہارے لیے کچھ بن دیت کر دیا جائے گا۔ صبح ہوئی تو بدوی پہونچا، آپ نے اس کے پیچھے کے لیے وظیفہ مقرر فرما دیا، اور اُسے بھی کچھ دیا۔

میں دیا ننداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے دنیا کے بڑے آدمیوں کی زندگی کا جو کچھ مطالعہ کیا ہو، انسانی نقطہ نظر سے اتنا بلند اور اتنا دلکش نمونہ میں نے نہیں دیکھا۔ دانشمندی کے حالات میں میں نے پڑھا ہو کہ وہ ایک دن اس شہر کی کسی سڑک سے گزر رہے تھے جو آج انھیں کے

تعارف و تبصرہ

صبحِ امید از: مولانا ابوالکلام آزاد، صفحات ۳۰۳، سائز متوسط ۱۸x۲۲

کتابت طباعت معمولی۔ جلد قیمت ۶/۰ ناشر: نغم کتاب گھر، اردو بازار دہلی

مضامین آزاد کے نام سے مولانا مرحوم کے مضامین کا جو انتخاب ایک عرصہ ہوا ہندوستان پبلشنگ ہاؤس دہلی کی طرف سے دو جلدوں میں شائع ہوا تھا، کچھ اضافوں کے ساتھ اسی کا یہ ایک حصہ ہے جو مولانا عزیز الرحمن جامی نے نغم کتاب گھر دہلی کی طرف سے شائع کرایا ہے۔ اہلی ترتیب و اشاعت کی ذمہ داریاں جناب حافظ فیاض احمد صاحب (جامعہ ملیہ) نے انجام دی ہیں۔

مضامین آزاد کے علاوہ کتاب کے شروع میں کچھ لوگوں کے تاثرات و آراء بھی مولانا مرحوم سے متعلق درج کی گئی ہیں، بلکہ اسی میں خود مولانا کے اپنے قلم سے بھی اپنا وہ مشہور تعارف ہو جو تذکرہ میں شائع ہو چکا ہے۔ کتاب کے اس حصہ کو "شیش فل" کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

مضامین کا حصہ جو "صبحِ امید" کے نام سے موسوم ہے مولانا مرحوم کے ۱۵ مضامین پر مشتمل ہے۔ یہ سب مضامین مولانا کے "الہامی" دور کے ہیں۔ ان مضامین کے علاوہ مولانا کی بعض آخری دور کی تقریریں بھی اس حصہ میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تقسیم کے بعد کی پہلی تقریر جو مولانا نے جامع مسجد دہلی میں فرمائی، اور زبان کے مسئلہ پر پارلیمنٹ کی تقریر بھی ان تقریروں میں شامل ہے۔

اس مجبورہ مضامین کا نام اسی میں کے ایک مضمون "صبحِ امید" کے عنوان سے مستعار لیا گیا ہے۔ مگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجموعی طور پر کوئی مناسبت اس نام اور کتاب میں نہیں ہے علاوہ ازیں ایک احساس ہمارا یہ بھی ہے کہ مضامین کا یہ انتخاب اگر آج سے ۱۵ برس پیشتر جامعہ ملیہ کے

”چند چیلے اور دہرائے“ نہ کیا تھا تو کچھ ایسا بجا نہیں تھا۔ مگر یہ انتخاب مجموعی طور پر اس شان کا ہرگز نہیں تھا کہ جامعہ کے سیدہ بزرگ اسے آج مولانا آزاد کی یاد قائم رکھنے اور ان کے فیض و برکات کو باقی رکھنے کی نیت سے دوبارہ شائع کرتے، اہللال کے دورِ ادارت میں مولانا کی طبیعت کا ایک خاص انداز تھا جس کے اثر سے تنقید و احتساب اور نوک جھوک کے میدان میں ان کا قلم بے پناہ شوخی اور ہمت بے رحمی کے مظاہرے کرتا تھا، اس اندازِ طبیعت کو بعد میں مولانا خود ثابت کرنے لگے تھے۔ چنانچہ قمر صاحب کے شائع کردہ خطوط (نقشِ آزاد) میں ایک خط میں یہ بات صراحتاً ملتی ہے۔ ”ندوة العلماء“ اور ”حفظ و کرب“ کی بحث کے سلسلہ کے دونوں مضمون مولانا کے اسی اندازِ طبیعت کا عکس ہیں۔ ان میں کوئی خاص افادہ ہی پہلو تو ہے نہیں، البتہ کچھ تلخ اور ناخوشگوار یادوں کو یہ ضرور ابھار دیتے ہیں۔ اسی طرح ”نشہ نیم شبی کا خمار“ پڑھ جائیے تو اس میں شوخی کی لذت کے سوا کچھ ہاتھ آنا مشکل ہے۔ اور صرف اسی لذت کے لئے اسے پڑھنا چاہ سکتا ہے۔ ورنہ یونیورسٹی فونڈیشن کمیٹی کے جلسہ کی یہ حکایت دراز آج ہمارے لئے کیا افادیت رکھتی ہے۔

اہللال کے صفات میں ایسے علمی ادبی، دینی اور سیاسی مضامین کی کمی نہیں ہے جو آج بھی کم و بیش افادیت رکھتے ہیں۔ درحقیقت وہی اسکے سستی ہو سکتے ہیں کہ ان کو مولانا کی یاد قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ جیسے کہ اس مجبورہ میں بھی اور دوسرے مضامین اور تقریریں اس وصف کی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ قیمت ہمارے نزدیک اس مجبورہ کے پہلے مضمون کی ہے جس کا عنوان جو ”اہللال کے مقاصد اور پولیٹیکل تعلیم“ جن لوگوں نے اہللالی نہیں پڑھا وہ صرف اس مضمون کو پڑھ کر اہللال کی روح کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور جان سکتے ہیں کہ مولانا کا فکری منہج ”اہللالی“ دور میں کیا تھا۔۔۔۔۔ آئیے چند ٹکڑے یہاں بھی پڑھ لیجئے۔

یہ ذہن میں رہے کہ یہ مضمون ایک خط کے جواب میں ہے۔۔۔

”آپ فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل مباحث کو مذہب سے الگ کر دینا چاہیے لیکن اگر الگ کر دیں تو ہمارے پاس باقی کیا رہ جاتا ہے؟ ہم نے تو اپنے پولیٹیکل خیالات بھی مذہب ہی سے سیکھے ہیں، وہ مذہب ہی رنگ ہی میں نہیں بلکہ مذہب کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ ہم انہیں مذہب سے کیونکر الگ کر دیں؟ ہمارے عقیدے میں تو ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا کسی اور تعلیم گاہ

سے حاصل کیا گیا ہو ایک کفر صریح ہے۔ اور پائیکس بھی اس میں داخل ہے۔ افسوس ہو کہ آپ حضرات نے اسلام کو کبھی بھی اس کی اصلی عظمت میں نہیں دیکھا مآ قدر اللہ حق قدرہ (۳۱:۲۷) ورنہ پولیکس پائیکس کے لئے نہ تو گورنمنٹ کے دروازے پر جھکا پڑتا اور نہ ہندوؤں کے اقتدار کو کرنے کی ضرورت پیش آتی۔

ص ۴۹-۸۰

آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں پولیکس خیالات کے تین راستے موجود ہیں۔ الہلال کس راہ پر قوم کو چلانا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے ان کو گنویا بھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آپ ایک چوتھی راہ کو باطل بھول گئے۔ یہ تین راستے تو آج آپ کے سامنے نمودار ہوتے ہیں، مگر وہ چوتھی راہ تو وہ قہری راہ ہے جس پر محل کوہنراؤں نے اپنا منزل مقصود تک پہنچ چکی ہیں۔ آسان دزمین کے خاطر نے جس وقت آدم کو آنکھیں دیکھنے کے لئے عطا فرمائیں اسی وقت اس کے سامنے یہ راہ بھی کھول دی تھی۔ آدم نے اس پر قدم رکھا۔ اور نوح نے پتھر دن کی بارش میں اس کا عطا کہا، ابراہیم نے اس کی نشانی کے لئے قربان گاہ بنائی۔ اور اسماعیل نے اس کے لئے اینٹیں چنیں۔ یوسف سے مصر کے قید خانے میں جب ایک ساتھی نے پوچھا تو اسی راہ کی اُس نے رہنمائی کی۔ اور موسیٰ جب دادی مین (دایمن) میں رہتے تھے۔ اُسے یہ قرار ملا تو اسی راہ کی بجلی ایک بنزد رخت کے اندر نظر آئی۔ گلیل (گلیل) کا اسرائیلی اعظم جب یروشلم کے قریب ایک پاڑ پر چڑھا تو اس کی نظر اسی راہ پر پڑی۔ اور پھر جب خداوند سیر سے چمکا اور فاران کی چوٹیوں پر نمودار ہوا تو وہی راہ تھی جس کی طرف اس نے دنیا کو دعوت دی۔

یہی وہ راہ ہے جس کی نسبت یوسف صدیقی نے قید خانہ مصر میں یہ کہہ کر اپنا وعظ ختم کیا تھا۔

ذَٰلِكَ الْيَمِينَ الْاَقِيمَ وَلَكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۲-۱۳) جانے۔

اور میں کی نسبت داعی اسلام کو حکم ہوا تھا کہ کہہ دے۔

هَذَا سَيِّدِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ
عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِي۔
میرا راستہ یہ ہے، تم سب کو شرکی طرف
ناتا ہوں میں اور جو لگ میرے پیرو ہیں
سب عقل و بصیرت کے ساتھ اسی راستہ پر ہیں۔

اگرچہ کہ ہم ”وَمَنْ اَتَّبَعَنِي“ کے زمرے میں داخل ہیں۔ اور اسی لئے جناب
کی قرار دی ہوئی ان تینوں انسانی راہوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔ بلکہ اس
پرستی راہ انہی کی طرف دعوت دیتے ہیں۔

۸۴ - ۸۵

”آپ پوچھتے ہیں کہ ”آجکل ہندوؤں کے دو پولیشکل گروہ موجود ہیں آپ
ان میں سے کون کے ساتھ ہیں؟“ گزارش ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں بلکہ صرف خدا
کے ساتھ ہیں۔ اسلام اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ اسکے پیروؤں کو اپنی پولیشکل
پابندی قائم کرنے کے لیے ہندوؤں کی پیروی کرنی پڑے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے
بڑھ کر کوئی شرم انگیز سوال نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں کی پولیشکل تعلیموں کے آگے
بھٹک کر اپنا راستہ پیدا کریں۔ ان کو کسی جماعت میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں
وہ خود دنیا کو اپنی جماعت میں شامل کرنے والے اور اپنی راہ پر چلانے والے ہیں
اور صدیوں تک چلا چکے ہیں۔ وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ساری دنیا
اُن کے آگے کھڑی ہو جائے گی۔“ (ص ۸۴)

اس کے آگے اسلام کے اسای اصول بیان کرتے ہوئے گورنمنٹ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔
”گورنمنٹ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو جس قدر اپنے
فلسفے کے لئے مفید ہوں گے اتنا ہی گورنمنٹ کے لئے نیز اسی قدر اپنے ہمایوں کے لئے۔
اس کو سمجھنا نہ چاہیے کہ اگر ہم سچے مسلمان ہوں تو ہمارے ہاتھ میں قرآن ہوگا۔ اور
جو ہم قرآن سے رکاوٹ ہو وہ ہم کا گولہ یا ریواں نہیں ہو سکتا۔“ (ص ۸۵)
اس کے بعد پھر مقصد اہل کی طرف آجاتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

”یہ اہل اللہ کی پالیسی ہے اور یہی وجہ ہے جس کی طرف ہم مسلمانوں کو بلانا چاہتے ہیں کسی انسانی دماغ کی اختراع نہیں اور نہ کسی انسانی گروہ کا ابتداء و تقلید ہے بلکہ اُس رب العالمین نے جس نے کتاب و حکمت اور عدل و میزان کے ساتھ اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، یہ راہ ہمارے لئے کھول دی ہے۔ وہ اگر تو فیق تجھے تو اسی کی وہی ہوئی زندگی کو اسی دعوت حق میں ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ نہ کسی سے جنگ ہے نہ کسی سے منافرت، نہ صلہ کی توقع نہ ادا کی امید۔“ (صفحہ ۱۰)

یہ بڑی حسیرت کی بات ہے کہ ایک طرف مولانا آزاد کے یہ انکار پنڈت جو اہل اللہ نہرو سے انتساب کے ساتھ شائع ہوں اور دوسری طرف وہ ایسے ہی خیالات کہنے پر ہندوستانی مسلمانوں کی ایک جماعت کو گوند زدن کی قرار دیں۔ پتہ نہیں انھیں اس انتساب کی خبر ہے یا نہیں۔ کتاب کے قارئین میں یہ بات ذکر ہونے سے رہ گئی کہ دس عکسی بلاک بھی اس میں شامل ہیں جن میں مولانا آزاد، پنڈت نہرو اور ناشر درتب وغیرہ کے فوٹو بھی ہیں۔

مطالعہ اسلامیات | از جناب حسن واصف عثمانی، ناشر: مکتبہ اسلامیہ آباد۔ کتابت طباعت اور کاغذ معیاری صفحات ۲۰۰ جلد قیمت ۲/۵۰

بہم جہت جن ظاہری سے مالا مال یہ کتاب مولف کے مطالعہ اسلامیات کا پختہ ہے۔ مولف کا مقصد اس تالیف سے اسلام کے چند اہم اجزاء کی ”بہم جہت تاریخ اُن کے ارتقاء اور انکی وحدت کا ایسا جائزہ لینا ہے جس سے اسلامی تہذیب کے ذہنی اور عملی کارنامے کھل کر سامنے آجائیں۔“ کتاب کا سب سے پہلا عنوان ہے ”سلطنت و تہذیب کا عروج“ جس میں ۳۰-۴۱ صفحات کے اندر ”اسلام کی تیرہ صدیوں کی تاریخ کا خلاصہ درمصرائے عرب سے چل کر مرکش دلیا تا کتاب پیام حق لے جانے کی داستان“ بیان کر دی گئی ہے۔ یہ اجمال ہے جس کی تفصیل آگے ۱۲ عنوانات اور ڈیڑھ سو صفحات میں کی گئی ہے۔ یہ عنوانات ہیں:-

”الکتاب اللہ، الرسول اللہ، احکام قرآن، حدیث و سنت، قانون کار قضا، المعتزلہ، تین فرقے، (اہل سنت، شیعہ، خوارج) زہد و اعتقاد کا نظریہ مونی تحریک

نقیص اور قطعات وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور سے کلام سے اسلامیت اور دینی جذبہ کا اظہار ہوتا ہے۔ واقعہ گر بلا کے بیان اور شہداء کو ہلاکی یا دین، شاعر اپنی روشن خیالی کے باوجود مشہور عوام روایتوں اور عوامی تصورات کے چکر سے نہیں نکل سکے ہیں۔ شروع میں اجماع صدیقی اور حبیب الرحمن غزنوی صاحب کے قلم سے نظر لیں، جنہیں شاعر کی کامیابی کے پہلو اُبھارے گئے ہیں۔

مستقل عنوان

دُہ جہد رُوح زمیں جس کو کانپ جاتی تھی
اسی کو آج ترسے ہیں ہنر و محاسب

دعوتِ اہل اللہ کا نقیب

☆ تذکرہ و نظمیں

☆ حدیث و مکتوب حدیث

☆ ازبکستان کی شاعری

☆ ربوہ کی سیر

☆ عالمِ ہند

☆ تربیت و ترمیم

☆ احادیث قدسیہ

☆ قرین کی عاقبت

☆ سنی سبائی کے سیکر

انسانیت کے مجاز کا واحد اسراج — دعوتِ اہل اللہ ہے

اور اس دعوت کی صورت یہ ہے کہ

اس کا اخذ خدا کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو

اور سلسلے سے جو ترجمانی کی ہے وہ پیش نظر ہے۔

فرد و جماعت، جنگ و صلح، بازی سے یہ دعوت پاک ہو۔

تھفت اور ڈکیت

زینِ اُذارت

عبدالرحیم اشرف

انبیاؑ

انبیاؑ تعالٰی انہی امتیازاتِ دعوت کا حامل ہیں!

☆ منبرِ اسلامانِ عالم کے خواہاں کا داعی ہے اور عالمِ اسلام کی مصلحت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔

☆ اسلام کی پیروی کے مساوات پر یقین پیدا کرنے والے، قرآن مجید، احادیث و معانی و مراثی جو کتاب ہے۔

☆ فاسد افکار اور باطل نظریات کا تحلیل و تجزیہ اس کی خصوصیت ہے۔

☆ دین سے بیزاری پیدا کرنے والے فحش کلمات کا بے باک ناقد ہے۔

زینِ اُذارت

سالانہ ۶ روپے

ایک پچھ

چار آنے

اسی جہ سے کانقیب داعی ہے جس سے رُوح زمیں کانپ جایا کرتی تھی۔

اور آج منبر و محراب اسی سجدے کو کہتے ہیں۔

المنبر

☆ تہوارِ اہل اللہ میں روزانہ روزانہ مناسبات کا اظہار

ماہنامہ انبیاؑ کی ذمہ داری ہے۔ تہوارِ اہل اللہ کی سیر

دفتر کو مجرا دیں

الانبیاء

منبر

منبرِ تھفت اور ڈکیت

رہنما کی تہوارِ اہل اللہ

مرہم سُرُخ

حسّی فارمیسی لکھنؤ کا ”مرہم سُرُخ“ کارنیکل کے لئے
خاص طور پر اور پھوڑوں کے لئے عام طور پر بہت مفید ہے
کارنیکل میں ”مرہم سُرُخ“ کا استعمال کرتے ہی درد
اور جلن کا فوراً ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ پورا پھلتے صحت ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔

آٹھ اونٹ کی شیشی اور علاوہ محصول ڈاک
حسّی فارمیسی ۳۷ گون روڈ، لکھنؤ

رسالہ پیامِ صحت ”مرتبہ حکیم ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب حسّی بی، ایس، ایم بی بی، ایس مفت طلب فرمائیں۔

ہم خرمادہم ثواب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ مقدسہ کے
مختلف گوشوں پر
مفت کتابیں موصول کرنے کے لئے ذیل کے پتہ پر خط لکھیے۔

علمی مرکز — دیوبند (یو پی)

اعتماد

نشان

”بچے ملک قوم کی دولت ہیں“
(دہرہ، محبوب دہا)

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

نوبہار
بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا جو قیمت فی شیشی ۳ اونٹن ہے
رسالہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش، مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیبہ کالج مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں: (۱) بارہ بنکی — دھنوکرتالاب (۲) مراد آباد — چوکھی پل
(۳) ناگ پور — مومن پورہ، پولیس ٹائن (۴) لکھنؤ — امین آباد

مختصر فہرست کتب خانہ پاکستان لکھنؤ

پہلے یہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیے :-

- (۱) اہل خانہ ہمیشہ صاف اور دھوئی ہوئے اور اگر ہو سکے تو اگر بڑی میں بھی لکھ جائے۔
(۲) اگر آپ صرف ایک دور دیکھ لیں گے تو محض لڑاکا کا بار بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور اگر زیادہ منگوائیں گے یا اگر چند ساتھیوں کو اور زیادہ منگوائیں گے تو محض لڑاکا جو ابھی اسی حساب سے بہت کم ہو جائے گا اور آپ نفع میں رہیں گے۔

پاکستانی احباب کی خدمت میں :-

- (۳) آپ حضرات کو جو کتابیں منگوائی ہوں، انکی قیمت اس فہرست میں دیکھ لیجئے۔ پھر اس قیمت پر پی روپیہ دو آنے کے حساب سے محصول بک پوسٹ اور ۸ رجسٹری فیس و صرفہ پبلنگ کا اضافہ کر کے کل رقم درمیانی آرڈر، ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ پبلنگ ٹرسٹ کے نام روانہ کر دیجئے، اور ڈاک خزانہ کی ابتدائی تفصیلی فراہمیش کے ساتھ ہم کو بھیج دیجئے، یہاں سے کتابیں رجسٹرڈ آپ کو فوراً روانہ کر دی جائیں گی۔
(۴) یاد رکھیے کہ ایک ہنڈل میں مختلف کتابوں کے چند نسخے تو ہندوستان سے پاکستان جاسکتے ہیں، لیکن ایک کتاب کے زیادہ نسخے نہیں جاسکتے۔

— ہماری مطبوعہ ایک نظر میں —

معارف الحکیمیت (اول)	معارف الحکیمیت (دوم)	مشرکین آپ کے کیا کہتا ہے؟	دین و شریعت	تذکرہ مجدد الف ثانیؒ (بقائے کرام و ذوالکرام و انوار الہامیہ)
قیمت مجلد - ۵/- غیر مجلد - ۲/-	مجلد - ۵/- غیر مجلد - ۲/-	مجلد - ۲/-	مجلد - ۲/-	کتابی و پرنٹس - مجلد - ۲/-
اسلام کیا ہے؟ (جسند یا پیش)	اسلام کیا ہے؟ (ہندی)	کلمہ طیبہ کی حقیقت	نماز کی حقیقت	برجعات رمضان
مجلد - ۲/-	مجلد - ۲/-	- ۱/-	- ۱۲/-	- ۱۲/-
آپ سچ کیسے کریں؟ (سچی سائز)	آسان سچ :- (سچ کیسے کریں کہ خلاصہ)	حضرت نانوتہ الیاسؒ اور انکی دینی دعوت	ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ	حضرت شاہ شمس الدین اہل بدعت کے لوازمات
مجلد - ۲/-	- ۸/-	- ۲/۸/-	- ۱/۸/-	- ۱/۸/-
دیوبند اور بریلی کے اختلاف فیصلہ کی مناظرہ	نام ولی اللہ دیوبند (از مولانا سید محمد)	اسلام اور نظام سرمایہ داری	بوارق الغیب :- (حصہ دوم)	تأویت پر غور کرنے کا سیدھا راستہ
- ۱/-	- ۱/-	- ۱/۸/-	- ۱/۸/-	- ۱/۹/-

انیس فواں

- ۱/۱۰/-

و جالی فتنہ اور کھٹ

۱/۸/-

قرآن مجید متعلق کتابیں

حدیث شریف متعلق کتابیں

تفسیر ابن کثیر (اردو) :- حافظ عطاء الدین بن کثیر کی تفسیر جو

عربی تفسیروں میں بھی مستند ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے اور جس میں یہ التزام

کر آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں، اسکے بعد کوئی آیت

صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پھر صریح کرکام آتا ہے اور بعد کے

انہ تفسیر کے ارشادات سے :- یہ اس کا مکمل اردو ترجمہ ہے۔ پانچ جلدیں

جلدیں ہیں۔ (قیمت جلد مکمل سٹ) ۵۵/-

تفسیر بیان المسترآن :-

(از مکمل الامت حضرت مولانا تھانوی)

مکمل بارہ جلدیں مطبوعہ ہندوستان۔ ۶۰/-

قصص المسترآن :- (از مولانا حافظ الرحمن صاحب داروی)

جلد اول :- حضرت آدم سے حضرت موسیٰ و ہارون کے حالات تک۔ ۶۰/-

دوم :- حضرت یوشع سے حضرت یحییٰ کے حالات تک۔ ۶۰/-

سوم :- انبیاء علیہم السلام کے علاوہ باقی قصص قرآن کا بیان۔ ۵۰/-

چہارم :- حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور

مطالعہ واقعات۔ ۶۰/-

رہنمائے مستمدرآن :-

اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لئے اپنے آغاز کی باطل

نئی کتاب :- اصل کتاب انگریزی میں تھی اور دو ترجمہ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب

رہنمائے مستمدرآن :- (کامل) :- ۶۰/-

اردو زبان میں قرآن شریف کے تمام الفاظ و لغات کی

تفصیل اور موطا تشریح۔ ۶۰/-

قیمت مکمل سٹ جلد ۳۶/- غیر جلد ۲۰/-

مصباح اللغات :- اردو میں عربی زبان کا وسیع زیادہ جامع

اور موطا لغت۔ ۶۰/-

اردو عربی و کثرشی :- (اردو سے عربی)

قیمت جلد ۶۰/-

قرآن اور تعمیر سیرت :- (از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب)۔

قیمت غیر جلد ۵۰/- جلد ۶۰/-

قرآن اور قصوف :- (از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب)۔

قیمت غیر جلد ۶۰/- جلد ۶۰/-

صحیح بخاری شریف مکمل (اردو) :- (تین ضخیم جلدوں میں)

قیمت مکمل جلد سٹ ۲۳/-

جامع ترمذی شریف (اردو) :-

امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہر باطنی

حدیثیں درج کرنے کے ساتھ وہ اصل اس کا غیب بھی لکھتے ہیں۔ دو ضخیم

جلدوں میں۔ قیمت جلد ۱۸/-

مشکوٰۃ شریف (اردو) :-

مشکوٰۃ شریف کو بخاطر پر حدیث کے کتب خاصہ کا جامع و مختص

کہا جاسکتا ہے۔ دو ضخیم جلدیں۔ قیمت جلد ۱۶/-

ترجمان السنہ :- (از مولانا بدر عالم صاحب علی)

قیمت جلد اول ۱۰/- جلد دوم ۹/- جلد سوم ۱۰/-

حدیث کا ایک اہم نادر عجیب مجموعہ

صحیفہ ہمام بن قیس :- ہمام بن قیس مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ

کے شاگرد ہیں، انھوں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی ہوئی حدیثوں کو

ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا تھا۔ حدیث کی کتابوں میں اس حدیث

نادرہ ملتا تھا۔ چار سے زائد کے مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے

بڑی تلاش اور جستجو سے اس کا نسخہ کسی طرح حاصل کیا اور اپنے مضافات

مقدمہ اور ترجمہ اور شرحی نوٹوں کے ساتھ شائع کیا ہے، قدر آؤں کیلئے

بڑا قابل قدر تحفہ ہے۔ قیمت ۳/-

زاد المستر :-

امام نووی کی بہترین کتاب ”زاد المستر“ کا ترجمہ

مختصر امام احمد بن حنبلہ کے نظم ہے۔ قیمت مکمل جلد ۷/-

حجۃ اللہ الباقع (مع ترجمہ اردو) :-

اسلامی اسرار و حقائق کے بیان اور احادیث نبویہ کی عارفانہ

اور حکیمانہ تشریح میں یہ کتاب بلاشبہ پورے اسلامی کتب خانہ میں

بہ نظیر ہے۔

اصح المطابع کراچی نے اس کو تفسیر خانی کے مصنف مولانا

عبدالحی خانی کے بہترین ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اصل مستر :-

قرن بھی ساتھ میں چھاپا گیا ہے۔ علماء اور تعلیمیاتہ طبقہ کیلئے بہترین

تحفہ ہے۔ دو ضخیم جلدیں

قیمت جلد ۱۰/-

علم الحدیث :- اپنے موضوع پر بہترین کتاب نیز حدیث کے دس سے زیادہ کے جامع و شہادت کا جواب

قیمت ۱۶/-

مختلف موضوعات پر منتخب کتابیں

<p>اسلام کا نظام حکومت :- اس میں اسلام کی ریاست عام کا مکمل دستور اسی ہے اور مستند ضابطہ حکومت پیش کیا گیا ہے طرز تحریر زمانہ سال کی قانونی زبان سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ قیمت غیر مجلد - ۶/- قیمت مجلد - ۷/- مسلمانوں کا نظم و حکومت :- یہ پہلی ایک حصہ داخلی کی کتاب کا نظم الاسلام کا اور دوسرے اس کے مطالعہ کے مسلمانوں کے نظام حکومت و حکومت کی ایک صاف تحقیقاتی تاریخ سامنے آجاتی ہے۔ قیمت غیر مجلد - ۱۲/- مجلد - ۵/- اسلام کا اقتصادی نظام :- مولانا خدا الرحمن صاحب جوہاد کی مشہور تصنیف قیمت غیر مجلد - ۵/- مجلد - ۶/- اسلام کا زرعی نظام :- اپنے موضوع پر جامع اور پوری نوعیت کی پہلی کتاب۔ قیمت غیر مجلد - ۱۲/- مجلد - ۵/- اسلام کا نظام عصمت و عفت :- اسلام نے پاکدامنی اور عصمت کی حفاظت جو اصول مقرر کئے ہیں ان کی تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دی گئی جاسکتی ہے۔ قیمت - ۱۲/- اسلام کا نظام مساجد :- اسلام کے نظام میں مساجد کا کیا مقام ہے اور اس کے اہم مقاصد و اہمیت ہیں اور اس کے بارے میں اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قیمت ۳/۸/- غلامان اسلام :- (از مولانا سید محمد صاحب رحمہ اللہ) قیمت مجلد - ۶/۸/- فلسفہ کیا ہے؟ :- (از ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب) قیمت مجلد - ۲/-</p>	<p>رسول اکرم کی سیاسی زندگی :- (از ڈاکٹر محمد راشد صاحب)۔ قیمت - ۷/- محمد نبوی کے میدان جنگ :- (از ڈاکٹر محمد راشد صاحب)۔ قیمت - ۱۸/- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات و معاہدات :- یہ حصہ شاہان عالم، عرب کے حکمرانوں اور قبائلی سرمدوں سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاہدات، ان کے پس منظر اور نتائج - (از سید محبوب ہونی)۔ قیمت مجلد - ۲/۳/- تاریخ مشائخ پخت - (از پروفیسر خلیف احمد نظامی) سلسلہ تحقیق کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا مصلح اور تحقیقاتی تذکرہ۔ تصوف اور خالص حاشی سلسلہ کے متعلق نہایت اہم اصولی بحثیں - قیمت - ۱۱/۲/- حیات شیخ عبدالحق محدث دہلوی :- (از پروفیسر خلیف احمد نظامی) شیخ موصوف چند وستان کی نہایت اہم شخصیتوں میں سے ایک ہیں، ان کی سوانح کی کمی کو اس تحقیقی کتاب نے پورا کر دیا ہے۔ قیمت مجلد - ۱۷/- تذکرہ علامہ ابن طاہر محدث پیشی :- (از پروفیسر سید ابو ظفر ندوی) قیمت مجلد - ۶/- حیات انور :- خاتم الحیثین حضرت مولانا محمد انور شاہ کاشمیری کی سوانح حیات - قیمت مجلد - ۳/- سوانح قاسمی :- ہر سر مجلد - ۱۵/۸/- قرون وسطی کے مسلمانوں کی عملی خدمات :- (دو جلدوں میں) قیمت مکمل - ۵/۱۳/-</p>	<p>سلسلہ تاریخ ملت :- (خان کزادہ ندوۃ المصنفین دہلی) حصہ اول (نبی مسرتی) دوم (خلافت راشدہ) سوم (نبوۃ) چہارم (مہاجرین) پنجم (عباسیوں) ششم (دوم) ہفتم (تاریخ مصر مغربی) ہشتم (خلافت عثمانیہ) نہم (تاریخ عقیلیہ) دہم (سلاطین ہندو) یازدہم (دوم) قیمت مکمل سٹ غیر مجلد - ۳۱/۲/- مجلد - ۳۳/- تاریخ اسلام پر ایک نظر :- اسلام کے مختلف دوروں اور خلافت حکومت کے مختلف سلسلوں کی جامع و مختصر تاریخ - ۶/- مجلد - ۶/۸/- رحمت عالم :- از مولانا سید سنان دہلی - ۶/- خطبات مدراس :- ۶/- سیرت پاک :- از شیخ محمد طارق دہلی - ۶/- صدیق اکبر شہزاد :- (از مولانا سید راحمد اکبر آبادی) - ۶/- تاریخ دیوبند :- یہ دراصل تصنیف دیوبند دارالعلوم دیوبند کی تاریخ ہے۔ ہر جلد میں مولانا محمد طیب صاحب کا پیش لفظ ہے - قیمت مجلد - ۶/- سفر نامہ ابن بطوطہ :- (از مولوی عبد الرحمن خاں صاحب) - قیمت مجلد - ۳/- گلستانِ حرم :- ۳/۸/- آتشِ گل :- ۶/-</p>
--	--	--

تصنیفات حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ ضامی نبوی شرح شامی ترمذی	تصانیف مولانا سید ابو الحسن علی ندوی :-	تصانیف مولانا عبد المجید صاحب دربادی (دلی کے)	تصانیف مولانا عبد الباقی صاحب (نمدوی)
۱- قیمت ۵/-	دعوت و حریت اول ۶/-	تفسیر باحدی اول ۱۲/-	جامع الحجہ دین :- اس میں مخصوصا
۲- حکایات صحابہ	۳- انسانی دنیا پر مسلمانوں کے مروجہ ذوال	۴- دوم ۶/۸/-	احمال ظاہر کی صلاح و اصلاح پر
۳- فضائل حج	۴- اثر :- ... (زیر طبع)	۵- سوم ۱۱/-	بحث ہے جو شریعت کا ایک خالص
۴- برکات ذکر	۵- اصلاحیات (اصلاحی مضامین)	۶- چہارم ۱۱/-	موضوع ہے۔ قیمت جلد ۵/-
۵- فضائل صدقات اول	۶- (مجموعہ) ... ۱۱/۱/-	۷- ہجرات متشرکائی	تجدید تصوف و سلوک :-
۶- دوم ۳/۱۱/-	۷- دعائیں ۱۶/-	۸- جغرافیہ متشرکائی	اس کا موضوع انسانوں کی نفسی اپنی
۷- فضائل نماز	۸- پیام انسانیت ۱۱/-	۹- مناجات قبول	یا اخلاقی اصلاح ہے، اس میں تصوف
۸- فضائل رمضان	۹- مقام انسانیت ۱۱/-	۱۰- (ترجمہ و تشریح از مولانا موصوف)	کے متعلق موصوفین و نقیضین کے تمام
۹- فضائل متشرکین	۱۰- تذکرہ مولانا افضل رحمانی گنج مراد آباد	۱۱- سفر نامہ حجاز	نئی دینی غلطیوں اور غلط فہمیوں کو
۱۱- فضائل تبلیغ	۱۱- ۲/۸/-	۱۲- حکیم الامت	دور کے بتلایا گیا ہے کہ تصوف دراصل
			نام ہے، عین اسلام بلکہ کمال اسلام ہے۔
تصنیفات حضرت مولانا ناصر احمد صاحب گیسٹائی	تصنیفات حضرت مولانا ناصر احمد صاحب گیسٹائی	تصنیفات حضرت مولانا ناصر احمد صاحب گیسٹائی	تصنیفات حضرت مولانا ناصر احمد صاحب گیسٹائی
۱- حقیقت ذکر	۲- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۳- تجلیات مدنیہ	۴- ارکان اسلام
۵- دین خالص	۶- شہادہ رتقی	۷- حیات خمسہ	۸- اسلامی زندگی
۹- پستی کا واحد علاج	۱۰- اسلاب و شہرت	۱۱- اسلامی معاملات میں	۱۲- اسلامی تشکلات
۱۳- حقیقت ذکر	۱۴- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۱۵- تجلیات مدنیہ	۱۶- ارکان اسلام
۱۷- دین خالص	۱۸- شہادہ رتقی	۱۹- حیات خمسہ	۲۰- اسلامی زندگی
۲۱- پستی کا واحد علاج	۲۲- اسلاب و شہرت	۲۳- اسلامی معاملات میں	۲۴- اسلامی تشکلات
۲۵- حقیقت ذکر	۲۶- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۲۷- تجلیات مدنیہ	۲۸- ارکان اسلام
۲۹- دین خالص	۳۰- شہادہ رتقی	۳۱- حیات خمسہ	۳۲- اسلامی زندگی
۳۳- پستی کا واحد علاج	۳۴- اسلاب و شہرت	۳۵- اسلامی معاملات میں	۳۶- اسلامی تشکلات
۳۷- حقیقت ذکر	۳۸- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۳۹- تجلیات مدنیہ	۴۰- ارکان اسلام
۴۱- دین خالص	۴۲- شہادہ رتقی	۴۳- حیات خمسہ	۴۴- اسلامی زندگی
۴۵- پستی کا واحد علاج	۴۶- اسلاب و شہرت	۴۷- اسلامی معاملات میں	۴۸- اسلامی تشکلات
۴۹- حقیقت ذکر	۵۰- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۵۱- تجلیات مدنیہ	۵۲- ارکان اسلام
۵۳- دین خالص	۵۴- شہادہ رتقی	۵۵- حیات خمسہ	۵۶- اسلامی زندگی
۵۷- پستی کا واحد علاج	۵۸- اسلاب و شہرت	۵۹- اسلامی معاملات میں	۶۰- اسلامی تشکلات
۶۱- حقیقت ذکر	۶۲- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۶۳- تجلیات مدنیہ	۶۴- ارکان اسلام
۶۵- دین خالص	۶۶- شہادہ رتقی	۶۷- حیات خمسہ	۶۸- اسلامی زندگی
۶۹- پستی کا واحد علاج	۷۰- اسلاب و شہرت	۷۱- اسلامی معاملات میں	۷۲- اسلامی تشکلات
۷۳- حقیقت ذکر	۷۴- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۷۵- تجلیات مدنیہ	۷۶- ارکان اسلام
۷۷- دین خالص	۷۸- شہادہ رتقی	۷۹- حیات خمسہ	۸۰- اسلامی زندگی
۸۱- پستی کا واحد علاج	۸۲- اسلاب و شہرت	۸۳- اسلامی معاملات میں	۸۴- اسلامی تشکلات
۸۷- حقیقت ذکر	۸۸- تجلیات کعبہ (مجلد ۱)	۸۹- تجلیات مدنیہ	۹۰- ارکان اسلام
۹۱- دین خالص	۹۲- شہادہ رتقی	۹۳- حیات خمسہ	۹۴- اسلامی زندگی
۹۷- پستی کا واحد علاج	۹۸- اسلاب و شہرت	۹۹- اسلامی معاملات میں	۱۰۰- اسلامی تشکلات

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ..... انگل
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ..... حصہ

الفتان

اپنا نامہ
(فی کاپی آئندہ آئے)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (دیکھ ہندستان) شہ
سالانہ چندہ (دیکھ پاکستان) شہ
ششماہی ..... سے

ج ۲	بابۂ جمادی الاولیٰ ۱۳۷۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۵۹ء	شمارہ ۵
نمبر شمار	مضامین	صفحات
۱	گناہ اولیں	۲
۲	تعارف ائمہ دین	۶
۳	تجلیات محمد دالت ثانی	۱۱
۴	حقیقت ایمان	۲۴
۵	حدیث پر دین	۳۳

اگر اس دائرہ میں مسخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم، نمذہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بیعتہ دی پنی ارسال کیا جائے گا وہی میں کہے کہہ گئے زائد صورت ہوں گے اور سال دیر سے بھی ہو چکے گا چندہ یا کوئی دوسرا علاج دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۳۰ روپیہ تک پر مسخ جان چاہیے۔

پاکستانی خرمیدار اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور دینی امور کی پہلی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت :- رسالہ ہفت روزہ نوری ہیسے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ ایک کسی صاحب کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں ان کی اطلاع ۵ تاریخ کے اندر مبنی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجے کی زرداری دفتر پر نہیں۔

نکات پر دوسرا سال نمذہ کے سال کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ جلدی ہو تو براہ کرم ۱۲ نمذہ سے کے مکمل ارسال فرمائیں۔

خط و کتابت و توصیل مذکورہ ذیل دفتر الفتنان پتھرری روڈ، لکھنؤ

دعویٰ محمد منظر لغاتی پتھرری روڈ پتھرری پتھرری لکھنؤ میں پتھرری روڈ دفتر لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ہندوستان پر انگریزی اقتدار نے جو نقصانات قلبِ اسلامیہ ہند کو پہنچائے ان میں سے ایک عظیم نقصان یہ تھا کہ مسلمانوں میں تعلیم کا تصور یکسر بدل گیا۔ ان کی تعلیم ہمیشہ دین اور دنیا کی حرامیہ رہی تھی، مگر انگریزی اقتدار کے بعد ان میں تعلیم کا تصور رفتہ رفتہ صرف حرفتی رہ گیا ہے۔ یعنی یہ ایک درجہ ہو گیا صرف نوکریاں حاصل کرنے کا یا اس قابل بن جانے کا کہ اُدی کوئی مزدگار اچھی طرح کر سکے۔ چنانچہ اس نقطہ نظر سے وہ تعلیم کافی سمجھ لی گئی جو حکومت کے قائم کردہ یا اُن کے منظور کردہ اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی تھی۔

یہ ایک نقصانِ عظیم تھا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دینی تعلیم کی اہمیت اور اس بات کی فکر لوگوں کے ذہن سے نکل گئی کہ ان کے بچوں کو ضروری درجہ کی دینی تعلیم ضرور ملنی چاہیے اور اس کا ہر قسم پر انتظام رہنا چاہیے۔

تعلیم کے اسی غلط تصور اور بچوں کی ضروری درجہ کی دینی تعلیم سے بے فکری کے دھارے پر بہتے ہوئے ہم مسلمان ہندوستان کے موڑ پر پہنچے اور اسی ذہنی حالت کے ساتھ ہم اس نئے دور میں داخل ہو گئے۔ اس نئے دور سے پہلے ابتدائی سرکاری اسکولوں کا تعلیمی نصاب اگرچہ دینی تعلیم سے خالی ہوتا تھا تاہم اس میں ایسے اجزاء بھی نہیں ہوتے تھے جو خلاف اسلام خیالات و تصورات سے بچوں کے ذہن کو آلودہ کریں۔ علاوہ ازیں بچوں کو اُردو کی تعلیم تو تھی جس کے سبب وہ اپنے گھر کے ماحول میں آسانی کے ساتھ اسلامی دینیات سے واقف

ہو سکتے تھے۔ لیکن اس سیکر دور میں یہ انقلاب ہوا کہ ایک طرف تو انکلوں سے علاؤ الدین کان دی گئی جس کے ذریعہ ہجہ باقاعدہ دینی تعلیم کے بغیر بھی اپنی دنیا سے کچھ نہ کچھ آشنا ہو ہی جاتا تھا، دوسری طرف مضامین کتابوں میں ہندی کے پڑنے میں ہندو اور عقائد و نظریات کا وہ زہر گھول گیا ہے جو مسلمان بچوں کی اسلامیت کے لیے نیکر قاتل ہے۔ اور ان دونوں باتوں سے دل کہ اس طرح کے نتائج نکلنے لگے کہ

۱۔ "ایک اسلامیہ کالج میں دیہات سے آکر داخل ہونے والے چند لڑکوں کو جب دہان کے حاس پرنسپل نے دنیا سے آشنا کرنے کی کوشش شروع کی تو ایک موقع پر ان میں سے ایک لڑکے نے "کھ" کے بارے میں پوچھا کہ یکس قسم کا پھل ہے؟ جب اس کو بتلایا گیا کہ کھ ایک شہر ہے تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کھ کہاں ہے؟"

۲۔ "ایک خاندان کا لڑکا کسی امتحان میں ممتاز ہوا اور دوسرے کسی لڑکے نے اس سے کہا مٹھائی کھلاؤ تو اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھ کر یہ جواب دیا کہ میلاد شریف ہوگی جب مٹھائی تقسیم ہوگی۔ مٹھائی ملنے والے مسلمان لڑکے نے کہا کہ میلاد شریف کیا ہے اور جب اس کو سمجھایا گیا کہ حلبہ ہوگا اور اس میں ایسی تعزیر ہوگی تو اس نے کہا "اچھا کھتا ہے" تو کھتا تھا بعد کو کرنا پہلے مٹھائی کھلاؤ۔"

۳۔ "ایک شیعہ عالم کا لڑکا انیس مذکورہ صدر پرنسپل صاحب کے گھر رہ کر کالج میں پڑھتا تھا۔ وہ پرنسپل صاحب اس زمانہ میں آٹھ دس دوستوں کے ساتھ روزانہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے اور سنتے تھے۔ اور اس وقت وہ لڑکا دوسرے سالان میں جا کر دور بٹھا جاتا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ تم بھی نیوں نہیں بیان بیٹھتے، تم بھی سنو! تو اس نے جواب دیا، آپ لوگ اردو پڑھتے ہیں جو میں نہیں سمجھ سکتا۔"

یہ واقعات حالی ہی میں ایک ذمہ دار آدمی نے شائع کیے ہیں۔۔۔ کون مسلمان ہو جو

ستین علی باتیں اپنے کام کے نقشہ میں رکھی ہیں کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو واقعہ یہ ہے کہ کام بڑی حد تک قابو میں آسکتا ہے۔

یہ دو باتیں یہ ہیں کہ

۱۔ تمام دینی مدارس میں پرائمری درجات کے قیام کی کوشش !

۲۔ اسی طرح تمام اسلامیہ کالجوں میں پرائمری درجات جاری کرانے کی کوشش !

تحقیقاً اس کوشش کی کامیابی سے کام بڑا آسان ہو جائے گا، خدا کرے کہ دینی مدارس اور اسلامیہ کالجوں کے ذمہ داران اس اجتماع سے پوری طرح دلچسپی لیں تاکہ ان کے تعاون سے کام کا یہ نقشہ کم از کم ہمارے ایک صوبے میں تو بروئے کار آسکے۔

دُجائی فتنہ اور سورۃ کہف

مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کی ذہانت و فکرت رسی کا قابل دید نمونہ

جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور محمدانہ علوم و انکار کے فتنہ کا دُجائی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا ہو کہ اس فتنہ کی فضا پر نکاری قرب لگانے اور اس کے طوفانی صعد میں اپنے سفینہ ایمان کو غرقابی سے بچانے کیلئے قرآن کی اس سورۃ کہف میں کیا کیا ہدایات و اشارات پناہاں ہیں۔

قیمت ۱/۸

اعتماد

نشان

بچے ملک تو ہم کی دولت ہیں (مترجم محبوب ہنار)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا جو قیمت نی شیشی ۲۲ روپے

دست الدن بچوں کی صحت اور ان کی پرورش مفت طلب فرمائیں۔

نوہار

دواخانہ طبیہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں { (۱) کانپور ————— جنرل (۲) مراد آباد ————— چوکھیاپٹی
(۳) ناگپور ————— برنس پورہ پریس (۴) بنارس ————— دال منڈی

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لَوْلَيْدُهُ أَعْلَمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا
تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَنْبِرُوهَا وَأَمْرٌ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَهَى عَنِ
الرَّدْوَةِ وَالرَّمْيَةِ وَنَهَى أَنْ يَسْتَقْبِطَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ —

— رواہ ابن ماجہ والدارمی

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے مثل ایک باپ کے ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ یعنی جس طرح اولاد کی
خیر خواہی اور ان کو ننگی کے حصول و ادب کھانا ہر باپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح تمہاری تعلیم و
تربیت میرا کام ہے۔ اسی بنا پر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم وضو کی حاجت کے لیے جاؤ تو
نہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو نہ اس کی طرف پشت کر کے دیکھ اس طرح بیٹھو کہ قبلہ کی جانب نہ
تھاں نہ منہ نہ نہ تھاں نہ پیٹھ نہ (حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ) اور آپ نے استنجے
میں تین پتھروں کے استعمال کرنے کا حکم دیا اور منہ فرمایا استنجے میں لید اور پھی استعمال کرنے
سے۔ اور منہ فرمایا دہنے ہاتھ سے ہاتھ کر لے سے۔ (مسند ابن ماجہ و دارمی)

(۵) عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ قَدْ عَلِمْتُكُمْ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كُلَّ مَشْيِيٍّ حَتَّى الْخِزَاءَةَ قَالَ فَقَالَ أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ

تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ لِعَايِطٍ أَوْ يُولِ أَوْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِالْيَمِينِ أَوْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ
بِأَقْلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَجْزَاءٍ أَوْ أَنْ تَسْتَقْبِلَ بِرَجُلٍ أَوْ بِعَظْمٍ — رواہ مسلم
(ترجمہ) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہو۔ بیان فرماتے ہیں کہ (یعنی)
شکر کو کھڑے سے ٹھہراؤ طرز کے طور پر، اس سے کہا گیا کہ تمہارے ان بغیر صاحب نے تو
صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو ساری ہی باتیں سکھائی ہیں۔ یہاں تک کہ پاخانہ پھرنے کا طریقہ
بھی! حضرت سلمان نے ان سے کہا اں بیگ (انہوں نے ہم کو سب ہی کچھ سکھایا ہے۔ اور
سننے کے متعلق بھی ضروری ہدایتیں دی ہیں۔ چنانچہ) انہوں نے ہم کو اس سے منع فرمایا ہے کہ
پاخانے یا پیشاب کے وقت ہم قبلہ کی طرف رخ کریں۔ یا یہ کہ ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں یا
یہ کہ ہم بستے میں تین پتھروں سے کم استعمال کریں۔ یا یہ کہ ہم استنجا کریں (اونٹ، گھوڑے،
یا بیل وغیرہ) کسی چوپائے کے فضلے۔ یا بڑی سے۔ — (صحیح مسلم)

(تشریح) جس طرح کھانا چنا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہے اسی طرح پاخانہ و پیشاب بھی
ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ نبی برحق سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے دوسرے
کاموں اور دوسرے شعبوں میں ہدایات دیں اسی طرح پاخانہ و پیشاب اور طہارت و استنجا کے بارے میں بھی بتایا
کہ یہ مناسب ہو اور یہ نامناسب، یہ درست ہو اور یہ نادرست —
مذہب بالا دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات اس باب میں دی ہیں
وہ چار ہیں۔

ایک یہ کہ پاخانہ و پیشاب کے لیے اس طرح بیٹھا جائے کہ قبلہ کی طرف نہ سمٹے ہو نہ چھو۔ — یہ
قبلہ کے ادب و احترام کا تقاضا ہے۔ ہر مذہب آدمی جس کو طہیف اور روحانی حقیقتوں کا کچھ شعور
احساس ہو، پیشاب پاخانہ کے وقت کسی مقدس اور محترم چیز کی طرف متھ یا پیٹھ کر کے بیٹھا ہے (دینی
اور گنہگار بن سکے)۔

دوسری ہدایت آپ نے یہ دی کہ داہنا ہاتھ جو عام طور سے کھانے پینے، دھونے، پکڑنے،
لینے دینے وغیرہ سارے کاموں میں استعمال ہوتا ہے اور جس کو ہمارے پیدا کرنے والے نے پریشانی
طور پر بائیں ہاتھ کے مقابلہ میں زیادہ صلاحیت اور خاص فوقیت بخشی ہے اس کو بستے میں گندگی

کا صفائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ بات بھی ایسی ہے کہ ہر مذہب آدمی جس کو انسانی شرف کا کچھ شعور و احساس ہے، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ضروری سمجھتا ہے۔

تیسری ہدایت اپنے یہ دی ہے کہ استنجے میں صفائی کے لیے کم سے کم تین پتھر استعمال کرنے چاہئیں۔ کیونکہ عام حال ہی ہے کہ مین سے کم میں پوری صفائی نہیں ہوتی۔ پس اگر کوئی شخص محسوس کرے کہ اس کو صفائی کے لیے تین سے زیادہ پتھروں یا ڈھیلوں کے استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق زیادہ استعمال کرے۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ حدیثوں میں استنجے کے لیے خاص پتھر کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ عرب میں پتھر کے ٹکڑے ہی اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے تھے، ورنہ پتھر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ مٹی کے ڈھیلے اور اسی طرح ہر ایسی پاک چیز ہے یہ کام لیا جاسکتا ہے جس سے صفائی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہو۔ اور اس کا استعمال اس کام کے لیے نامناسب نہ ہو۔

چوتھی ہدایت آپ نے اس سلسلہ میں یہ دی کہ کسی جانور کی گری پڑی ہوئی سے اور اسی طرح کسی جانور کے خشک فضلے سے یعنی لید وغیرہ سے استنجا نہ کیا جائے۔ چونکہ ناذہ جاہلیت میں قرآن کے بعض لوگ ان چیزوں سے بھی استنجا کریا کرتے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس سے منع فرمایا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی چیزوں سے استنجا کرنا ہر سلیم الفطرت اور صاحب تہذیب آدمی کے نزدیک بڑے گوارہ پن کی بات ہے۔

(۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْبَةٍ أَوْ رَكْبَةٍ فَأَسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَاهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِأَمْنٍ أَخْرَفْتُ وَضَاءً۔ (رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے کو جاتے تھے تو میں آپ کو پانی لاکے دیتا تھا۔ پانی کے برتن تو میں (جو کاشی یا پتھر سے بنا ہوا) ایک برتن ہوتا تھا، یا رگوہ میں (یعنی چڑے کے چھوٹے تنکیزے میں) تو آپ اُس سے طہارت کرتے تھے۔ پھر اپنے ہاتھ کو زمین کی مٹی پر ملتے تھے، پھر میں دوسرا برتن پانی لانا آتا تھا تو اس سے آپ وضو فرماتے تھے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہرہ وغیرہ سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی طہارت فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کو دھو کر دھوتے تھے، اس کے بعد وضو بھی فرماتے تھے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لا کر دینے کی سعادت عموماً مجھے حاصل ہوتی تھی۔ صحیحین کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خدمت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بھی خاص حصہ تھا۔

(۷) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَجَابِرٍ وَأَسِيٍّ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَمَّا تَرَكْتُ
 "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ" قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ
 قَدْ آتَانِي عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ فَمَا طَهُرْتُكُمْ قَالُوا مَتَوَضَّأْنَا لِلصَّلَاةِ
 وَنَعْتَسِلُ مِنَ الْخُبَايَةِ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ قَالَ فَهَؤُذَا الْفُ
 قُ عَلَيْكُمْ مَوْءَا

رواہ ابن ماجہ

(ترجمہ) حضرت ابوالباب الصغریٰ اور حضرت جابر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ جو میزبان حضرت بیان فرماتے ہیں کہ مسجد بنا کے بارہ میں جب جو سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔ "فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ" اس مسجد میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو محبت پاکیزگی پسند کرتے ہیں اور اللہ ایسے پاکیزگی پسند بندوں سے محبت کرتا ہے (تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں نمازیں پڑھنے والے اور اس کو آباد کرنے والے انصار سے) فرمایا: اے گروہ انصار! اللہ تعالیٰ نے طہارت و پاکیزگی کے بارہ میں تمہاری تعریف فرمائی ہے تو وہ تمہارا کیا صغائی اور پاکیزگی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ (طہارت و پاکیزگی کی کوئی خاص بات اس کے سوا تو ہم اپنے میں نہیں جانتے) کہ نازکے لیے دھو کرے ہیں، جنابت کا غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ (یعنی صرف تہرہ وغیرہ کے استعمال پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مسجد میں پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں) آپ نے فرمایا میں یہی بات ہے، میں تم میں کو اپنے اور پر لازم کر رہا ہوں۔ (مسند ابن ماجہ)

ترتیب) عرب کے بہت سے لوگ صرف ڈھیلے پتھر سے استنہا کرنے پر اکتفا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ (موتی جھوٹی غذا اور ہاضمہ کی مدد کی وجہ سے) ان لوگوں کو اجابت اورنگ کی مینگیوں کی طرح خشک ہوتی تھی اس لیے مستحب میں ان کو پانی کے استعمال کی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور وہ صرف پتھر کے استعمال پر اکتفا کر لیتے تھے۔ لیکن انصار کی عادت پانی کے استعمال کی بھی تھی، قرآن مجید میں ان کی اس پاکیزگی پسندی کی تحسین و تقریب نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ وہ اس کو اپنے پر لازم کر لیں۔ اور خود آپ کا طرز عمل تو یہ تھا ہی۔۔۔ الغرض قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور طرز عمل نے امت مسلمہ کو ہدایت دی کہ اگر بالفرض کسی کا حال یہ ہو کہ اجابت کی خشکی کی وجہ سے ڈھیلے پتھر وغیرہ کا استعمال صفائی کے لیے کافی ہو تب بھی وہ پانی سے استنہا کرے اور (تھکاوٹ وغیرہ) سے بچے۔ پاکیزگی پسندی کا تقاضا یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی طریقہ پسند ہے۔

وہ دوائیں جن کی بہتوں کو ضرورت ہے		
حسینی فارمیسی، ۳۲ گوئن روڈ لکھنؤ سے طلب کریں		
دل کی بیچینی ابھی اور گھبراہٹ کے لیے اطمینانی ایک ایک قرص صبح دوپہر شام کو کھائیں قیمت ۱۰ قرص کی شیشی عمار	پیشاب بار بار گئے قطرہ دیر تک آنا نہ دے اسکے لیے دو قرص ہیں (۱) حب مکہ (۲) لہوئی (۳) نعناع (۴) نعناع ایک گولی صبح دوپہر شام ۴ گولیاں پھر (۵) صفوت کندھ (۶) صفوت کندھ (۷) صفوت کندھ (۸) صفوت کندھ صبح شام ۱۱ غولہ کی شیشی عمار	بستر میں پیشاب شراب ایک البون آدھا چائے کا چم سے ایک چمچ تک صبح دوپہر شام کو پیشاب دو آؤنس کی شیشی عمار
مردانہ قوت کی کمی دو دو گولیاں قرص حقوی کا شہ اور روزانہ وقت کے کھانوں کے بعد کھائیں قیمت ۹۰ قرص کی شیشی عمار	جذام تین چار کے چمچ کے برابر شربت جذام صبح دوپہر شام کو چھٹیں ایک پونڈ کی بوتلی عمار	ذیابیطس صفوت ذیابیطس ۴ سے ۶ ماش ایک صبح شام کھائیں ۵۰ تولہ کی شیشی عمار ۱۰ تولہ کی شیشی عمار
ہماری مفصل فرست ادویہ پیام صحت مرتبہ حکیم ڈاکٹر سید عبدالحی صاحب حسینی مدظلہ العالی سے طلب کریں		

تجلیاتِ مجددِ الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

از مولانا سید احمد رضا ندوی

مکتوب (۶۱) سید محمود کے نام — (ترغیبِ صحبتِ شیخِ کامل)

الغاث نامہ گرامی نے مشرت کیا — چونکہ وہ طلب و شوق اور دردِ تشنگی کی اطلاع دینے والا تھا لہذا بہت بھلا معلوم ہوا — طلب، مطلوب کے حصول کی بشارت دیتی ہو اور درد، مکتوب، تنگ پہنچنے کی تمہید ہے — ایک رویش کا مقولہ ہے — اگر خواستے داد ندادے خواست — یعنی اگر اللہ تعالیٰ عطا کرنا نہ چاہتا تو طلب ہی پیدا نہ کرتا — دولتِ طلب کے حصول کو نعمتِ عظمیٰ تصور کرو کہ جو چیز اس کے مخالف ہو اُس سے بچنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ طلب میں سستی راہ پاجائے اور اس حرارت میں برودت اثر کر جائے — طلب کے محفوظ رکھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ایک تو شکر خدا بجا لانا ہے — طلب کے حاصل ہونے پر — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور زیادہ عطا کروں گا تم کو) — (طلب کے محفوظ رکھنے کا) دوسرا سبب، دوامِ التجار و تضرع ہے — اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں — تاکہ وہ طالب کے چہرہ طلب کو اپنے ”کعبۂ جمالِ لا یشال“ سے نہ چھیرے — اگر حقیقتِ التجار و تضرع (فی الحال) حاصل نہ ہو تو کم از کم صورتِ تضرع و نیازِ مندی ہی کو ہاتھ سے نہ دے — حدیث و احادیث تہذیبِ افتبا کو (اگر تم کو دردِ دل نہ آئے تو یہ تکلف ہی گریہ کرو) — اس حقیقت کو ظاہر

ہے۔ اگر کبھی کبھی اپنے حالات کہتے رہ کر دیکھنا کہ دوسرے سبھی کو اچھا لگا رہا ہے تو اچھا ہے۔ اس لیے کہ اس طریقے سے سلسلہٴ اخلاص برقرار قائم رہتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب (۶۳) شیخ فرید بخاری کے نام

(تمام انبیاء علیہم السلام صول دین میں متفق ہیں)

... انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سب کے سب رحمت ہیں کیونکہ ان بزرگوں کے توسط سے ایک عالم نجات ابھی سے بہرہ ور ہوتا ہے اور گرفتاری دائمی سے نجات پا گیا ہے۔ اگر ان حضرات کا وجود نہ ہوتا تو حق سبحانہ جو غنی مطلق ہے نہ تو عالم کو اپنی ذات و صفات کی خبر دیتا اور نہ اپنی ذات و صفات کی طرف رہنمائی کرتا اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہ پہچانتا اس نے نص اپنے فضل و کرم سے بندوں کو خود ان کے نفع کے لیے جن ادا مرد و زواہی کا تکلف بنایا ہے، ان کا تکلف نہ بنانا پھر اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور نامرضیات میں باہم امتیاز بھی نہ ہو سکتا۔ پس اس نعمت عظمیٰ کا شکر کس زبان سے ادا کیا جائے اور کس کی طاقت ہے کہ اس فرض منصبی (شکر) سے (کما حقہ) بیک دوش ہو سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر انعام فرمایا۔ ہمیں اسلام کی طرف ہدایت کی اور ہم کو انبیاء علیہم السلام کے تصدیق کنندگان میں سے بنایا۔ انبیاء علیہم السلام صول دین میں متفق ہیں ذات و صفات باری تعالیٰ، حشر و نشر، ارسال رسل، نزول فرشتہ، ورد وحی، نعمت جنت، عذاب جہنم۔ ان سب مسائل میں سب انبیاء کا ایک ہی قول ہے۔ ان بعض احکام میں جو فروع دین سے تعلق رکھتے ہیں ان کا اختلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر پیغمبر اولو العزم پر اس زمانے کے لوگوں کے لیے بعض احکام مناسبہ کے متعلق وحی بھیجی ہے اور ان لوگوں کو احکام مخصوصہ کے ساتھ تکلف فرمایا ہے۔ احکام میں نسخ و تبدیل کا واقع ہونا اللہ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ہے۔ ایک صاحب شریعت پیغمبر بھی اوقات مختلفہ میں نسخ و تبدیل کے طور پر احکام متضادہ وارد ہوئے ہیں۔ ان حضرات انبیاء کے کلمات متفقہ میں سے ایک کلمہ یہ ہے کہ

غیر حق کی عبادت نہ کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے نیز اللہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کو اپنا رب نہ قرار دیا جائے۔ غیر حق کی عبادت کی نفی کرنا، انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ انبیاء کے متبعین کے علاوہ کوئی بھی اس دولت سے مشرف نہیں ہوا اور انبیاء کے علاوہ کسی نے ان کلمات طیبات کے ساتھ تکلم نہیں فرمایا ہے۔ منکرینِ نبوت اگرچہ خدا سے تعالٰیٰ کو واحد کہتے ہیں مگر ان کا حال دنیا سے خالی نہیں یا وہ اہل اسلام کی تقلید (کا دعویٰ) کرتے ہیں یا اللہ تعالٰیٰ کو فقط ”وجوب وجود“ میں واحد جانتے ہیں۔ استحقاقِ عبادت میں نہیں؛ (اگر وہ اہل اسلام کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو واضح رہے کہ) اہل اسلام کے نزدیک تو اللہ تعالٰیٰ وجوبِ وجود میں بھی واحد ہے اور استحقاقِ عبادت میں بھی واحد ہے۔ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے مراد باطل معبودوں کی عبادت کی نفی کرنا اور معبودیت حق تعالٰیٰ کو ثابت کرنا ہے۔ دوسری بات جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے یہ ہے کہ وہ تمام آدمیوں کی طرح خود کو بشر جانتے ہیں اور معبودِ حقیقی اللہ تعالٰیٰ کو جانتے ہیں اور تمام لوگوں کو اسی کی طرف سرِ مہجگانے کی دعوت دیتے ہیں نیز اللہ تعالٰیٰ کو حلول و اتحاد سے منزہ کہتے ہیں۔ منکرینِ نبوت کا یہ حال نہیں ہے ان کے تو بڑے بڑے معبودیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ تعالٰیٰ کو اپنے اندر حلوا کیے ہوئے ثابت کرتے ہیں اور اس طرح اپنے کو مستحقِ عبادت قرار دیتے اور اپنی الوہیت کے اطلاق سے مطلقِ اجتناب نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے وہ بندگی کے دائرے سے نکل کر گندے اعمال و افعال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے ذریعے اباحت کا راستہ بھی خوب کھل جاتا ہے۔ (نادان) لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان مدعیانِ الوہیت کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو ٹھیک جانتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں اس کو مباح سمجھتے ہیں۔ یہ خود گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ دائرے ان کے حال پر اور ان کے متبعین کے حال پر۔ دوسری بات جس میں انبیاء علیہم السلام متفق ہیں اور منکروں کا اس میں کوئی حصہ نہیں یہ ہے کہ یہ بزرگ نزولِ ملائکہ کے قائل ہیں۔ وہ ملائکہ جو ”معصوم مطلق“ ہیں اور کوئی ”تعلق و تلوث“ نہیں رکھتے۔ ملائکہ کو وہ وحی کا امین اور کلامِ ربانی کا حامل جانتے ہیں۔ الغرض یہ حضراتِ انبیاء جو کچھ فرماتے ہیں اللہ تعالٰیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں اور جو کچھ پہنچاتے ہیں

وہیں سے لے کر پہنچاتے ہیں۔۔۔ انبیاء کے احکام اجتہاد یہ بھی وحی کی تائید حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اگر بالفرض نہ کسی سے کوئی لغزش بھی واقع ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فی الغد روحی قطع کے ذریعے اس کا تدارک فرمادیتا تھا۔۔۔ اور جو لوگ منکرین نبوت اور مدعیان الوہیت ہیں وہ تو جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے کہتے ہیں اور اپنی الوہیت کے گھنڈ میں اپنی من گڑھت ہی کو صحیح سمجھتے ہیں۔۔۔ پس انصاف درکار ہے کہ جو شخص کمال بے وقوفی کی بنا پر خود کو معبود اور مستحق عبادت قرار دے اور اس زعم فاسد کی بنیاد پر انحال ناشائستہ کرے اس کی باتوں کا کیا اعتبار ہے اور اس کی اتباع کس کام کی صغ "تالیسہ کواست از بہارش پیداست" اس قسم کی باتوں کا اظہار مزید وضاحت کی غرض سے ہے در نہ حق باطل اور نور و ظلمت دونوں جُدا جُدا اور ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔۔۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔۔۔ (آیات حق اور گیا باطل۔۔۔ بے شک باطل نابود ہونے والا ہی ہے)۔ لے اللہ! تو ہم کو ان اکابر (انبیاء علیہم السلام) کی متابعت پر ثابت قدم رکھ۔۔۔۔۔

مکتوب (۶۴) شیخ فرید بخاری کے نام

(جسمانی و روحانی لذت الہم کے بیان میں)

.. .. . لذت دالم دنیا دو قسم پر ہے۔۔۔ جسمانی اور روحانی۔۔۔

جس چیز سے جسم کو لذت حاصل ہوتی ہے روح کو (در حقیقت) اس سے تکلیف ہوتی ہے اور جس چیز سے جسم درد مند ہوتا ہے روح کو اس سے لذت ملتی ہے۔۔۔ پس روح و جسم ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔۔۔ لیکن اس عالم اب دگل میں روح نے جسم کی قائم مقامی کرنی ہے اور جسم دہمانیات میں گرفتار ہو گئی ہے، نیز محکم جسم پیدا کر کے وہ جسم کی لذت سے لذت یاب اور جسم کی تکلیف سے متاثر ہی ہوتی ہے۔۔۔ یہ عوام کا لانعام (جو پائے جیسے عوام) کا مرتبہ ہے۔۔۔ اَیُّہُ شَرُّ رَدِّ دَنَاہَا أَسْفَلَ مَافِیْلَیْنِ (یعنی جب انسان کا فرماؤ تو ہم نے

[illegible]

فرمائی۔ بجز ممتہ جنتکھ الامجد علیہ، وعلی اللہ من الصلوٰۃ اتعھا
ومن التحیات احملھا۔

مکتوب: (۶۵) خانِ عظم کے نام

[تاسف بر ضعف اسلام و زبونی مسلمانان
و ترغیب تقویت اہل اسلام]

اشر تعالیٰ آپ کی تائید کرے اور احکامِ اسلامیہ کے اونچا کرنے میں اعداءِ اسلام کے مقابلے
میں آپ کی مدد فرمائے۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الاسلام بدو اغریباً

۱۔ مرزا عزیز کوکا (کوکلتاش) شمس الدین محمد غزنی معروف بہ اکہ کے صاحبزادے تھے (کوکا ترکی زبان
میں دودھ شریک بھائی کو کہتے ہیں کوکلتاش بھی اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اکہ ترکی میں رضاعی
مال کے شوہر کو کہتے ہیں) یہ اکہ کے رضاعی بھائی تھے، ان کی لاف جی بگم اکبر کی رضاعی لاف تھی۔ یہ بادشاہ کے
بہترین بر نیلوں میں تھے، عقل و شجاعت دونوں میں کامل تھے۔ مسئلہ حلوس اکبری میں ان کو خانِ عظم کا خطاب
ملا۔ یہ کئی سال گجرات کے صوبہ دار رہے۔ ابو الفضل سے ان کی ان بن رہی تھی۔ عرصے تک یہ بار بار بج
میں حاضر نہ ہوئے۔ اکبر نے ان کو دربار میں بلایا بھی لیکن ان کو حج بیت کی آرزو تھی مع خیال و اطفال بڑا اجازت بادشاہ
سنہ ۹۵۷ھ میں حجاز کو روانہ ہو گئے۔ بعد حج بیت اشر ہندوستان واپس ہو کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ ان
سے قبل گیر ہوا اور کچھ عرصے بعد وکالت کے عہدے پر سرفراز کیا اور اپنی مہران کے سپرد کردی، آخر کو کا منصب ہفت
ہزاری تک پہنچے۔ چند ہجرتوں کے انیسویں سال سنہ ۹۷۷ھ میں مقامِ اسماعیل آباد گجرات وفات پائی ان کی نعش کو دہلی لایا گیا اور
پٹنہ باپ کے مقبرے کے پاس دفن ہوئے۔ درگاہ حضرت نظام الدین اودلیا کے نزدیک بنگلے والی مرکزی مسجد کے
جنوب میں سنگ مرمر کی جو عمارت چوتھو کعبے کے نام سے مشہور ہے وہ انھیں خانِ عظم مرزا عزیز کوکلتاش کا مقبرہ
ہے جو سنہ ۱۰۳۷ھ میں تعمیر ہوا۔

(ماخذ از قاموس المشاہیر جلد اول۔ غرابتِ جگہ، آثار المتاخرین، ترجمہ انتخاب سیر المتاخرین و

ترجمہ تلخیص فرشتہ جلد اول)

دسیعوں کا بیدار فطرتی للغز با (اسلام اپنے آغاز میں اجنبیت اور کس مہر سی کی حالت میں رہا اور جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا عنقریب وہ پھر اسی طرح ہو جائے گا۔ پہنچے تجربہ ہے غر با کو یعنی اُن لوگوں کو جو ایسی حالت میں اسلام سے وابستگی رکھنے کی بنا پر اس کے شریکِ طال ہوں) ————— غربتِ اسلام اس حد کو پہنچی ہے کہ کفار بر ملا طعنِ اسلام اور ”ذمِ مسلماناں“ کو لیتے ہیں اور بے محابا احکامِ کفر کا اجرا اور اہل کفر کی مداحی کو چہ و بازاد میں ہند رہی ہے۔ ————— مسلمان! اجر لے احکام سے روک دیئے گئے ہیں اور شریعت کی انجام دہی میں قابلِ ملامت و مصلحت ہوں۔

پیری نهفته رُخ و دیو در کمرشبه و تاز

بہشت عقل ز حیرت کہ ایں چہ بولعجبی است

سبحان اللہ و بحمدہ

... ووفی شریع شریف، سلاطین کے ساتھ وابستہ تملانی گئی ہے مگر اب قضیہ بالکل

اُٹتا ہے اور معادلہ برعکس ہے۔ _____ داحترما، واندرامتا، واو ملایا۔ _____

ہم اس دور میں آپ کے وجود کو غنیمت سمجھتے ہیں۔ اور اس "معرکہ ضعیف و شکت خودہ"

میں آپ ہی کو ایک ایسا جرنیل سمجھتے ہیں جو خم ٹھونک کر میدانِ مقابلہ میں آجائے۔

حق تعالیٰ آپ کا ناصر و مددگار ہے۔ — بجز ممتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

حدیث شریف میں ہے۔ لَنْ يَوْمَن اَحَدٌ كَمْ حَتَّى يَقَالَ اِنَّهُ مُجْنُونٌ (تم میں سے

کوئی اس وقت تک ہرگز کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دین کے معاملے میں مجبور

کہا جائے)۔ اس وقت وہ جنون جس کی اصل غیرتِ اسلام کی کثرت ہے آپ کی طبیعت

سے محسوس ہو رہا ہے الحمد للہ مسیح جان علی ذالک۔۔۔ آج روز مانہ ہے کہ کل

لیل کے مقابلے میں اجر جزیل عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کہتے ہجرت کے علاوہ اور

کوئی عمل نمایاں نہیں ہے اگر اسی ایک برکتِ عمل نے اُن کو فضائل عطا کیے۔۔۔ باہمی

بلکہ اعداد کے وقت اگر تھوڑی سی جد و جہد کرتے ہیں تو اس کا بہت کچھ اعتبار ہو سکتا ہے بخلاف زمانہ

امن کے۔۔۔ یہاں تو لی جوا آج آپ کو میسر ہے۔۔۔ جواد اگر ہے۔۔۔ اس کو غنیمت

نہجے اور اس میں ترقی طلب کیجیے۔ اس "جہادِ گفتن" کو "جہادِ کشتن" سے بہتر چاہئے۔
 ہم جیسے فقرائے بے دست و پا اس دولت سے محروم ہیں۔۔۔۔۔

وادیہم ترا از گنج مقصود نشں گرما نرسیدیم تو شاید بدسی
 حضرت خواجہ احراز فرمایا کرتے تھے "اگر میں شیخت پر آجاؤں تو کوئی دنیا میں میرے مقابلے میں
 رہ نہ پاسکے۔ مگر مجھے تو کسی اور کام کے لیے ہی حکم دیا گیا ہے اور وہ کام ترویجِ شریعت اور
 تائیدِ ملت ہے۔" چنانچہ خواجہ احراز سلاطین کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنے نصرت سے
 ان کو مطیع بناتے تھے اور ان بادشاہوں کے ذریعے ترویجِ شریعت کیا کرتے تھے۔ انہیں یہ بات
 کہ جب کہ حق تعالیٰ نے بزرگانِ نقشبندیہ کی محبت کی برکت سے آپ کی بات میں ایک تاثیر بخشی ہے
 اور آپ کی عظمتِ مسلمانی تمام اقرانِ و دانش میں ظاہر ہو گئی ہے۔ سہی فرمائیں کہ کم از کم اہل کفر کے
 وہ شعائر جو اہل اسلام میں رائج ہو گئے ہیں ختم ہو جائیں۔ اور مسلمان ان منکرات سے محفوظ
 رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور تمام مسلمین کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔
 پچھلی سلطنت (عہدِ اکبری) میں تودین مصطفوی کے ساتھ ایک دشمنی محسوس ہوتی تھی۔
 اس سلطنت (جہاگیر) میں بظاہر وہ دشمنی تو نہیں ہو اگرچہ بھی تو عدمِ علم کی وجہ سے ہے۔
 مگر خوفِ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سلطنت میں بھی انجامِ کار دشمنی دین تک نہ پہنچ جائے
 اور مسلمانوں کا معاملہ تنگ تر ہو جائے ع "چوبید بر سر ایوانِ خویش می لرزم"

اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ثابتِ یتیم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔
 فقیر ایک تقریب میں یہاں آیا ہوا ہے دل نے نہ چاہا کہ اپنے آنے کی اطلاع آپ کو نہ دوں اور
 بعض نفع مند باتیں آپ کو نہ لکھوں اور اس محبتِ قلبی سے جو مناسبت طبع کے باعث آپ کے
 آپ کو آگاہ نہ کروں۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ میں احب
 احباہ فلیعلم ایاہ۔ یعنی جو کسی برادرِ مسلم سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ اپنی محبت کا
 اظہار اس سے کر دے۔

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ جَمِيعٍ مِّنْ اَتْبَاعِ الْحُدَىٰ

مکتوب (۶۸) خان خاناں کے نام
 [اس بیان میں کہ توضیح غنیمت کو زیبا ہے
 اور استغفار اور باب فقر کو

مخدوما! میں آنچہ شرطِ بلاغ است یا قومی گویم
 تو خواہ از سختم پند گیر خواہ ملال

توضیح انبیاء کے لیے زیبا ہے اور استغفار اہل فقر کو۔ اس لیے کہ ہر مرض کا ازالہ اس کی ضد سے ہو کر کرتا
 ہے۔ آپ کے تینوں خطوط میں استغفار اور بے نیازی کے سوا کچھ مفہوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اگرچہ
 آپ کا مقصود توضیح تھا۔۔۔۔۔

میں مانتا ہوں کہ آپ نے خدمتِ فقر اور بہت کچھ کی ہے لیکن آدابِ خدمت کی رعایت بھی
 بہت ضروری ہے تاکہ خدمت کا ثمرہ مرتب ہو رعایتِ آداب کے بغیر خدمت کرنا درختِ خار دار پر ہاتھ
 مارنا ہے۔۔۔۔۔

طائفہ اور دیشاں کو ذلیل و خوار نہ سمجھیں رُب اشعث مد فوج بالابواب کو
 اقسام علی اللہ لا یترک۔ یعنی بہت سے ایسے بندگان پر گندہ حال ہیں جن کو لوگ اپنے دروازوں
 سے دھکیلتے ہیں لیکن اگر وہ اندر پر قسم کھا بیٹھیں تو اشراف کی قسم کو حذر پر دراکرے۔ یہ حدیث
 نبوی ہے علیہ الصلوٰۃ والسلام۔۔۔

ان کے پیش تو گفتم غم دل ترسیدم کہ دل آلودہ شوی ورنہ سخن بسیار بہت
 آپ کے عجز اور غلصوں پر لازم ہے کہ نفسِ امریہ صحیح بات کا لحاظ رکھیں اور آپ کو جو بات پہنچائیں وہ
 نفسِ الامر ہو اور جو مشورہ دیں اس میں آپ کی بہتری پیشِ نظر رکھیں نہ کہ اپنی مصلحتیں۔ اپنے ذاتی
 مصلح ملحوظ رکھنا خیانتِ محض ہے۔۔۔۔۔ ہر چند کہ یہ باتیں "تلخ نما" ہیں مگر آپ کے خوشامد
 تو اور بہت سے ہیں ان پر ہی گفتا کریں! ہم نغزاد کی دوستی کا مقصد تو پوشیدہ عیوب پر مطلع ہونا اور ردائیں
 پہناں کا نظارہ ہے۔ لیکن یہ واضح ہے کہ اس قسم کی باتیں اہل آقاوی کے طور پر نہیں بلکہ نیک خواہی اور
 دل سوزی کی بنا پر کہی جا رہی ہیں۔ یقین مانئے کہ (آپ کے فرزند) خواجہ محمد صلیب اگر کسی روز مشتم

بھی آجاتے تو ممکن ہے فقیر ہر حال میں اپنے کو آپ تک پہنچا دیتا لیکن انھوں نے اتنا راہ سرسبز
میں ملاقات کی۔ اُمید کہ معذہ در رکھیں گے۔ الخیر فیما صدم اللہ سبحانہ (الشر
جو کرے وہ خیر ہی خیر ہے)۔

مکتوب (۶۹) خان خاناں کے نام

[تواضع موجبِ نعتِ دارین ہے اور متابعت
الطہنت جماعت سے نجات وابستہ ہے]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله۔ التفات نامہ گرامی مولانا
بھٹو صدیق کی معرفت وصول ہوا۔ بزرگرم فرمایا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔
چونکہ آپ رعایتِ آدابِ فقر و بچا لائے ہیں اور تواضع کے ساتھ بات بھی ہو اُمید ہے کہ من تواضع
لہ رفعہ اللہ (اکھدیت) یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع کی اللہ نے اس کو اونچا کر دیا کی
دوسے آپ کا یہ نیچے اُترنا دینی و دنیوی بلند ی کا باعث بن جائے گا۔ آپ کو بشارت ہو۔
چونکہ آپ فنا بہت در جمع کے الفاظ در میان میں لائے ہیں یوں تصور کریں کہ یہ رجوع در ویشوں میں
سے ایک در ویش کے ماتم پر واقع ہوا ہے۔ اس کے نتائج و ثمرات کے منتظر ہیں۔ لیکن
اس کے حقوق کا حتی الامکان کاٹا رکھیں۔ وصیتیں اور نصیحتیں کیا لکھوں اور علوم و معارف
کا کیا اظہار کروں علما و مجتہدین اور صوفیاء محققین نے بطن و تفصیل سے بیانات لکھ دی ہیں کوئی کوتاہی
نہیں کی ہے اور شاید اس فقیر کے مسودات کا کچھ حصہ بھی بعض احباب آپ کی خدمت میں لے گئے
ہیں آپ کی نظر سے وہ حصہ گزرا ہو گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نجات کا طریقہ الطہنت و جماعت
کی متابعت ہے۔ اقوال میں بھی، افعال میں بھی، احوال میں بھی، فروع میں بھی۔
اس لیے کہ یہ گردہ ہی فرقہ ناجید ہے۔ دیگر فرقے معرض زوال اور قرب ہلاک میں ہیں۔
کوئی جاننے یا نہ جاننے کل بروز قیامت ہر ایک جان لے گا۔ گرائس ان جاننا کچھ نفع نہ دینگا
۔۔۔ لے اللہ ہم کو آگاہ کر دے پہلے اس سے کہ موت ہمیں آگاہ کرے۔۔۔

مکتوب (۱۰) خان خانان کے نام

..... زنگارنی چند روزہ کو صاحب شریعت کی تہلیل میں بسر کرنا چاہیے اس لیے کہ عذابِ اخروی سے چھٹکارا اور نعماتِ سرمدی تک پہنچنا اتہلیل شریعت کی سعادت ہی سے وابستہ ہے۔ پس مالِ نامی اور جنگل میں پرانے واسے چوپایوں کی پوری پوری ذکوۃ ادا کرنا اور اس امر کو اموال و چار پائیاں میں نہ بھنسنے کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ لذتِ کھانوں اور نفیس کپڑوں میں حظِ نفس کو ملحوظ نہ رکھا جائے بلکہ کھانے اور پینے کی چیزوں میں سوائے اس کے کہ ادائے عبادت پر توجہ حاصل ہوگی اور کوئی نیت نہ کی جائے۔ اچھا کپڑا اس نیت سے پہنا جائے کہ قرآن میں فرمایا ہے تَعْبُدُوا رَبَّكُمْ تَتَّقُوا عَنِ الْمَوْتِ کُلِّ مَسْجِدٍ (اے فرزندانِ آدم! نماز کے وقت زمین کو اختیار کرو)۔ اگر حقیقت نیت میر نہ ہو تو خود کو بہ تکلف ہی اس نیت پر لانا چاہیے۔ یہی حق تعالیٰ سے طبعی رہنا چاہیے کہ حقیقت نیت میر سر آجائے اور تکلف سے نجات ملے۔

می تاملند کہ دہرا شک مرا حین تسبول اک کر ساخته است قطر بارانی را

علیٰ ذہ القیاس تمام امور میں علماء و دیندار (جنہوں نے ماہِ عربیت اختیار کی) سے مراد و رخصت سے جتناب کیا ہی کہ نوی کے مطابق زندگی گزارا کر اس امر کو وسیلہ نجاتِ ابدی سمجھنا چاہیے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدُوِّهِمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمْنَعُوا لَكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ ادا کر دے گا اور اس پر ایمان لاؤ گے تو وہ تم کو عذاب سے کرکیر کرے گا۔

مکتوب (۱۱) مرزا و ادیب ابن خان خانان کے نام

اگر قیامِ تمہاری تائید کرے اور تمہاری مدد فرمائے۔ انعام کرنے والے کا شکر ادا کرنا اس شخص پر جس پر انعام ہوا ہے عقلاً و شرعاً واجب ہے اور یہ تسلیم ہے کہ وجوب کرنا بقاۃ و حصولِ نعمت ہے۔ پس جتنی نعمت زیادہ ہوگی وجوبِ شکر بھی زیادہ ہوگا۔ تو گروں پر ان کے درجہ کے پیش نظر نسبت فقرائے کئی گنا شکر واجب ہے اسی بنا پر اس اُمم کے فقراء مال داروں سے پانچو سال پہلے بہشت میں

جائیں گے۔ منہم حقیقی کاشکرا اولاً تو فرقہ ناجیہ (اہلسنت و جماعت) کے مطابق تصبیح عقائد کے درجے ہو۔ دوسرے مجتہدین اہلسنت کی رائے کے مطابق احکام شرعیہ کے انجام دے کر تیسرے صوفیائے اہلسنت کے طریقے کے تصفیہ و تزکیہ کر کے۔ اور اس تیسرے رکن کا جواب استخانی ہے برخلاف دوسابقی رکنوں کے۔ اس لیے کہ اصل اسلام تصبیح عقائد اور ادائیگی اعمال ہی سے ثابت ہے، البتہ کمالی اسلام تزکیہ سے متعلق ہے اور جو عمل ان اذکار ثلاثہ کے مخالف ہو اگرچہ ریاضات ثباتہ اور مجاہدات شریعہ کی جنس ہی سے کہوں نہ ہو۔ داخل معصیت ہے۔

پس تم کو متابعت یتدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و متابعت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم لازم ہے۔

مکتوب (۲۲) خواجہ جہاں کے نام

.. .. دین و دنیا کا صحیح کرنا صحاح اضداد کے قبیل سے ہے پس طالب آخرت کو ترک دنیا ضروری ہوا۔ مگر چونکہ اس وقت حقیقت ترک میسر نہیں ہے بلکہ مشکل ہے اس لئے ضرورتاً ترک حکمی پر کفایت کر لیا جائے۔ ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ امور دینیہ میں شریعت کے مقتضا کا محکوم رہا جائے، کھانے پینے، رہنے پہننے میں حدود شرعیہ کی رعایت کی جائے، ان حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اہل نامی میں اور جنگلی میں چہرے والے مریشیوں میں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جب احکام شرعیہ کی بجا آوری سے آبروشکی ہوئی۔ مضرت دنیا سے نجات حاصل ہو گئی اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی۔ اگر یہ قسم ترک حکمی بھی کسی کو میسر نہیں تو ایسا شخص بحث سے خارج ہے۔ وہ حکم منافی رکھتا ہو محض صورت ایمان، آخرت میں اس کو سود مند نہ ہوگی۔ اس کو صورت ایمان سے بس یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کا خون اور مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم
خواہ از خشم پند گیر خواہ طلال
دیکھا چاہیے کہ وہ کون سا صاحب نصیب ہے جو بطریق دنیاوی خدم و خشم طعنا ہمارے لذیذ و چرب و دلیا بہا
فاخرہ کے ہونے کا معنی کو سب قبول سے مننے ہے

گوشش از بار در گراں شدہ
نشود ناله و نعتان مرا

اللہ آپ کو اور ہم کو متابعت شریعت مصطفویہ کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام اولاً و آخراً ..

حقیقتِ ایمان

(ایک نازہ تفسیر)

”یہ ناچیز اسی ماہ نومبر میں حیدرآباد دکن گیا تھا، ایک ہفتہ قیام رہا، روزانہ ایک دو تقریریں کرنی پڑتی تھیں، اور وہاں کے متعدد احباب ان تقریروں کو قلمبند کرنے کا اہتمام کرتے تھے، پہلے دن ۱۴ نومبر کو وہاں کی خاص طمی مجلس ”اسلامک اسٹڈیز سرکل حیدرآباد“ میں بعدِ غروب ایک مختصر تقریر کی گئی تھی وہ ذیل میں درج کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ ناظرین کو اس سے نفع پہنچائے، او
جن دوست کی یہ نگھی ہوئی ہے ان کو بھی اس کا پورا پورا اجر عطا فرمائے۔“

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد

جاءت. رسل ربنا بالحق صلوات الله تعالى عليهم وعلى كل من تبعهم باحسان.

محترم حضرات!

مجھے کل یہاں اکوڑا چانک معلوم ہوا کہ آپ حضرات کی ایک خاص قسم کی طمی مجلس میں بھی مجھے کچھ کہنا ہے، اور یہ بات مجلس کے ذمہ دار حضرات کے اور یہاں کے میسر و دستوں کے مابین طے ہو چکی ہے، میں بغیر کسی انکسار اور تواضع کے عرض کرنا چاہوں کہ آپ حضرات کو یا میرے ان دوستوں کو جنہوں نے یہ طے کیا ہے میرے میسر و بارے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے واقعہ یہ ہے کہ میں اس طرح کا طمی آدمی نہیں ہوں کہ آپ جیسے حضرات کی معلومات میں کوئی خاص اضافہ کر سکوں، او
آپ کی خدمت میں کوئی بطنی تنقید پیش کر سکوں، میرا حال یہ ہے کہ پُرانے قسم کے ہمارے دینی ملازم میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے
میں نے بس وہ پڑھا ہے، اُن پڑھایا بھی ہے، نادر یہ سلسلہ ترک بھی جا رہی ہے، لیکن اسکے علاوہ میرا مطالعہ بہت محدود ہے، میں تو بس صرف

اس چیز کا مطالعہ کرتا ہوں جس کے مطالعہ کی اپنے لئے کوئی خاص ضرورت محسوس کرتا ہوں، بغیر احساس ضرورت کے مجھ سے کسی چیز کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، اور میرا یہ حال صرف کتابوں ہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ میرا عام مزاج ہے اور گویا میری فطرت ہے، آپ میری اس افتاد طبع کو شاید اس سے سمجھ سکیں کہ باوجودیکہ میں طالب علمی کے سلسلہ میں اپنی ۱۳-۱۴ سال کی عمر میں دہلی رہا ہوں، پھر اسکے بعد بھی بارہا کئی کئی جیسے دہلی قیام کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اور آمد و رفت کا تو کوئی حساب و شمار ہی نہیں، لیکن یہ سنکر شاید آپ کو تعجب ہو کہ میں نے آج تک "لال قلعہ" نہیں دیکھا ہے، کیونکہ مجھے اسکے دیکھنے کی ضرورت کا کبھی احساس نہیں ہوا، اسی طرح اپنی عمر میں بار بار اگر جاتے کے باوجود میں نے کبھی "تاج محل" نہیں دیکھا۔ میں اپنی اس حالت کو کوئی کمال نہیں سمجھتا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ ایک پہلو سے یہ نقص ہے، لیکن میں کیا کروں میرے مزاج اور میری طبیعت کی افتاد ہی ہے، میں یہی حال سیر کتابوں کے مطالعہ کے باب میں ہے، جب تک کسی کتاب کے مطالعہ کی خاص ضرورت مجھے محسوس نہ ہو میں اسے نہیں دیکھتا، اسلئے میرا مطالعہ اور میری معلومات کا دائرہ بہت محدود ہے، نظر رہے کہ ایسا آدمی آپ جیسے ممتاز اہل علم کی معلومات میں کیا اضافہ کر سکتا ہے، اسکے باوجود جب یہ بات میرے علم میں آئی، کہ آج بعد غیب میں آپ حضرات کی "علمی مجلس" میں مدعو ہوں، اور وہاں مجھے کچھ کہنا ہے، تو میں نے طے کر لیا کہ، انشاء اللہ کچھ کہوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ آپ کے اور میرے لئے نفع بخش ہوگا، میں نے سوچا ہے کہ بجائے کسی علمی افتاد سے کہ اپنا ایک حلال اور اپنی ایک ضرورت آپ حضرات کے سامنے بیان کروں، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کا بھی وہی حال ہوگا، اور اس ضرورت میں آپ بھی میرے شریک ہوں گے، خدا کرے کہ اس وقت کی میری گزارش سے اپنی اس ضرورت کے احساس میں، اور اس کے لئے فکر نہ دی میں کچھ اضافہ ہو جائے۔

محترم بزرگوار درود ستو!

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے دو درجے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دو مقام ہیں، ایک کا اصطلاحی عنوان اسلام ہے، اور دوسرے کا ایمان۔ سورہ ہجرات میں ایک موقع پر کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے: "كَانَتْ الْاَیْمَانُ اَبْنَاءَ اَمْتًا قُلْنَا لَمْ تَدْعُوْهُمۡ اِلٰی دِیۡنِہٖمْ اَوْ اِلٰی اِسْلَمِنَا وَاَنْتَ اَبْنٰی کُنۡدِیۡنَ" (اَلَا یٰۤاِیْمَانُ فِیۡ خُلُوْۤبِکُمْؕ یٰۤاِیۡہِیۡۤا اَعْرَابُ کَتُمۡتُمۡ ہِیۡۤا کُمۡ ہِیۡۤا اِیۡمَانُ حَاصِل ہو گیا، اے رسول! آپ ان کے اندر بچے کہ تمہیں ابھی مقام ایمان حاصل نہیں ہوا ہے، اسلئے یہ ت کہو کہ ہمیں ایمان حاصل ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، کیونکہ ابھی تمہیں اسلام ہی کا مقام حاصل ہوا ہے، ایمان جس حقیقت کا نام ہے، و

ان صحابیؓ نے جو اپنا حال بتایا، یہی بس ”ایمان کی حقیقت“ ہے، اور یہ ان ہی کی خصوصیت نہ تھی، بلکہ عام جماعت صحابہؓ کا یہی حال تھا۔

ایک تابعی بزرگ نے جن کا مجھے اس وقت نام یاد نہیں، صحابہ کرامؓ کے بارے میں اپنے زمانے کے لوگوں سے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو دیکھا ہے، وہ نماز، روزہ جیسے اعمال میں تم سے بہت بڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کا خاص امتیاز ان کے دل کا یقین تھا، جو ان کے دلوں میں جاگزیں ہو گیا تھا، ان کے الفاظ ہیں: ”وَلَكِنَّهُ شَيْئٌ وَقَرَفِي حُلُوْ بَهْمٌ“

ایک دوسرے تابعی بزرگ غالباً سیدنا حسن بصریؒ کا صحابہ کرامؓ ہی کے بارے میں ارشاد ہے:۔
 ”كَانَتْهُمْ رَأْيِي عَيْنٌ“ یعنی ان کے پاس بیٹھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جو غیبی حقیقتیں ہم نے صرف سنی ہیں اور جن کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں پڑھا ہے، ان کو انھوں نے گویا آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک صحابیؓ کا مشہور و معروف شعر ہے:۔

اِذَا نَا اَلْهَدٰى بَعْدَ اَلْعٰى فَقَلُوْا بِنَا

بہ موقوفات ان مافاتال واقع

یعنی ہم اندھیرے میں تھے، اور گویا بالکل اندھے تھے، آپؐ نے آکر ہمیں راہ ہدایت دکھائی، اب خدا کے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے دلوں کو اس بات کا پورا پورا یقین نصیب ہے کہ جو کچھ آپؐ نے فرمایا ہے وہ بلاشبہ واقع ہونے والا ہے۔

صحابہ کرامؓ کا حال یہی تھا کہ جو چیز انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی لی تھی اُس کا پورا پورا یقین ان کو حاصل تھا، ان کے لئے اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، پھر ان کا یہ حال صرف ایمانیات ہی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ جس باب کی جو بات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے فرمائی، ان کے دلوں کو اس کا پورا پورا یقین حاصل ہو گیا، اگرچہ ظاہری حالات کے لحاظ سے وہ بالکل بعید از قیاس ہی کیوں نہ ہو۔

کہ عظیمہ کی انتہائی منطوقیت کے دور میں یہ بات کس قدر بعید از قیاس تھی کہ عنقریب یہاں اسلام کو اقتدار و غلبہ نصیب ہو گا، اور دشمن طاقتیں اسلام کے مقابلے میں سترگوں ہوں گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، اور صحابہ کرامؓ کے دلوں نے بغیر کسی شک و دوسوہ کے اس پر یقین کیا، ایسا بھی ہوا کہ

کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ نے کوئی کج روی بات فرمائی، جس کا تعلق نہ ایمانیات سے ہے نہ اصولی دین سے نہ امت کے کسی اہم مسئلے سے، لیکن سننے والوں نے اس پر بھی ویسا یقین کیا، جیسا یقین آج ہم ایمانیات کے بارے میں بھی نصیب نہیں ہے۔ اس کی مثال کے طور پر ایک واقعہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے۔

آپ حضرات میں سے یہ تو بہت سوں کو معلوم ہو گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بعض خاص حالات اور اسباب کی بناء پر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورہ یا حکم سے شہروں اور آبادیوں سے الگ وگاہ کے مقام پر رہائش اختیار کر لی تھی، یہ مقام مکہ معظمہ سے کوہ جانے والی سڑک پر چند منزل کے بعد آتا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وہیں ایک بھونپڑا ڈال لیا تھا، اور وہیں اکیلے رہتے تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت ہی میں ایک سال بیمار پڑے، اور بیماری برابر بڑھتی گئی، یہاں تک کہ زندگی کے خاتمہ کے آثار ظاہر ہو گئے، قدرتی طور پر ان کی بیوی بہت متاثر اور فکر مند تھیں، انھوں نے بیوی کو اس حال میں دیکھ کر فرمایا:۔ تم کیوں اتنی متفکر و متاثر ہو؟۔ بیوی جو انھیں کی صحبت یافتہ تھیں انھوں نے عرض کیا کہ:۔ اللہ کا جو فیصلہ ہے، وہ ہر ایک کے حق میں نافذ ہونے والا ہے، اور ہر ایک کو یہاں سے کوچ کرنا ہے، اسلئے میری یہ مسکرمندی اور پریشان آپ کی جہاد کی کنیال سے نہیں ہے، بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ اگر اللہ کی یہی مشیئت ہے، اور وقت موعود قریب ہی آگیا ہے، تو اس جنگل، یہاں میں، میں اکیلی عورت ذات کیا کر سکوں گی، اور کیسے کر سکوں گی۔ حضرت ابوذر نے فرمایا:۔ اس کی فکر بالکل نہ کرو، بالکل مطمئن ہو جاؤ، جب وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو یہاں بھیجے گا، وہی میرے کفن و دفن کا سب انتظام کرینگے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھئے کہ یہ وہ وقت تھا، جبکہ حج میں بس چند دن باقی تھے، دو چار دن پہلے تک تو کوہ کی طرف سے آنیوالے حجاج کے قافلے اُس سڑک پر برابر گزر رہے تھے، لیکن حج کی تاریخ چونکہ بالکل قریب آچکی تھی، اسلئے یہ سڑک ایک دو دن سے بالکل خاموش تھی، جن کو کوہ سے کہہ جانا تھا، وہ حج کے حساب سے کچھ پہنچ چکے تھے، اور حج کے قریب کی وجہ سے اب مکہ سے کوئی کوہ نہ جانے والا نہ تھا، الغرض اس وجہ سے ایک دو دن پہلے سے یہ سڑک بالکل خاموش تھی، نہ کوئی ادھر سے ادھر جانے والا تھا، نہ ادھر سے ادھر آنے والا، اسلئے حضرت ابوذرؓ کی محترمہ بیوی نے عرض کیا کہ:۔ آپ یہ بات کس بنیاد پر فرما رہے ہیں، دو تین دن سے

مٹرک پر تو بالکل آدھ وقت نہیں ہے، اور کوئی امید بھی نہیں ہے، مگر اب جلد ہی کوئی قافلہ اس مٹرک سے گزرنے لگا، کوڑے جن کو مکہ مکرمہ جانا تھا، وہ حج کے حساب سے چاچکے، اور حج ختم ہونے سے پہلے اب کون مکہ سے کوڑے کی طرف چلے گا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پھر بڑے اعتنا کے ساتھ فرمایا کہ کچھ بھی ہوا ایسا ہی ہو گا، میرے کفن و دفن کیسے، اور میری نماز جنازہ پڑھے کیسے، اللہ کے کچھ بند ضرور بروقت پہنچیں گے۔ پھر منسرایا۔۔۔ میں یہ بات اس یقین و وثوق سے اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ ایک دفعہ جب حضورؐ کی مجلس میں، میں حاضر تھا، اور میرے علاوہ ہمارے ساتھیوں میں سے تو اور بھی حاضر تھے، انحضرتؐ کے علاوہ ہم سب دُش تھے، تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا تھا، کہ: تم میں سے ایک وہ ہے جس کا آخری وقت آبادیوں سے الگ، ایک جنگل، سیابان میں آئے گا، اور اس کی نماز جنازہ اور تجیز و تکفین کیسے، عین وقت پر اللہ تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو بھیجے گا، میں نے حضورؐ کے اس ارشاد کو یاد رکھا، اور اپنے سب ساتھیوں کو بھی یاد رکھا، میرے علاوہ جو تھے اُن میں سے ہر ایک کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ چکے، اور ہر ایک کا انتقال کسی نہ کسی آبادی میں ہوا، اُن دُش میں سے بس میں ہی رہ گیا ہوں، اسلئے مجھے بغیر کسی شک شبہ کے یقین ہے کہ حضورؐ کی یہ بات میرے ہی بارے میں پوری ہوگی، لہذا تم بالکل مطمئن ہو جاؤ، اور وہ وقت بہت قریب ہے، اسلئے بس اب اس کی تیاری شروع کرو، غلام جگہ شاک کے کچھ دانے رکھے ہوئے ہیں، ان کو پانی میں گھول کر خیمہ پر بھرتک دو، یہ اللہ کے فرشتوں کی ہمانی ہے، انھیں خوشبو مرغوب ہے، اور یہ جو تمہاری بکری ہے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کپنے کیسے رکھ دو، یہ آئے و لے اُن بندوں کی ہمانی ہے جن کو اللہ میری تجیز و تکفین کیسے بھیجے گا، انھیں میرا سلام پہنچانا، اور ساتھ ہی یہ پیام بھی کہ وہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں، اسکے بعد فرمایا کہ جب میری روح پرواز کر جائے تو تم چادر ڈھانک کے مٹرک پر چلی جانا، جب اللہ کے کچھ بند کسی طرف سے آئیں، تو انھیں اطلاع دیدینا کہ ابوذرؓ جو یہاں مقیم تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور آپ ہی کو اسکے کفن و دفن کا کام کرنا ہے۔ جب وہ وقت آگیا، تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کی بیوی نے چادر اٹھادی، اور مٹرک پر اکڑھٹی ہو گئیں، کچھ دیر کے بعد کوڑے کی جانب سے غبار سا اٹھنا نظر آیا، اندازہ ہوا کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، قافلہ بہت تیز رفتاری سے آ رہا تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، جو اپنے گیارہ بارہ ساتھیوں کے ساتھ کوڑے سے مکہ منظر کو جا رہے تھے، ان کو بہت تاخیر سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ خط ملا تھا کہ

تم حج کے موقع پر مکہ معظمہ آ کر مجھ سے ملو، چونکہ دن بہت کم رہ گئے تھے، اسلئے بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا مکہ معظمہ کی طرف جا رہا تھا، بہر حال جب یہ قریب آئے اور ایک اکیلی عورت کو اس طرح شرمک پر کھڑے دیکھا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے اپنے ناقہ کو روکا، تو انھوں نے اطلاع دی کہ صحابی رسول حضرت ابوذر غفاریؓ جو یہاں رہتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کی تجہیز و تکفین وغیرہ کا انتظام آپ ہی کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے جیسے ہی نام سنا ”سیدنا ابوذر سیدنا ابوذر“ کہتے ہوئے اپنی اونٹنی سے کود پڑے، قافلہ وہیں رُک گیا۔ حضرت ابوذرؓ نے ایک پیام ان آنے والوں کو یہ بھی دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا شخص ہو، جو کبھی کسی حکومتی عہدہ پر نہ رہا ہو، اور اس کے پاس سے کسی کفن کیسے کُڑا ہو، تو وہ کُڑا ہر سے کفن کیسے دیدیا جائے اور مجھے اسی میں کفنایا جائے، ورنہ میری اسی چادر میں مجھے کفنایا جائے۔ ان محترم بیوی نے یہ پیام بھی پہنچا دیا، اللہ کی شان گیارہ بارہ آدمیوں کے اس قافلے میں صرف ایک انصاری نوجوان ایسے تھے جو اس شرط پر پورے اُترتے تھے، اور وہ کبھی کسی حکومتی عہدہ پر نہیں رہے تھے، انھوں نے کہا کہ میں اپنے احرام کیسے لے دو چادریں لیکر گھر سے چلا تھا، ان کا سوت بھی میری ماں نے اپنے ہاتھ سے کاٹا تھا، بہر حال انھوں نے وہ چادریں پیش کر دیں، اور وہی حضرت ابوذر غفاریؓ کا کفن بنیں، روایات میں آگے یہ بھی ہے کہ تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت ابن مسعودؓ کو کمرہ روانہ ہوئے، تو حضرت ابوذر غفاریؓ کے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے، اور امیر المومنین حضرت عثمانؓ کے پاس پہنچا دیا۔

ہاں اسی ایک واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کس درجہ کا یقین و

اذعان حاصل تھا۔

میسے محترم بزرگو! اور دینی بھائیو!

یہ ایمان و یقین اصل دولت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص میراث ہے، یہی دین کی روح ہے، یہی چیز ہے جو آدمی کو نفس کی اور اغراض کی غلامی سے نکال کر اللہ کا اور صرف اللہ کا بندہ بنادیتی ہے، اور پھر اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد دین کے راستہ کی ہر مشکل اس کیلئے آسان ہو جاتی ہے، صحابہ کرامؓ کا خاص سرمایہ اور ان کا اصل جوہر یہی یقین تھا، اور یہی ان کی اصل طاقت تھی، پھر وقت کی لیکر اب تک جتنے خاصا بن اُمت اور اکابر دین گذرے ہیں ان کا اصل سرمایہ بھی یہی ایمان و یقین تھا،

اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، بس یہی اصل دولت ہے، اور ہمارے پاس اگر یہ نہیں ہے بلکہ صرف عقیدہ ہے، اور کچھ اعمال ہیں تو اسلام کا ایک درجہ تو حاصل ہے، لیکن مقام ایمان نصیب نہیں ہے، اور یہ ایمان بدویوں والا حال ہے، جن کے تعلق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: **ثُمَّ قَالَتْ اَلَا عَذَابٌ لِّمَن قُوْلُوْا**
يَلِّ قَوْلُوْا اٰمَنَّا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ

میرے محترم بزرگو! اور بھائیو!

اُسکے بعد میں ذرہ برابر تواضع و انکسار کے بغیر بالکل سچائی سے عرض کرتا ہوں کہ جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، تو اپنا حال یہی پاتا ہوں کہ ایمان و یقین کا یہ مقام اور حال مجھے نصیب نہیں ہے، ہاں محمد شہ اسلام ﷺ درجہ نصیب ہے (اور یہ بھی بلاشبہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ کفر و انکار نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، تشکیک نہیں ہے، اسلامی عقیدہ نصیب ہے، کچھ ٹوٹے پھوٹے اسلامی اعمال بھی نصیب ہیں، لیکن یقین و ایمان کی وہ اصل دولت جس کا نام ایمان ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے) اور دینی و اندروی نقطہ نگاہ سے یہ میرا بہت بڑا خسارہ ہے۔ میں آپ سے سچائی سے کہتا ہوں کہ اگرچہ میں کوئی دولت مند آدمی نہیں ہوں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے زندگی میں وہ آرام و سکون حاصل ہے، جو بہت سے دولت مندوں کو شاید حاصل نہ ہو اسی طرح بغیر کسی اہلیت اور استحقاق کے آپ جیسے بلند مرتبہ حضرات بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسی طرح محمد شہ تعالیٰ کے اور بھی بے حد و حساب احسانات ہیں، اور اس لحاظ سے میری یہ ذنیوی زندگی گویا کامیاب زندگی ہے، لیکن میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس حقیقت ایمان اور دولت یقین کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے میری زندگی دراصل بڑے خسارے کی زندگی ہے، اور اگر میں اسی محرومی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، تو سخت ناکام جاؤں گا، اسلئے اپنی ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت اور اپنے کاموں میں سب سے بڑا کام میں یہی سمجھتا ہوں کہ کسی طرح یقین و ایمان کی اس دولت کو حاصل کروں،

لے یہ بدوی لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لے بغیر آپ ان سے کہئے کہ تم کو ایمان کا تمام بھی حاصل نہیں ہوا ہے (بلکہ تمھاری موجودہ حالت بس اسلام والی حالت ہے، اسلئے ایمان کا دعویٰ نہ کرو) بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، اور دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور ایمان جس حقیقت کا نام ہے وہ ابھی تمھارے دلوں میں نہیں اُتری ہے۔ ۱۲۔

اس کے لئے میں آپ کے دُعا کا بھی طالب ہوں۔

اسکے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں صفائی سے یہ بھی عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات نے کبھی اس نقطہ نظر سے دیکھا جائزہ نہ لیا ہو، تو ضرور یہ جائزہ لے کر دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جائزہ کے بعد آپ میں سے بھی بہت سے حضرات اپنا حال کچھ میرا سا ہی پائیں گے، اور یہ حال خواہ ہم میں سے کسی کا ہو، ہرگز قابلِ اطمینان نہیں ہے، اور ہم میں سے جو کوئی اس حالت میں اس دنیا سے چلا جائے وہ بڑے خسارہ میں ہے۔

میں ذرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دولت کو عام کرنے تشریف لائے تھے، اور قرآن مجید کی دعوت اور اس کا پیام ہمارے لئے یہی ہے: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا“ (اے ایمان لانے والو! سچے مومن بن جاؤ، اور حقیقتِ ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرو)۔

اسکے بعد میرے اور آپ کے سامنے سوال اٹھتا ہے، کہ یقین و ایمان کی یہ دولت کس طرح حاصل کی جائے؟

_____ میں عرض کر چکا ہوں، کہ میں خود اس دولت کا سرمایہ دار نہیں ہوں، بلکہ طالب اور متمنی ہوں، لیکن چونکہ اللہ کے صاحب یقین بندوں کو دیکھا ہے، اور اُن سے اُن کے تجربات سُننے ہیں، اور اُن گلوں کے کچھ حالات کتابوں میں پڑھے ہیں، اس لئے اس سلسلہ میں بھی ایک مختصر بات عرض کرتا ہوں، شاید اللہ کا کوئی بندہ وہ فائدہ اٹھا سکے جو اپنی بے عملی اور ضوئی قیمت سے میں خود نہیں اٹھا سکا۔

میں سب زکوٰۃ اور دستوا

اللہ تعالیٰ کی ایک کریمانہ سنت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کو یقین کی یہ دولت ابھی نصیب نہیں ہے، مگر وہ اس کا طالب ہے، تو اگر وہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری والی اہل یقین کی سی زندگی گزارنے لگے، اور اللہ کے دین کے راستہ میں اور اس کی رضا طلبی میں اپنی خواہشات اور اپنے مال و جان کو اخلاص کے ساتھ اہل یقین کی طرح قربان کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ اُس کو اس دولت سے محروم نہیں رکھتے، اسی طرح طلبِ صادق کیساتھ کسی صاحب یقین بندہ کی صحبت اس مقصد کیلئے ہزاروں برس کی مجرب اکیہ ہے، اور ہماری یہ دنیا ایسے بندوں سے ابھی خالی نہیں ہوئی ہے۔

_____ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو اپنی اس ضرورت کا صحیح احساس اور صادق طلب اور ملکی سی جھینپی عطا فرمائے، اور جس راستہ پر چلنے سے یہ دولت ملتی ہے، اس پر چلنے کی توفیق دے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قطاچام
آخری شرط

حشد پرویز

از، عتیق الرحمن سنہ ۱۴۰۵ھ

(سلسلہ کھینڈ دیکھئے افستارن بابہ ربیع الاول سن ۹۷۵ھ)

الاعۃ من قریش سیفہ بنی ساعدہ کی تاریخی روداد میں جو چند درخند پہلو پرویز صاحب نے ذخیرہ حدیث پر اعتراضات کے نکالے تھے ہم ان میں سے ایک کے سوا سبے فارغ ہو چکے ہیں۔ وہ ایک پہلو جو تشنہ کلام ہے، بقول پرویز صاحب کے تاریخ کا یہ بیان ہے کہ ”جب معاذ زیادہ نزاکت اختیار کر گیا، تو حضرت ابو بکرؓ اٹھے، اور آپ نے فرمایا کہ اس باب میں انصار کا دعویٰ یکسر بے بنیاد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کر دیا، ہوا ہے کہ ”الاعۃ من قریش“ خلافت قریش ہی میں رہے گی۔ اس پر انصار خاموش ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ منتخب کر لئے گئے۔“

اس پر پرویز صاحب کا اعتراض یہ ہے، جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ:-
”یہ حدیث متفق علیہ طور پر صحیح انی جاتی ہے، لیکن آپ ذرا اس کی گہرائی میں جائیے اور سوچیے کہ یہ کبھی رسول اللہ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟ قرآن مسلسل اور متواتر نفس اور خون کے تمام امتیازات مثلاً رسادات انسانیہ اور مکرم آدمیت کی تعلیم دیتا رہا۔ سخوڑ کی ساری زندگی اس بند و برتر تعلیم کا عملی نمونہ رہی۔ آپ اس امر کا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ اس تعلیم کا حامل رسول یہ فیصلہ کرے گا کہ حکومت میں سے قبیلہ کے اندر رہے گی یا ایک وایت

قرآن کی بنیادی تعلیم اور نبی اکرم کے اسوہ حسنہ کو باطل قرار دینے کے لئے کافی ہے۔ لیکن ہماری تاریخ اس روایت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے انصار و مہاجرین کے بھیسے مجمع میں اسے حق خلافت کے لئے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سب سے تسلیم کر لیا، یعنی ہماری تاریخ ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسول اللہ رسول کے صحابہ کبار کے متعلق نسل پرستی کا ایسا تصور پیدا کر جاتی ہے جسے شانے کے لئے قرآن آیا تھا۔

جہاں تک تاریخ کے اس بیان کا تعلق ہے اسکی صحت تسلیم کرنے میں تو ہمیں بعض وجوہ سے انکال ہے، جیسا کہ ہم پہلے اپنے موقع پر اشارہ اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ہمیں بہر حال تسلیم ہے کہ "الاعیۃ من قریش" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس لئے پردیز صاحب کا اعتراض علیٰ حالہ باقی رہتا ہے اور ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔

پردیز صاحب کے اعتراض کی تقریباً معلوم ہوتا ہے کہ اس جملہ کو ارشاد رسول تسلیم کرنے سے انہیں اس خیال کی بنا پر انکار ہے کہ اس سے نسل و خون کے امتیازات کو تسلیم کرنا لازم آتا ہے اور ساداتِ الانبیاء اور محکمِ آدمیت کی جو تعلیم قرآن دیتا رہا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عامل رہے یہ اس کے خلاف ہے۔ لیکن یہ پردیز صاحب کا محض مفروضہ یا ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ اولاً تو اس ارشاد کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو امامتِ عامہ کے لئے نامزد فرما رہے ہوں، بلکہ اسکی حیثیت اسکے آگے کے الفاظ (یعنی پوری حدیث) کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ گوئی کے انداز میں ایک دوسری تفسیر کی جیٹھی ہے کہ ایک طرف قریش اس منصب کے شرائط کو ملحوظ رکھیں، دوسری طرف باقی لوگ اس منصب کے معاملہ میں قریش سے لاحق حاصل عزائم نہ کریں۔ پوری حدیث یوں ہے۔

لے اس سلسلہ میں تیسری قطب میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ واقعہ کی روداد جو صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔

الائمة من قریش (ما عملوا
ثبات) اذ احكموا عدلا
واذا عاهدوا فمنا
وان استرحوا رحموا
فمن لم يفعل ذلك
منهم فعليه لعنة الله
واللائكة والناس
اجمعين لا يقبل منهم
صرف ولا عدل
انہ قریش ہی میں سے ہوتے ہیں گے،
جب تک کہ ان میں تین باتیں رہیں گی،
ایک یہ کہ وہ فیصلوں میں انصاف کرتے
ہوں۔ عہد کے پابند ہوں، سو یہ کہ رحم
کے موقع پر رحم کریں۔ پس جو ان میں سے
ایسا نہیں کرے گا، اس پر اللہ کی اس
کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت
ہوگی۔ اور کوئی چیز انہیں اس انجام سے
بچا سکے گی۔

بتائے حدیث کے ان پورے الفاظ کو دیکھتے ہوئے کونہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ الائمة من قریش
کا مطلب حکومت کے لئے قریش کی نامزدگی ہے۔ لیکن اگر کسی طرح یہ مان بھی لیا جائے کہ
ان الفاظ کا مطلب قریش کی نامزدگی ہی ہے، تب بھی اس سے نسل و خون کے امتیازات کو
تسلیم کرنا اور ساداتِ انانید کے اصول کو نظر انداز کرنا اس وقت لازم آسکتا تھا جب کہ قریش
کو صرف قریشیت کی بنا پر بلا کسی زائد شرط کے حکومت کے لیے نامزد کیا جاتا، اور
بلا کسی شرط کے امامت ان کا حصہ قرار دی جاتی۔ لیکن یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تین تین شرطیں
لگی ہوئی ہیں کہ ان کو اگر وہ کھودیں تو باوجود قریشیت کے ان کا حصہ امامت اور خلافت
نہیں بلکہ اللہ کی اس کے فرشتوں کی اور تمام بنی آدم کی لعنت ہے۔!

دراغور تو فرمائیے اگر "الائمة من قریش" میں قریش کی نامزدگی نسل پرستی کے
اصول اور بنی انسان تفریقات و امتیازات کے تخیل کی حامل ٹھہرائی جائے تو ان اگلے
الفاظ کے کیا معنی رہ جاتے ہیں جن میں قریش کے استحقاق امامت کو بعض خاص اعمال و اوصاف
کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ قریش ہزار قریش ہو اگر ہیں لیکن اسلام میں
ان کی امامت اسی وقت تک چل سکتی ہے جب تک ان میں عدل گسری، عہد کی پابندی اور
رحم پروری کے اوصاف رہیں۔ کہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے

دین پر قائم رہیں (ما اعطوا اللہ واستقاموا علیٰ امرہ) کہیں کہا جا رہا ہے کہ جب تک وہ دین کو قائم رکھیں۔۔۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کہا جا رہا ہے کہ جب وہ یہ شرائط پورے نہ کریں تو مسلمانوں کی امامت کے بجائے ان کا حصہ اللہ کی، ایکے ملائکہ کی اور تمام نبی آدم کی لعنت ہے۔ دوسری حدیث میں اسی بات کو یوں فرمایا گیا ہے کہ:-

یا معشر قریش فانکم اهل هذا الامر ما تصولوا الله فاذا عصيتوه بعث اليكم من يلحاكم كما يلحني هذا القضيبي --- نقضيبي في يده۔

اے جماعت قریش! آپے شک تمہیں کو اس امت کی سربراہی کا کام انجام دینا ہے جب تک کہ تم اللہ کی افزائی نہ کرنے لگوں جب تم مکمل افزائی کی روش اختیار کر دو گے تو وہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تمہیں اس طرح اذیت دے گا کہ تمہیں سب طرح دیکھو یہ شیخ جو میرے ہاتھ میں ہوا دھیری جاتی ہے۔

تعالیٰ اللہ! — کہ

یاروں نے بت شکن کو بت ہی بنا کے چھوڑا

جو حدیثیں نسلی برتری کا بت پکنا چور کھٹے دے رہی ہیں، اور جن کا منشا ہی یہ ہے کہ قریش کہیں قریشیت کے ٹھلا دے میں نہ رہ جائیں اور یہ نہ سمجھ سکیں کہ یہ امامت و بیادیت جو ان کے نصیب میں آ رہی ہے انکی قریشیت کی بنا پر اور اس بنا پر ہے کہ اللہ کو انکی نسلی نسبت کی بنا پر ان سے کوئی خاص پیار ہے۔ تعالیٰ اللہ! کہ انھیں حدیثوں کے ایک ٹکڑے میں نسل پرستی کی بوسنگھی جا رہی ہے اور ناموس رسالت کی حفاظت کا روپ بھر کر کہا جا رہا ہے کہ "یہ کہیں رسول اللہ کا ارشاد ہو سکتا ہے؟"

دہائی دی جا رہی ہے کہ:-

"ہماری تاریخ اس روایت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتی ہو اور

یہ کہتی ہے کہ حضرت ابو بکر نے انصار و مہاجرین کے جلسے مجمع میں اسے

حق خلافت کے لیے بطور دلیل پیش کیا اور اسے سب تسلیم کر لیا۔ یعنی ہماری

۱۲ کتب ایک ہی واقعہ میں خدا کے رسول اور رسول کے صحابہ کبار کے متعلق
نسل ہستی کا ایسا تصور پیدا کرتی ہے جسے مٹانے کے لیے قرآن آیا تھا۔
مگر نہ بیند مرد ز شپہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ؛

”الائمة من قریش“ کیوں؟ | عجب معاملہ ہے کہ کہیں ”الائمة من قریش“ کو
حسنہ کے خلاف قرار دے کر یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حدیث کا متفق علیہ ذخیرہ بھی شکوک
ہے تو کیسے اس بنیاد پر یہ فتنہ پرور اصول وضع کرنے کی سعی فرمائی جا رہی ہے کہ دین کے اصولوں میں
عملی ضروریات کے لحاظ سے ترک و استثناء کا عمل بھی کیا جاسکتا ہے اس لئے ہم آج یہ چاہتے
ہیں کہ اس حدیث کی حقیقت اور اس کا راز اچھی طرح واضح کر دیں تاکہ لوگوں کے دماغ جو
نئی تحقیقات و انکشافات سے پریشان ہو رہے ہیں، سکون پالیں اور اس قسم کی شکوک اور
اصول آفرینیاں آئندہ ان کے افکار ذہنی کا باعث نہ بن سکیں۔

یہ دونوں کوششیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا اس دعوے پر مبنی ہیں کہ ”الائمة من قریش“
ایک دستور قرار داد، ایک فیصلہ اور نامزدگی کا ایک فرمان ہے۔ ہم نے اس دعوے
کو رد کرتے ہوئے ابھی کہا تھا کہ اولاً تو یہ سب کچھ نہیں، یہ ایک پیشین گوئی ہے، اگرچہ محض برائے
پیشین گوئی نہیں، بلکہ ایک با مقصد پیشین گوئی ہے۔ یعنی اس مستقبل قریب کے واقعہ کا تذکرہ کرتے
ہوئے قریش اور دوسرے لوگوں کو دو مختلف باتوں پر تنبیہ کرنا مقصود ہے، لیکن اگر کسی طرح
مان بھی لیا جائے کہ یہ قریش کی امامت کا ایک فرمان ہے اور دستور فیصلہ ہے تب بھی
اس کا قریش کی قریشیت سے کوئی تعلق نہیں، ورنہ حدیث میں اس کے بعد کے تمام الفاظ
بے معنی ہوں گے۔ یہی بات ہم نے جولائی اور اگست ۱۹۷۷ء کے الفرقان میں بہت
تفصیل کے ساتھ ان صاحب کے جواب میں لکھی تھی جو حدیث الائمة من قریش کو قرآن
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کی تعلیم مسادات کے خلاف قرار دے کر اس سے

دین کے اصولوں میں حکمتِ عملی کے ماتحت ترک و استثناء کے جواز کا اصول ثابت فرما رہے تھے، جہاں تک اس مضمون کی جلدی شیوں کے سیاق اور الفاظ کا تعلق ہے، ہم نے ایک ایک حدیث کی تحلیل کر کے بتایا تھا کہ سیاق اور الفاظ سے سراسر ہماری تائید ہوتی ہے، ان صاحب سے اسکے جواب میں تو بجز اسکے اور کچھ بنا نہیں کہ انھوں نے بعض بزرگوں کی عبارتیں پیش کر دیں کہ دیکھو فلاں بھی اسکو امر اور حکم ہی مانتے ہیں، اور فلاں بھی اور فلاں بھی۔ اور تم ایک نرالے فاضل وقت آئے ہو کہ ایک نئی بات پیدا کر رہے ہو!۔ گویا بغینہ وہی رو دیہ جس سے انھیں ہمیشہ چڑھتی تھی کہ وہ تو دلیل سے ایک بات کہیں اور اس کا جواب بزرگوں کے اقوال سے دیا جائے۔ البتہ ایک اعتراض انھوں نے ہماری اس بات پر کہ اگر ایک نامزدگی اور قرارداد بھی تو قریشیت کی بنا پر نہیں بلکہ قریش کی اہلیت کی بنا پر تھی، یہ کیا تھا کہ اہلیت کی بنیاد پر بھی کسی ایک قبیلے اور ایک خاندان کو عکرائی کے لئے نامزد کرنا ہو ہی سادات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریش سے باہر کا کوئی آدمی کہتا ہی اہل کیوں نہ ہو اس منصب پر نہیں آ سکتا، اس لئے کہ وہ قریشی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پر دین صاحب بھی زیادہ سے زیادہ جو بات کہہ سکیں گے وہ یہی ہو گی، اس لیے ہم اس سلسلہ میں ایک فیصلہ کن بات کہہ دینا چاہتے ہیں، جس کے بعد کسی قیل و قال کی گنجائش نہ رہے۔

بہت سی باتیں اپنا ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں جس کو نظر انداز کر دیجئے تو بات اب سمجھ جائے گی۔ اور پس منظر کے ساتھ دیکھئے تو اس میں کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو گی۔ ان زیر بحث احادیث کا بھی یہی حال ہے کہ ان کا ایک خاص پس منظر ہے جس کو ملحوظ رکھنے پر ان میں ساداتِ عہد سادات اور قبائلی تفریق و امتیاز کی کوئی بحث پیدا نہیں ہوتی۔

احادیثِ اہم قریش کا پس منظر | یہ معلوم ہے کہ قریش نبی انجیل میں سے ہیں، اور نبی انجیل احادیثِ اہم قریش کا پس منظر | کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو عام امت محمدی میں ایک مخصوص مقام حاصل ہے، جس کے یہ دو خاص امتیازات ہیں:-

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشتِ اَدَلّا بجا بھیجی کی طرف ہے۔ اور اس کے بعد مجمعِ دنیا سے عیسٰی و عجم کی طرف آپ کی بشت میں بنی امیہیں اُھٹا دو جو ارج کی حیثیت سے آپ کے شریک ہیں۔
 ۲۔ بنی امیہیں جس دین (ملہ ابراہیمی) سے دستِاب رکھتے و رُسلِا بعدِ نسلِ اس کے وارث تھے۔ اس کو اسلام نے نظامِ عقائد و اعمال میں مادہِ اصلیہ کی حیثیت حاصل ہے۔ انھیں کے مَنی شاعر انھیں کی عادات اور انھیں کے رسوم و رواج اور صراحہً اُلوفات و معروفات سے کہنا چاہیے کہ اسلامی دین و شریعت کا ڈھانچہ تیار ہوا ہے۔

ان دو ذیل باتوں پر قرآن اور زبانِ رسالت ناطق ہے! ————— کس طرح؟
 یہ آپ: ہمارے بچائے حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی مندرجہ ذیل عبارتوں سے سمجھئے۔

۱۔ شاہ صاحبؒ اپنی شہرہ آفاق تصنیف تحفۃ اللہ المبالغہ میں باب ”الحاجۃ الی دین منہجہ الادیان“ (تمام دنیوی کوفسوخ کرنے والے دین کی ضرورت) کے تحت ارشاد فرماتے ہیں۔

ولما انصرف کل قوہ یرجملیۃ	اور جب ہر قوم نے اپنی ایک آگ ملٹ کر لی۔
وانتحلوا سنناً وطراً اثق	اور کچھ خاص طور طریقے ہر ایک نے اپنائے۔
وانا نحوادہ نہاباً لسننہم	پھر ان کی حمایت میں ان کا تعصب جدال و
وقاتلوا علیہا بأسننہم	قتال کے رنگ میں ڈھل گیا اور ساتھ ساتھ
وقع فیہم الجور اما لقیامہ	یہ بھی ہوا کہ ان میں حقیقت دین سے انحراف
من لا یتبعی اقامۃ الملة	اور زلفِ روزگار ہونے لگا۔ خواہ اس وجہ
بہا ولا اختلاط الشرائع	سے ان کی پیشوائی نااہلوں کے ملحد میں
الامبداعیہ و دینہا	چل گئی، یا اس وجہ سے کہ کچھ میں گھڑت
فیہا اولتھا و ن حملۃ	باتیں ایجاد ہو کر ہیں دین میں مل گئیں یا
الملة فاهلوا کثیراً ما ینبغی	اس لیے کہ عالمین ملت نے ہیں انگاری
فلم یبق الا دمنۃ لم یتکلمہ	اختیار کی اور اپنے بعض نرائس انھوں نے

من اہ راوی ولایت کل ملکہ
اختیار و انکرت علیہا و قاتلتھا
واختفی الحق، مست الحاجة
الی اما وراشد یعامل
مع الملک معاملة الخلیفة
الراشد مع الملک المجاورة
..... وهذا
الامام الذی یجمع الامة
على ملکہ واحدة یحتاج
الی اصولی اخری غیر الاصولی
المذکورۃ فیما سبق۔ منها
ان یدعو قومًا الی السنۃ
الراشدۃ ویزکیہم ویصلح
شانہم ثم یتخذہم بمنزلة
جوارحہ فیجاہد اہل
الاضی و یفرقہم فی الاغای
وہو قولہ تعالیٰ "کنتم
خیر امۃ اخرجت للناس"۔
ان میں شمول ہو کر ان کا پورا پورا تزکیہ اور پوری پوری اصلاح کرے، پھر ان کو
اپنا دست و بازو بنا کر اپنی کوششوں اور محنتوں کا رُخ تمام اہل ارض کی طرف پھیر
دے اور اپنے ان رفقاء کو عالم میں پھیلا دے۔ یہی حقیقت ہے۔ اللہ کے ارشاد
"کنتم خیر امۃ اخرجت للناس" کی۔

۲۔ "نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص" کے باب میں تحریر فرماتے ہیں:-

وَاِذَا اقْتَضَتِ الْحِكْمَةُ
الْاٰلِهِيَّةُ اَنْ يَّبْعَثَ اِلَى الْخَلْقِ
وَاحِدًا مِّنَ الْمَفْقُهِيْنَ
فَيَجْعَلُهُ سَبِيْلًا خَرُوجَ النَّاسِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
وَيَفْرِضَ اللّٰهُ عَلٰى عِبَادِهِ
اَنْ يُّسَلِّمُوْا وُجُوْهُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ
لَهُ وَتَاكَّدَ فِي الْمَلَاءِ الْاَعْلٰى
الرِّضَا عَنْ اِنْقَادِهِ وَنُفِذَ
اِلَيْهِ وَاللَّعْنُ عَلٰى مَنْ خَالَفَهُ
وَدَنَاوَاكَ فَاخْبِر النَّاسَ بِذٰلِكَ
وَالزَّمِيْهِمْ طَاعَتَهُ فَهُوَ النَّبِيُّ
وَاعْظَمُ الْاَنْبِيَاءِ شَأْنًا مِّنْ لَّهِ
نَوْعٍ اٰخَرٍ مِّنَ الْبَعْثَةِ
اَيْضًا وَذٰلِكَ اَنْ يُّكُوْنَ
مُرَادُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ اَنْ
يُّكُوْنَ سَبَبًا لِّخُرُوجِ النَّاسِ
مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ
وَ اَنْ يُّكُوْنَ قَوْمَهُ خِيَامَةً
اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ فَيَكُوْنَ
بَعْثُهُ يَتَنَاوَلُ بَعْثًا اٰخَرَ

اور جب حکمت الہی کا تقاضا ہو کہ مفسدین کے
طبقے میں سے کسی ایک کو مخلوق کی طرف
مبعوث کر کے اسے لوگوں کے ظلموں سے
فور کی طرف مائل کر اسے کا ذریعہ بنائے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لازم
کر دے کہ اپنے چپکے (سر) اور اپنے دل
اسکے لئے جھکا دیں۔ اور اعلیٰ میں ان
لوگوں کے لیے رضامندی ثبت ہو جائے
جو جھک کر اس مبعوث کا دامن پکڑیں
اور ان لوگوں کے لیے لغت ثبت
ہو جائے جو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی خبر دے،
اور مبعوث کی اطاعت ان پر لازم کر دے
تو یہی نبی ہے۔ اور سب سے بلند مرتبہ نبی
وہ ہے جسے اس عام قسم کی بعثت کے
علاوہ ایک اور خاص قسم کی بعثت بھی
حاصل ہوتی ہے۔ اور اس بعثت
در بعثت کے معاملہ کی تشریحوں سے
کہ ایک ذات اللہ خود اس نبی کو مبعوث
فرمائے کہ وہ لوگوں کے ظلمات سے نور
کی طرف مائل کرانے کا ذریعہ بنے۔ دوسرے

لے انسانوں کے اس طبقہ کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح ہے جس میں سے انبیاء مبعوث ہوتے ہیں۔

والی الاول بعث لاسلام
فی قوله تعالیٰ هو الذی
بعث فی الامیین رسولاً
منهم الآیة والی الثانی
فی قوله تعالیٰ "کنتم خبیثۃ
اخرجت للناس" وقوله
صلی اللہ علیہ وسلم
فاثابعتہم میسرین ولم
تبعثوا معتبرین
(ایضاً ص ۸)

یہ کہ اسکی خاص قوم خیر امت ہو جو لوگوں
کی ہدایت کے لیے اٹھائی جائے پس
اس طرح اس (نبی اعظم) کی بعثت اپنے
اندر ایک دوسری بعثت لیے ہوتی ہے۔
(۱) ایک ایسی حقیقت ہو جو قرآن
سے ثابت ہو، چنانچہ پہلی تم کی بعثت کی
طرف قرآن کی اس آیت میں اشارہ
ہوا ہے کہ "هو الذی بعث فی الامیین
رسولاً منهم" اور دوسری کی طرف
یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ "کنتم
خیثامۃ اخرجت لالناس"
نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
کہ "لے میرے صحابہ تم آسانی پیدا کرنے
کے لیے مبعوث کئے گئے ہو سنتی اور تنگی
پیدا کرنے کے لئے نہیں!"

(۲) "دین اسلام اور دین یہودیت و نصرا نیت میں اختلاف کے وجہ و اسباب" پر کلام کرتے

ہوئے فرماتے ہیں:-

ومنہا ان النبی صلی اللہ علیہ
وسلم بعث بعثۃ متضمن
آخری فالاولیٰ انما کان
الی نبی اسمعیل وهو قوله
تعالیٰ "هو الذی بعث فی
الامیین رسولاً منهم"

اس اختلاف کا ایک سبب یہ ہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو بگے دو بعثتوں
کے جامع تھے۔ آپ کی پہلی بعثت خاص
نبی اسمعیل کی طرف تھی۔ جیسا کہ ارشاد
اکہی ہے کہ "وہی خدائے عزیز و حکیم ہے
جس نے مبعوث فرمایا انیس میں ایک

وقوله تعالى "لَتَنذِرَنَّهُمْ مَّا أَنذِرْنَا أَبَادُوهُمْ نَفْسَهُ غَائِقُونَ" و هذه البعثة تستوجب أَن يكون مادّة شريعته ما عندهم من الشائع ومن العبادات و حجة الارتفاق اذا المشرع هو اصلاح ما عندهم لا تكليفهم بما لا يعرفونه اصلاً و نظيره قوله تعالى "قرآنًا عربياً لعلكم تعقلون" و قوله تعالى "لَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَنجُمِيّاً لَنَالُوا الضَّلَالَةَ فَصَلّتُ آيَاتُهُ أَأَعْجَبُ و عَرَبِيٌّ" و قوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ" و الثانية كانت الى جميع اهل الارض عامة بالامتناع الرابع ...

فصل في محب هذا الكمال احكام اخرى غير احكام التوراة

(۱۲۲-۱۲۳)

رسول عربی ہے۔ اور ہم نے نہیں

بھیجا کبھی کوئی رسول مگر اسکی قوم کی زبان میں پیغام دے کر۔ (باقی ترجمہ دوسرے صفحہ پر)

رسول انھیں میں سے۔ بخیر جیسا کہ اس ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ "اے نبی، تو ڈر کی بات بتائے اس قوم کو جس کے بار میں کوئی بتانے والا نہیں آیا اور اس بنا پر وہ غافل ہیں۔"

اور اس نکتہ کا تقاضہ یہ تھا کہ انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مادہ ملے وہ شائع عبادات کی وہ شکلیں اور ارتقائات کے وہ طریقے ہی ہوتے جو نبی انھیں میں رواج تھے۔ پہلے کہ شرع نام ہے انھیں چیزوں کی اصلاح کا، جو لوگ اختیار کئے ہوئے ہوں۔ ذکر اُن باتوں کے عائد کئے جانے کا جن سے وہ قطعاً نا آشنا ہوں؛ اور یہ بات ان آیات قرآنی بھی باقی ہے جو مسئلہ زیر بحث میں نظیر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فرمایا گیا ہے "ہم نے یہ قرآن عربی میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔"

اگر ہم یہ قرآن کسی عجمی زبان میں اتارتے تو کہا جاتا کہ اسکی آیات ہمارے لیے (ہماری زبان میں) واضح کیوں نہیں کی گئیں۔ خوب ہے یہ بات کہ یہ عجمی زبان ہو یا نہ ہو

دیہ آنحضرتؐ کی پہلی بعثت ہوئی۔ دوسری بعثت آپؐ کی روئے زمین کے تمام باشندوں کی طرف تھی جس کا خاص مقصد دنیا میں امن و امان اور خلافتِ راشدہ کا قیام تھا۔ پس اس کال کے باعث آپؐ کی شریعت کچھ ایسے احکام پر بھی مشتمل ہوئی جن سے توہمات خالی تھی۔

شاہِ دلی اندرؒ کی ان تصریحات سے یہ حقیقت بہت واضح اور مدلل طور پر سامنے آجاتی ہے کہ۔۔۔ عام امتِ محمدیؐ میں بنو اٰنمیلؑ کو ایک مخصوص مقام حاصل ہے، جس کے یہ دو خاص امتیازات ہیں (۱) یہ کہ۔۔۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولاً بنو اٰنمیلؑ کی طرف ہے۔ اور اسکے بعد تمام اہل ارض کی طرف آپؐ کی بعثت میں بنو اٰنمیلؑ اعضاء و جوارح کی حیثیت سے آپؐ کے شریک ہیں۔

(۲) یہ کہ۔۔۔ بنو اٰنمیلؑ جس دین (ملتِ ابراہیمیؑ) کو تمام یوں تھے اسلام کے نظامِ عقائد و اعمال میں سبکو بنیادی مادہ کی حیثیت حاصل تھی۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب اسی کے اندر کی ایک دوسری حقیقت کو نظر میں لائیے۔۔۔

لے یہاں جس بحث میں شاہ صاحبؒ نے حضورؐ کی دوسری بعثت کا ذکر فرمایا ہے اس بحث میں اس دوسری بعثت کا یہ پہلو ذکر کرنے کی ضرورت چونکہ نہیں تھی کہ اس بعثت میں بنو اٰنمیلؑ بھی اعضاء و جوارح کی حیثیت سے آپؐ کے شریک تھے، اسی لیے شاہ صاحبؒ یاں اسکے ذکر سے خاموش رہے ہیں۔ ورنہ اس بعثتِ ثانیہ کا پورا نقشہ یہی ہے جسے شاہ صاحبؒ کی ساتھ دونوں جہاتیں واضح کر چکی ہیں۔ فَتَنَہُ !

لے بنو اٰنمیلؑ کا یہ دوسرا امتیاز خاص طور پر اسی ظاہر و باہر حقیقت ہے کہ کہو منوانے کے لیے قرآن کے کسی نص صریح کی ضرورت نہیں لیکن اگر کسی کو یہ کی محسوس ہوتی ہو کہ شاہ صاحبؒ نے اس پر قرآن کا کوئی صریح بیان نہیں پیش کیا۔ تو ہم اسکے لئے سورہ راج کے ان الفاظ کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ ارشاد ہوا ہے۔ وَمَا جَعَلْنٰ عَلَیْکُمْ فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرْجٍ، مَدَنَہُ اَیْکُمْ اِبراهیم۔ اور اللہ نے نہیں رکھی ہے دین میں تمہارے لیے کوئی فتنہ۔ بلکہ استوار کیا ہوا اس کو تمہارے باب (ابراہیم کی ملت پر)

اور وہ یہ کہ

عام امت محمدی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص حیثیت عاصیہ حاصل تھی وہ واقعہ کے اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاصہ حاصل ہے۔ قریش کا قبیلہ، بنو اخیل کی وہ شاخ ہے جو تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے بیان کردہ امتیازات کا سب سے بڑا اور سب سے اول درجہ پر حامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کا سب سے پہلا مخاطب یہی قبیلہ بنا۔ اس لئے کہ یہ خود آپ کا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے سے آپ کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے اٹھے۔ پھر قدرتی طور پر وہی آپ کی تلاوت و تعلیم اور تربیت و تزکیہ کا سب سے پہلا حلقہ بنے، وہی آپ کے لائے ہوئے دین کی اشاعت کے کام میں سب سے پہلے درجہ پر شریک ہوئے اور انھیں کے پیروں چل کر آپ کی دعوت اور ادھر ادھر ہوئی۔ پھر قریش ہی کی زبان وہ نکالی زبان تھی جس میں دین حق کی تعلیمت نازل ہوئی۔ اور قریش ہی ان شاعر و سخن اور ان عادات و طرق کے نمائندہ تھے جو اس زمانہ میں دین ابراہیمی کے بچے کچھ نقوش تھے۔ قریش ہی امت ابراہیمی کے اُس مرکز۔ خانہ کعبہ کے متولی تھے جو ان شاعر و سخن اور عادات و اطوار کا مرجع تھا۔ اور انھیں کے حصہ میں اپنے باپ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی آئی ہوئی تھی۔ غرض وہی تھے جو تمام عبس بری میں نہیں بنو اخیل کے درمیان بھی، دین ابراہیمی پر اتھارٹی (سند) اور اس کے سب سے زیادہ معتبر حامل و وارث تھے!

یہ ہے احادیثِ امامت قریش کا وہ پس منظر جس پر متبع نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان احادیث کو نسلی تفریق و امتیاز کا حامل ٹھہرا کر ان کا سکرے انکار کر ڈالتا ہے۔ اور کوئی اس مفروضہ "تفریق و امتیاز کو عملی ضروریات کے ماتحت استثنائات کے قبیلے سے ٹھہرا کر ان احادیث سے یہ نظریہ ثابت کرنے لگتا ہے کہ اسلامی تحریک کا کوئی قائل و مکتب عمل کے طور پر دین کے نقلی اصولوں میں بھی حسب ضرورت استثنائات کر سکتا ہے!

حرفِ مطلب | اور غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے قائم کئے ہوئے دینی نظام کی سربراہی اور پیروی کے لئے۔ جسے اصطلاح میں خلافت اور امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس جماعت اور اُس گروہ سے زیادہ کون کون موزوں اور کون کون حقدار ہو سکتا تھا، جسے اللہ نے

امت محمدی کی اس متنازع میں بھی اولیت اور اقدمیت کا شرع بننا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاً مبعوث فرمائے گئے، اور سبے باقی تمام دنیا کی طرف آپ کی بعثت میں اعضاء و جوارح کی حیثیت سے آپ کا شریک بنایا گیا تھا؟ کون اس امامت کا حق اس جماعت اور اس گروہ سے بہتر طور پر ادا کر سکتا تھا جسے رسول کی دعوت کا اولین مخاطب بننے اور اس دعوت کے مومنین اولین فراہم کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھے سب سے پہلے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ کی تلاوت آیات اور تسلیم و تزکیہ سے مستفیض ہو۔۔۔۔۔ اور اس طرح جس کی مدت فیضیابی اور تمام خوش نصیبی سے ہمیشہ کے لئے بڑھ گئی۔۔۔۔۔ جسے سب سے پہلے درجہ پر سعادت حاصل ہوئی کہ اس کے افراد آپ کی دعوت کے سب سے پہلے خادم اور آپ کے سب سے پہلے رفیق کا و شریک حال و ہمدم و دما زن بنے؟ اور کون اس امانت کا حق اس جماعت اور اس گروہ سے بہتر طور پر ادا کر سکتا اور اس سے بڑھ کر دین کا رمز آتش ہو سکتا تھا جس کی خاص زبان میں قرآن نازل ہوا اور جس کی خاص زبان میں مشکوٰۃ نبوت سے احادیث صادر ہوئیں اور جو ان عادات و شرائع، ان شائر و سنن کا ناسخہ حامل و وارث اور ان میں مرجع و سند کی حیثیت رکھتا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جوئے نظام عقائد و اعمال میں مادہ اہلیہ کا کام لیا گیا تھا۔۔۔۔۔ اور کون دین کو قائم رکھنے کی اس ذمہ داری کو اس گروہ اور اس جماعت سے زیادہ دلچسپی اور طبعی رغبت کے ساتھ اٹھا سکتا تھا جس کے لیے یہ دین اپنی اصلیت کے لحاظ سے اس کا آبائی دین ہو۔ اور پھر اسے اپنے آبائی دینی نظام میں موجد سے مرکزیت بھی حاصل چلی آ رہی ہو اور اپنے اعتقاد کے مطابق اس دینی نظام کی اقامت، کام وہ گہری دلچسپی کے ساتھ انجام دیتا آ رہا ہو؟

پس اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے اور ایک فرمان کی حیثیت سے آپ کا یہ ارشاد ہمارے سامنے آتا ہے کہ اسلامی نظام کی سربراہی میرے بعد قریش میں رہے گی۔ اس نظام کے متولی قریش ہی ہوں گے۔ اور انہی کے لئے اس نظام میں مرکزیت اور پیشوائی کا مقام مخصوص ہے گا۔ لایہ کہ وہ ایسا ایسا کریں۔ تو یہاں کیا موقع اور محل ہے کہ سادات و خدم سادات کی بحث اٹھائی جائے اور اس فیصلہ و فرمان کا شرع و نسلی و نسب کے امتیازات سے جوڑا جائے؟ یہ اگر فیصلہ و فرمان تھا تو قریش کی قریشیت سے اس کا کیا واسطہ؟ اس کا مدار تو نامزدہ و مکرر امتیازات تھے جو تقدیر

محکمات اُنہی سے قریش کے نصیب میں آگئے تھے۔ اور جن کے قریش کے پلے میں ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسلامی نظام کی امامت کے معاملہ میں قریش اور غیر قریش کو برابر کر دیا جاتا۔ اور امت کو یہ ہدایت دینے میں تکلف کیا جاتا کہ قریش جو تاریخی طور پر اس کو دار (مخلاف نبوت) کے لیے تیار ہوئے ہیں، اس کو دار کی ادائیگی انھیں کا خاص حصہ جانی جائے اور اس میں اُن سے کوئی منانہ نہ کیا جائے! ————— خصوصاً جبکہ ان قابل لحاظ امور کے علاوہ ایک اور اہم حقیقت بھی جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی کہ

الذاس تبع لقریش صالحهم
تبع لصالحم وشرارهم تبع
لشرارهم۔
عرب کے لوگ جو عربی طور پر قریش ہی کے تابع ہیں۔
جو صالح ہیں وہ صالح قریشوں کے تابع ہیں۔
اور جو جہیں وہ ان کے بددلی کے!

شاہ ولی اللہ کی تائید | یہ توجیہ کوئی خالصہ ہماری آج نہیں بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب عیسیٰ
اسلم شخصیت کے ہاں بھی ہیں ارشاد "الائتہ من قریش" کی فی اکمل
یہی توجیہ ملتی ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں:-

والسبب المقضی لهذا
ان الحق الذي اظهره
الله على لسان نبيه صلى الله
عليه وسلم اعاجبا وبلسان
قریش وفي عاداتهم وكان
اکثر ما تعین من المقادیر
والحدود ما هو عندهم
وكان المعبد لکثیر من الاحکام
ما هو فیهم فہم اقوام جم
واکثر الناس
اور اس ارشاد کا موجب یہ تھا کہ وہ (دین)
حق جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی زبان پر ظاہر فرمایا، وہ قریش کی زبان
میں آیا اور اُن کی عادات کے سانچے
میں رونما ہوا تھا احکام و ضوابط میں
جو حدیں اور معتداتیں متعین
ہوئیں وہ زیادہ تر وہی تھیں جو اُن
میں معتدات تھیں، اور اکثر
احکام کا مادہ وہی چیزیں تھیں
جو ان میں مروج تھیں۔ پس وہی

تمسکاً بذلک۔ الخ قدرتی طور پر اس کو سب سے زیادہ

(حجۃ اشرف بالافہ جلد دوم) قائم رکھنے والے اور سب سے زیادہ

مضبوطی سے اس کو تھامنے والے ہو سکتے تھے۔

اور اسی بات کو ایک دوسری جگہ دو سرے عنوان سے تحریر فرماتے ہوئے توشاہ ضا

صرف ایک فقرے میں اس رمز آشنائی کا حق ادا کر گئے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

ولیس التکحل فی العینین مصنوعی سرگینگی ترقی سرگینگی کے

کا تکحل۔ برابر نہیں ہو سکتی۔

(جلد اول ص ۱۱۰۔ باب الحاجۃ الی دین

یسیخ الادیان)

ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاہ صاحبؒ نے قریش کے جن امتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے، صرف
ہی امتیازات یہ واضح کرنے کے لیے کافی ہیں کہ حضورؐ نے اگر اپنی خلافت کے لیے قریش کو نامزد فرمایا تو
بجائے فرمایا، اور اس میں نسلی و قبائلی تفریق و امتیاز کا کوئی دخل نہیں۔ چہ جائیکہ ہم ان تمام امتیازات
کو نظر میں رکھیں جن کی تفصیل ہم نے اوپر کی:

یہ کلام اس تقدیر پر تھا کہ ”الانتم من القریش“ ایک فیصلہ و فرمان نبویؐ ہوا۔ لیکن
ہمارے خیال میں اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ و فرمان نہیں بلکہ
اپنی تقدیر و حکمت کا ایک فیصلہ تھا جو زبان رسالت پر ایک خاص مقصد سے جاری ہوا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن کی حسب ذیل چند آیات شاید مفید ہوں۔

۱۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ

بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّتْهُنَّ قَالَ إِنِّي

جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ

وَفَرَّحْنَا بِكَ وَبِذُرِّيَّتِكَ وَأَنشَرْنَاكَ مِنَ الْمَقْتُلِ وَأَتَمَّمْنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۝
 (المقصود ۱۵)
 لوگوں کا بیٹا۔۔۔ کہا اور میری اولاد میں سے بھی! ستمیاء میں پہنچا ہے میرا قرار ظالموں کو۔

۲۔ اس کے بعد مطلقاً ہی حضرت ابراہیم و اسماعیل کی ایک دعا شروع ہوتی ہے، جو کبھی تفسیر کرتے ہوئے ان بزرگوں کی زبان پر جاری ہوئی تھی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝
 (ایضاً)
 اے رب ہمارے قبول فرما ہم سے بیشک تو سننے اور جاننے والا ہے۔۔۔ اور اے رب ہمارے رکھ ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار اور ہماری اولاد میں بھی بنا۔ ایک امت اپنی فرمانبردار اور براہیم کو ہماری عبادت کے طریقہ اور عبادت فرما (ہمارے گناہوں کو) کہ تو بڑا احسان فرمانے والا رحیم ہے۔ اور اے رب تو اٹھان میں سے ایک رسول انھیں میں کا کڑھتا ہوا پر تیری باتیں اور بکھائے ان کو کتاب و حکمت کی باتیں اور سنارے ان کے ظاہر و باطن کو بیشک تو بڑا زبردست حکمت والا ہے۔

۳۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَهُ أَمَّيْكُمْ إِسْرَآهِيْمُ هُوَ سَمُكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا
 اور محنت کرو اللہ کی راہ میں جیسا حق ہو اس کی راہ میں محنت کا۔ اس نے پسند فرمایا جو تم کو۔۔۔ اور نہیں رکھی جو تمھارے اور پر کوئی تنگی اور دقت دین میں۔ لہٰذا جو تمھارے باپ ابراہیم کی۔ اسی نے رکھا

لَا يَكُونُ الرَّسُولُ مُشْعِدًا عَلَيْكُمْ
وَمَا كُنْتُمْ أَشْهَادًا عَلَى النَّاسِ
تھا تا تم مسلمین پیچھے بھی اور میں کتاب میں
میں ————— کہ شہادت دینے والا ہوں
تھا سے ادب اور تم دو شہادت ساری
(الحج ۱۰۷)

دیا پر۔

ان آیات میں معنی سمجھا دے جو باہم ربط نظر آتا ہے، اُس کے پیش نظر اگر ہم ان کے
معانی کو ایک ترتیب میں پرہیز کر بیان کریں تو اس کی شکل یوں بنے گی کہ
واللہ! اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے خوش ہو کر فرمایا کہ
”میں بناؤں گا تجھے لوگوں کا پیشوا“

(ب) اس پر حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ

”اور میری اولاد میں سے بھی؟“

(ج) جواب ملا کہ ————— ہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ

”میرے قول و قرار میں ظالم (نافرمان) ہرگز نہیں داخل ہو سکتے ہیں“

گویا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اولاد ابراہیم میں جو فرماں بردار ہوں گے وہ اس امامت کے وارث
ہوں گے۔

(د) اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا نشان خانہ کعبہ حضرت ابراہیم و
انہیں سے تیار کرایا تو ان بزرگوں نے اس خدمت کی قبولیت کی دُعا مانگتے ہوئے جناب باری میں
درخواست پیش کی کہ۔

”اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرماں بردار رکھ ————— اور ہماری

اولاد میں بھی ایک اُمت اپنی فرمانبرداری بنا! ————— اور اپنا ایک رسول

انہیں میں سے اُتھا جو انہیں تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے!“

(۱۰) اب جب وہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر میں مبعوث ہو جاتا ہو۔

اور ان میں تعلیم و تذکیہ کا کام کر کے انہیں اُمتِ مسلمہ بنا لے گا اور ان کے ذریعہ دوسرے بھی اسلام کے
جامعہ میں داخل ہو کر اُمتِ مسلمہ کے زمرہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اُمتِ مسلمہ سے

خطاب کر کے فرماتا ہے۔

”محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھیلانے میں محنت کا حق ادا کرو۔ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں کو اس منصب کی سعادت کے لیے منتخب فرمایا ہو کہ اللہ کا رسول تم پر اس دین کی شہادت ادا کرے۔ اور تم باقی ساری دنیا پر شاہد حق بنو۔“

کوئی شبہ نہیں کہ اس خطاب میں اس وقت کے تمام فیض یا فکاحان نبوی آجاتے ہیں۔ مگر اس بیچ میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّثْلَ مَا أَنِصَرَّكُمْ مِنْكُمْ
اور نہیں رکھی اس نے تمہارے اوپر
دین میں کوئی تنگی اور دقت۔ مگر ہے
تمہارے باپ ابراہیم کی تو! ادا کرنے
رکھا تمہارا نام مسلمان۔

یہ ابراہیم و اسمعیل کی اس دعا کو یاد دلاتا ہے جس میں فرمایا گیا تھا: وَرَبَّنَا آتِنَا
مِنْهُ لَقَدْ اور پھر اس سلسلہ اس حمد الہی سے جڑ جاتا ہو جس میں نسلِ نبوی کی امت پر اللہ کے لیے
امامت و پیشوائی کا فیصلہ نہایا تھا۔ اس طرح اس سے یہ بات نکلتی ہو (واللہ اعلم بالصواب) کہ کوئی نبی اللہ
علیہ وسلم (امام العالمین) کی نیابت مجموعی طور پر ان سبھی مخاطبین کا حصہ ہو۔ مگر اس نیابت کا
منظر کامل خاص نسلِ اسمعیلی کے ”مسلمین“ ہی ہیں۔ جو قدرتی طور پر ”ابیکم“ کا اولین مخاطب اور ”مسلمین“
کا اولین مصدر بنتے ہیں۔

عمومی نیابت کی بات ہوئی جو لَیْکُمْ الرَّسُولُ شَهِیدٌ عَلَيْکُمْ کے بعد وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَيْهِ لِنَاسٍ سے متعاقد ہوتی ہو۔ لیکن جب اس نیابت کا ایک خاص منظر اسلام کی اصطلاحی امامت
خلافت بھی قرار پائی ہو ظاہر ہو کہ کسی خاص شخص ہی میں مرکوز ہو کہ محدود یا پورے جہاں کی امت پر نیابت مثلاً امام
کا بدرجہ اتم جامع ہونے بلکہ ان کے امین کہ فرمایا گیا اَمَّا لَیْکُمْ عَلَیْکُمْ کی بنا پر (رحم کی تفصیل ہم کر چکے ہیں)

لے ادا کے معنی وجہ نبی نہیں کے وہی اقیانان ہیں جو مکتبہ النیر نے نبی نہیں کے حصہ میں ڈال دیے تھے۔

ان کی قریشی شاخ ہی ہو سکتی تھی جس کے افراد میں یہ اصطلاحی امامت و خلافت "مركز ہوا" وجود پذیر ہونا چاہیے تھی۔ اور استحقاق سے قطع نظر عملاً بھی نہیں اسمعیل کی امامت و خلافت منعقد ہونے کی کوئی نسل اس کے سوا نہ تھی کہ یہ امامت امامت قریش کی شکل میں منعقد ہو۔۔۔ میں اس نقطہ نظر سے یہ لازم آئے کہ نبی اسمعیل کی عمومی امامت کا الہی فیصلہ عملاً امامت قریش کے فیصلہ کو متضمن ہو۔

میں یہی معنی میں ہمارے اس قول کے کہ "الائمة من قریش" جناب سولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ و فرمان نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً یہ الہی تقدیر و حکمت کا ایک فیصلہ تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس مقصد سے جاری ہوا کہ ایک طرف لوگوں کو بتادیں کہ

لا یجاد یحمر (ای قریشی)، اخذوا کتبہ اللہ علی وجہہ
 (اس معاملہ میں قریش سے کوئی منازعت نہیں کرے گا گریہ کہ اللہ اس کو منہ کھلے کر لے گا،)

اور دوسری طرف خاص قریش کو بتادیں کہ

یہ منصب قریش کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ قریش ہمیشہ قریش رہیں گے تو
 ہمیشہ انہم دین بھی رہیں گے، بلکہ یہ اجابت "ما اقاموا الدین" کی شرک کے ساتھ
 مشروط اور اس خاص زمانی قید کے ساتھ تنقید و محذور ہے۔

چنانچہ آپ نے اور کھول کر فرمایا

فمن لم یفعل ذلک منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین
 (جو ان میں سے اسے انحراف کرے گا اس کا حصہ لعنت ہو اللہ کی، اس کے فرشتوں کی
 اور تمام بنی آدم کی!)

اور کھول کر سنر لایا

فَاِذَا عَصِيتُوهُ بَعَثَ الْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ تَحْتِ كُلِّ مِیْمَنٍ
 (جب تم اللہ کی حکم عداوت کرو گے وہ تم پر ایسے لوگ مسلح کرے گا جو تمہاری کھال اور جگر کو کاٹ دیں گے)

تنبیہ ہم نے شروع کے الفاظ میں بھی اشارہ کر دیا تھا اور اب پھر بھی کو واضح کرنا مقصود ہوا کہ اپنے
 خیال کے مطابق "الائمة من قریش" کی اصل حقیقت بتاتے ہوئے ہم نے یہ جو آیات قرآنی پیش کی تھیں
 اس کی نوعیت استدلال کی نہیں بلکہ محض ایک ذہنی انتقال ہو۔ ورنہ ہمارے اس خیال کی اصل بنیاد قریش کا بیان اور
 اس کے پورے الفاظ ہیں۔

51960

~~U 819~~

ہماری دعوت

[illegible]

مفتی الرحمن

میرزا محمد علی

ہندستان پاکستان سے
سالانہ چندہ (بیکہ ہندستان) شہر
سالانہ چندہ (بیکہ پاکستان) شہر
ششماہی - - - شہر

انفرن کھنؤ

نی کاپی
آٹھ آنے

غیر ممالک سے
سالانہ چندہ - - - شنگٹ
ہزارہی خریداروں
سالانہ - - - شہر

جملہ	باتہ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۵ء مطابق جنوری ۱۹۷۰ء	شمارہ (۶) ۱۰
نمبر شمار	مضامین	مضامین دیگر
۱	بھگہ اوہیں	عشق الرحمن بنعلی
۲	خطبہ صدارت دینی تعلیمی کانفرنس	مولانا سید ابوبکر علی ندوی
۳	تکلیات مجدد اہل سنت	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی
۴	انتخاب	۱۵۱
۵	نقارت و مقبرہ	۴۸

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا طلب یہ ہے کہ آپ کی ہمت خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۰ جنوری تک فرمیں آجانی چاہئے ڈاکٹر راجا بیسٹوی فی ہر سال کیا جائے }
پاکستان کے خریدار
اپنا چندہ سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹ بلڈنگ، لاہور کو بھیجیں،
اور مئی آرڈر کی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔

تاریخ اشاعت
ہمارے ہرگزیری مہینے کی یکم کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہر ایک بھی کسی صاحب کو نہ ملے }
تو مطلع فرمائیں مئی اطلاع ۵ تاریخ کے اندر آجانی چاہئے۔ اسکے بعد سالہ مہینے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔

خط و کتابت و ترسیل ذرا صکت ہے
دفتر انفرن، کچہری روڈ، کھنؤ

دروازہ، محرم منظور نامی پرنٹر و پبلشر نے تنویر پر میں کھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ کھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

حقِ اگر حسنِ منجلی

یہ تو طے ہے، اور قرآنِ پر جس کا ایمان ہے وہ اس بارے میں دراثہ نہیں کہ سکتا کہ اسلام کا چراغ کسی کی بھونکوں سے بجھ جانے والا چراغ نہیں ہے جب تک ہم دیکھتے ہیں کہ آفتابِ نبی روشِ پر چل رہا ہے اور کارخانہٴ حیاتِ درہم برہم نہیں ہوا ہے، ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ اسلام کی زندگی بھی ابھی باقی ہے اور کوئی طاقتِ دہشتی دنیا تک اسکی زندگی کی صلاحیت ختم نہیں کر سکتی! اسلام کی شمع اگر گل ہونے والی ہوتی تو اس وقت ہوتی جب وفاتِ نبویؐ کی خبر یا کو قریب قریب پڑا عیسٰی اسلام کی اطاعت کا قلاوہ اپنی گردن سے اتار کر اس ارادہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ اسلام کو کبھی موت کے آغوش میں سلا دے۔ اور اس طرح اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ ایک صدیق اکبرؓ کے علاوہ کسی مسلمان میں اس سیلابِ آگ کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں نظر آتی تھی۔ جب مدینہ کے چاروں طرف باغیوں نے لشکرِ ایک آفت کی طرح جمع ہو رہے تھے اور جب ان کی خبریں پانچویں کے راکٹوں کا سال وہ ہو رہا تھا جو بارش کی کسی سردِ رات میں بادلوں کی گرج اور بکلیوں کی کردکھ سن کر لوگ کہتے ہیں کہ بھڑوں اور بکریوں کا ہوا کرتا ہے۔ اسلام کی شمعِ حیات اگر گل ہونے والی ہوتی تو یہ وقت تھا جب یہ سانحہ ہو جانا چاہیے تھا مگر یہ نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا۔ اور اسلام اس معرکہٴ موت و حیات سے اس فاسخِ شان کے ساتھ باہر نکلا کہ اسکے دوام کا جو فیصلہ فقط صحیفہٴ آسمانی میں نقش تھا وہ اس معرکہ کے بعد جدیدہٴ عالم پر

ثبت ہو گیا۔ چنانچہ پھر پورس تاتار اس نقش ثابت کو مٹا سکی اور یہ میسوں کی صلیبی طبعاً اپنے نشانہ کو پاسکی۔

ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے جس فیصلہ نے تاریخ اسلام میں یہ معجزات دکھائے، اس فیصلہ کی ضمانت اسلام کو آج بھی حاصل ہے اور سدِ حاصل رہے گی۔ اور کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ اسلام ایک قصّہ ماضی بن کر رہ جائے۔ گزرتوں یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اور قدرتی طور پر دونا ہی چاہیے۔ کہ اسلام کے ماننے والے جب اسلام کی خدمت سے انحراف کرنے لگیں یا اس سے بھی آگے بڑھ اسلام کو اپنی زندگی سے خارج کرنے لگیں تو وہ غالب سے مغلوب بلکہ ایک ایسا اضعفی اور بے وقعت نظام حیات ہو جائے کہ جیسے دنیا میں کبھی اسکی کوئی آواز نہ ہی نہیں تھی یا جیسے وہ بالکل ایک خارج از بحث امر ہے۔ اُس لئے کہ اسلام کوئی خلا میں برپا ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ انسانی زندگیوں میں ظہور پاتا ہے اور نظائر اسباب انسانی کوششوں ہی کے ذریعہ باجماع و روح پر پختہ ہے۔

آج بھی صورت حال پیدا ہے کہ، اسلام کی طرف منسوب ہو کر مسلمان کہلانے والے
دھرت اسلام کی خدمت اور اسکی راہ میں جدوجہد سے، وسیع پیمانہ پر، دستکش ہو چکے ہیں
بلکہ علاوہ عوام کی اس کثیر تعداد کے جو غفلت اور بے علمی کی وجہ سے علما اسلام سے بیگناہ نظر آتی
ہے، ایک بڑی تعداد تو ایسی ہے جو وقت کے لادینی نظریات سے متاثر ہو کر اسلامی عقائد
میں متزلزل ہو چکی ہے۔ پھر ایک خاصی تعداد ایسی ہے جو لادینی نظریات سے اس درجہ
متاثر ہو چکی ہے کہ اسلامی عقائد سے بالکل رشتہ کاٹ کر لادینی محاذ کی خمیہ برداری پر
مطعن ہو چکی ہے، اور ایک تعداد ایسی بھی ہے جو اسلام سے بیزاری کا اظہار تو نہیں
کرتی مگر یا تو حقیقتاً اسکے اندر بیزاری ہے جس کی وجہ سے اس کا رویہ اسلام کش ہے۔
یا مفادات و اغراض کی پریشانی ہے جو اس طبقہ کو ایسا رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔

اور یہ ذاتی اغراض ہیں نہ اسلام سے کوئی عناد و بیزاری بلکہ مسئلہ اس طبقہ کے سامنے صرف قومی مفاد اور قومی بھلائی کا ہے اور اس نقطہ نظر سے وہ بدقسمتی سے بہت سی ایسی ہی باتوں کو مناسب سمجھتا ہے جو اسلام کے خلاف پڑ جاتی ہیں۔ ————— یہی صورت حال ہے جس کی وجہ سے آج اسلام غالب کے بجائے مغلوب اور ایک ایسا اجنبی اور ناقابل التفات نظام حیات بنا ہوا ہے کہ جیسے دنیا نے کبھی اسکی برکتوں کا تجربہ ہی نہیں کیا، اور کبھی یہ ثابت ہی نہیں ہوا کہ زندگی کا فطری نظام ’اسلام‘ میں اسلامی نظام ہے۔

اللہ اللہ! کیا دقت اسلام پر آکر پڑا ہے کہ دنیا نے اسلام کے قلب و جگر۔۔۔
عرب۔۔۔ میں عربوں کو عیسیت قومیت کا وہ شہ پایا جا رہا ہے جس میں انھیں محمد رسول اللہ
اور ابو بکر بنی داؤد لوب (اعداء اللہ) یکساں طور پر قابل تعظیم نظر آتے ہیں۔ یہ تحریک شام
سے اٹھی تھی، اور جو بارش اسکی خدمت کے لئے وجود میں آئی تھی اسکے دستبر میں کہا گیا تھا کہ
”سب قوم بلحاظ روح و ثقافت ایک اکائی ہے۔ اور اسکے افراد کے درمیان
کی تمام موجودہ تفریقات محض تنہو ہیں، جو غربیت کے شعور کی بیماری سے خود بخود
ذائل ہو جائیں گی۔“

اسی فنکار کا منحوس سایہ حبیب اتحاد عمر سیّد کے دایم مصری رہنما جہاں عبدالناصر پر پڑا تو انھیں
فراعنہ مصر سے اپنا شتہ جوڑنے میں کوئی باک نہیں سمجھیں ہوا اور انکی زبان سے بے محابا
سنایا گیا کہ :-

نَحْنُ ابْنَاءُ الْفِرَاعَةِ

ہم فریضہ کی اولاد ہیں

اور کچھ دن بعد ایک معری چوک میں دیکھا گیا کہ ایک فرعون کا مجسمہ نصب ہو گیا۔

لهذه العبارة :- الأمة العربية وحدة روحية وثقافية،
وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها سر صفة ذائفة، تنزل ببقطة الواحد
العربي -

اب یہی لے بڑھ کر اس نقطے پر پہنچی ہے کہ
 ”ابو جہنم و ابولہب وغیرہ کی یاد گاریں قائم کی جانی چاہئیں۔“
 اس لئے کہ ان کا ایک تاریخی کردار ہے۔ اور وہ یہ کہ
 ”پیغمبر اسلام عیسیٰ بن مریم کے ایک ہیرو تھے۔ اُن کے مخالف سرداران
 قریش اگرچہ جنت پستانہ طرز فکر کے نامزد تھے، مگر اوروٹین کی حیثیت
 سے انھوں نے جو بات ادا کی اسکی بھی ایک تاریخی اہمیت ہے۔“

ہمارے درمیان کچھ موقر اشخاص تھے جو عرب قومیت کا غرہ سنتے ہی چونک گئے تھے اور
 اس وقت سے وہ بدادر اس تحریک کی رفتار پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اُن
 کے دل اس تحریک کی نفرت سے بھسکے ہوئے ہیں۔ ان سے اس طرح بے چینی نمایاں ہوتی
 تھی جیسے دنیا کے کسی بڑے معرکے کا شہید ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کے خلاف
 ایک بغاوت اور ایک نیا ارتداد ہے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ اُن کے ناسرکار سابقہ اور احساس
 کی ضرورت سے زیادہ تیزی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس تحریک سے اسلام کی نفی
 نہیں لازم آتی اس کا رخ اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف ہے۔ مگر ہمیں
 شہادت دینی چاہیے کہ ہم نے ملاحظہ کیا تھا اور ان بزرگوں کی ہجرت نے صحیح اثبات کیا
 تھا جو اس تحریک میں ایک نئی ارتداد نہ دیکھ رہے تھے، بے شک یہ بات اس قسم کی
 ارتدادی نہ رہے جو پرانے قسم کے تمام ارتدادی طوفانوں سے زیادہ ہلاکت نیر ہے، جس
 میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہیں کیا جاتا بلکہ آپ کو ”سرب
 تاریخ کا ایک ہیرو“ ذہن نشین کر لیا جاتا ہے۔ جس کی شجاعت و دیانت سے عیسائیوں
 کے لیے دنیا پر چھانگئے۔ اس کا قدرتی اور منطقی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صنادید عرب جنہوں نے

۱۹۷۲ء تک کے روزنامہ قومی آواز دیکھیں، میں دلانا کر ملی صاحب بیچ آبادی (قیمت کم کر کے) کا ایک مہرسلہ
 شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ ”کچھ بعض اخبارات میں یہ تجویز آئی ہے۔“

سب سے پہلے آپ کی مخالفت کا بھنڈا بند کیا وہ اگرچہ آپ کے مقابلہ میں شکست کھا گئے لیکن اگر ان کی جگہ قدیم عرب روایات کے تحفظ کے لئے تھی، اور اس میں ان اور شان تھی مردانگی اور بہادری تھی تو یہ لوگ بھی بہادری کے ساتھ ان پر مرنے کے لحاظ سے، عرب تاریخ کا سترٹھ انتہا پر ہیں۔ اور ان کے آپس کے اختلاف و نزاع سے قطع نظر ”ابطالِ قومی“ کی نمائش میں ان کو بھی محمد عربی کے پہلو پر پہلو جگہ ملنی چاہیئے۔۔۔۔۔ اور اس طرح قوم پرستی کا جذبات ایک ہی دلی میں محمد رسول اللہ اور ابو جہل و ابولہب اعداء اللہ کی عظمت کو جھج کر دے سکتا ہے۔ جبکہ محمد رسول اللہ نے اس بات کو بھی گوارا کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کی بیٹی اور ابو جہل عدو اللہ کی بیٹی ایک گھر میں حج ہو جائیں!

یہ تجویز۔۔۔۔۔ کہ ابو جہل و ابولہب کی یادگاریں قائم کی جائیں۔۔۔۔۔ آج یقیناً صرف چند سر پھروں کی تجویز ہے۔ لیکن اب کچھ بعید نہیں رہا کہ یہ عملی جامہ بھی پہن لے اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہ بھی ہو پائے تب بھی یہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ پانی سر سے اوجھا ہو چکا ہے۔ اور اسلام ضعف کی کس حالت میں پہنچ گیا ہے جب عرب میں یہ باتیں ہو سکتی ہیں تو پھر کہاں نہیں ہو سکتیں۔ اور کیونکر اطمینان کیا جاسکتا ہے!۔۔۔۔۔ کیا ہم اس پر راضی ہیں کہ اسلام کے ضعف کے یہ نتائج ہمارے سامنے آئیں؟ اگر نہیں راضی ہیں۔ اور یقیناً نہیں راضی ہوں گے، تو ہم میں سے جس جس کو ایسے وقت کا آنا نا پسند ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے یہ وقت دیکھنے کے لئے راضی نہیں ہے، اُس کا فرض ہے کہ اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے!۔۔۔۔۔ جس وقت ابو جہل و ابولہب اور ان کے اعوان و انصار اپنے زندہ وجود کے ساتھ اسلام سے برسرِ پیکار تھے، قرآن نے ندادی تھی:-

بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا	لے ایمان لانے والو! ہو جاؤ اللہ کے
أَنْصَارَ اللَّهِ - كَمَا قَالَ عِيسَى	(دین کے) مددگار۔ جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابنِ مریم
ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مِنَ انْفَصَارِ	نے حواریوں سے کہ کون ہے تم میں سے
إِلَى اللَّهِ!	راہِ خدا میں میرا مددگار!

آج جبکہ ابوجہل والوہلب اور ان کے ساتھ دنی کی جانے والی جاہلیت کو قیامت کا تصور پھونک کر ازبر نوزندہ کیا جا رہا ہے اسلام پھر اپنے وفاداروں کو اسی آواز میں پکار رہا ہے اور اپنے پیغمبر کا یہ ارشاد اسکے ہر نام لیوا کو یاد دل رہا ہے

بَدَّ ذَا الْأَسْلَافِ عَنَّا وَتَبَعُوهُ ۖ

لَمَّا بَدَّكَ فَطَوَّبَ لِي لِلْغُرَبَاءِ ۖ

ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام پھر اسی حالت میں لوٹ آئے گا۔ پس بشارت ہے ان کے لیے جو اسلام کی خاطر اسکے شریک حال ہو جائیں۔

قیامت کا یہ فتنہ ہو یا عصر حاضر کے دوسرے لادینی فتنے، ان سب کو اٹھانے والے اور انکو پھیلانے والے ہائے غریبہ فزا ہیں۔ اسلئے انکا مقابلہ، یوں تو ہم سب کو اپنی اپنی حد تک کرنا ہے مگر خاص طور پر یہ فکری معرکہ سر کرنے کی ذمہ داری ملت اسلامیہ کے صاحب بیان افراد پر عائد ہوتی ہے جو جدید علوم میں بھی دستگاہ رکھتے ہیں۔ اس معرکہ کو لڑنے کے سب سے زیادہ اہل دہی لوگ ہیں، انھیں کے پاس وہ ہتھیار ہیں جن سے باغی گروہ مسلح ہے اور وہی ان کے ہر ہر وار کا پوری طرح جواب دے سکتے ہیں۔ کیا وہ لوگ اپنی ذمہ داری اور اپنا فرض نہیں سمجھیں گے؟ اور فکر فردا سے بے نیاز ہو کر اس معرکہ میں اتریں گے؟

بے شک اس طبقے کے بہت سے خوش نصیب ہیں جو اپنا فرض پہچان رہے ہیں مگر اس وقت ضرورت ایک فوج کی ہے جو اپنی ساری قوتیں اس معرکہ کی نذر کر دے۔ جو ایک سیلاب بن کر اُمنڈے اور سیل بغاوت کا منہ پھیر دے۔ ملت اسلامیہ بڑی وسیع ہے جب تک اس کے محافظوں کی ایک فوج کی فوج نہ ہوگی، غارتگوں کی غارتگری کا سبب نہیں ہو سکتا۔

الْأَكْلُكُمْ رَاعٍ وَكَلَّكُمْ مَسْنُونٌ

بجھ لو! کہ تم میں کا ہر ایک نگراں ہے اور

عن رَعِيَّتِهِ۔

ہر ایک اپنے دائرہ نگرانی کا جواب دے گا!

خریداران الفت سن کی خدمت میں

دو گز ارشیں

۱۔ نومبر اور دسمبر کا الفرقان ۱۵-۱۵ دن کی تاخیر سے شائع ہوا جس سے خریداران کو کمزور کو بہت تکلیف پہنچی۔ یہ دراصل بالکل مجبوری اور بے بسی کی بات تھی۔ جس کی تفصیل فی ضرورت نہیں، تاہم ہم اپنے خریداروں سے معذرت خواہ ہیں۔ تاخیر تو جو کچھ بھی ہوئی لیکن سالہ دونوں ماہ تمام خریداروں کو بھیجا گیا ہے جس کی کوڑھینچا ہوا دہ دہ بارہ طلب فرمائیں۔

جنوری کا شمار خدا کے فضل سے وقت پر شائع ہو رہا ہے۔ اور انشاء اللہ آئندہ بھی پابندی وقت برقرار رہے گی۔

۲۔ بہت سے خریدار اسلامی مہینوں کے لحاظ سے محسوس کرتے ہیں کہ الفرقان ایک ماہ لیٹ چل رہا ہے، اور اس پر انہیں شکایت ہوتی ہے، لیکن یہ دراصل کوئی قابل شکایت بات نہیں ہے الفرقان کی اشاعت دراصل اسلامی مہینوں کے حساب سے شروع ہوئی تھی اور اسلامی سال ہی پر اسکی ایک جلد تمام ہوتی ہے۔ اسکی لئے عربی مہینے سالہ پر درج کئے جاتے ہیں۔ لیکن سالہ کی اشاعت ڈاکٹار کے قواعد کے لحاظ سے انگریزی مہینوں کے حساب سے ہونا ضروری۔ اور سب جانتے ہیں کہ انگریزی اور اسلامی سال کے درمیان ہر مہینہ سال بعد مہینوں کی مطابقت بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ محسوس ہوتا ہے کہ الفرقان لیٹ ہے۔ مگر وہ دراصل لیٹ نہیں ہوتا، خریداروں کو چاہیے کہ وہ انگریزی مہینوں کو پیش نظر رکھیں۔

خطہ صدارت

صوبائی دینی تعلیمی کانفرنس لتبی (پوئی)

منعقدہ ۳۰، ۳۱ دسمبر ۱۹۵۹ء و یکم جنوری ۱۹۶۰ء
(از مولانا شبیر ابوالحسن عسلی حسنی ندوی)

حضرات!

ایک پیاری رضا کار کے لئے اگر ایسے اعزاز و منصب کے قبول کرنے کے لیے جو آپ اپنے اس رفیق کو عطا فرما رہے ہیں، کوئی جواز ہو سکتا ہے، تو صرف یہ کہ اس کو اسکے ذریعہ اپنی ازان کے زیادہ وسیع اور اپنی دعوت کے زیادہ وسیع بننے کی توقع ہو، یہ توقع بعض اوقات بعض جہادوں کو نہ صرف جائز بلکہ ضروری قرار دیتی ہے، اس توقع پر اسلامی معاشرہ کا ایک معمولی فرد خانہ خدا کی سبکے ادبھی چوٹی پر چڑھ کر اذان دینے کی خبرات کرتا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ کا حق التفات اور میری غلطی نہ گزرا۔ اس عبارت کے لیے جو میری زندگی کا ایک اتفاقی واقعہ ہے، وجہ جو از بن چلے گی۔

۵۔ اُمید بہت کہ میگا نگی عرفی را
بدوستی سخنہا نہ آشنا بخشد

حضرات! آپ معاف فرمائیں، مجھے کہانی ذرا دور سے شروع کرنی ہوگی، ہندوستان میں انگریزی حکومت کے خلاف جدوجہد کرنے کا سب سے بڑا محرک اور سب سے طاقتور اور گہرا جذبہ یہ تھا کہ اس غیر ملکی اقتدار کی موجودگی میں وہ فضا اور ماحول تیار نہیں جس میں ہندوستانی اپنے اپنے عقیدہ اپنے اپنے جذبات و روایات اور اپنی قومی خصوصیات کے ساتھ نشوونما اور ترقی حاصل کر سکیں اور انکی آئندہ نسلیں اپنے عقیدہ، مسلک، زندگی اور قومی مزاج کی حامل ہوں، اور انکی نہ صرف معاشی و مادی، بلکہ روحانی اخلاقی اور ذہنی انگلیں پوری ہو سکیں، جو زندگی کی حقیقی لذت اور آزادی کا صحیح، تمام ہیں، انگریزی حکومت نے اگرچہ براہ راست اس ملک کی آبادی کے عقیدہ اور تہذیب و معاشرت میں مداخلت نہیں کی تھی، اسکا انصاف تسلیم

بھی غیر دینی اور سکولر تھا جس میں کسی قوم کی تہذیب، کسی دور کے فلسفے اور کسی مذہب کی انبیاء کی تعلیم نہ تھی، اور مسیحیت کی مقدس شخصیتوں کو اس میں اجاگر نہیں کیا گیا تھا، اس دور حکومت میں آبادی کے ہر عنصر کو مذہبی آزادی حاصل تھی، اور اس کا پرنسپل لایھی محفوظ تھا، ایک بے لاگ نورخ کی حیثیت سے ہم کو ان حقائق کا اعتراف کرنا چاہیے، لیکن ان تمام ظاہری انتظامات و تحفظات کے باوجود غیر ملکی حکومت اس ماحول اور فضا کے پیدا کرنے سے نہ صرف قاصر بلکہ اس میں ارج تھی جو ایک قوم یا آبادی کے مختلف عناصر کے آزادانہ نشوونما دہ ترقی کے لئے ضروری ہے، ایک غیر ملکی حکومت میں دراصل ان امنگوں کی تکمیل ناممکن ہے، جن کے سہارے قومیں زندہ رہتی ہیں، جن کی خاطر وہ بدو جب کرتی ہیں اور جن کی راہ میں انکو ہر شکل آسان، ہر تلخ شیریں اور ہر زیاں فتنہ معلوم ہوتا ہے، اسکی موجودگی میں اس ملکب زندگی پر قائم رہنا مشکل ہے، جو ایک صاحب شعور و صاحب مقصد قوم کو زندگی سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔

یہ تھا وہ احساس جس نے انگریزی حکومت سے گلو خلاصی حاصل کرنے اور ملک کو آزاد کرنے پر ابھارا، جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے میں پورے دُشوک سے کہہ سکتا ہوں کہ انکی جدوجہد کا محرک ہی جذبہ اور یہی توقع تھی اور کسی جدوجہد میں ان کے لیے جب ہی کشش اور مغنویت پیدا ہو سکتی ہے جب ان کو اسکے نتیجہ میں اپنے عقیدہ اور ملکب زندگی کی آزادی، اپنی اسلامی قدروں کا تحفظ اور اپنی ذہنی و روحانی امنگوں کی تکمیل کا سامان نظر آئے، اسکے بغیر ایک خالص اسلامی آبادی کے ملک کی آزادی اور کسی مسلمان سلطنت کا قیام بھی ایک لفظ بے معنی اور ایک سخی لفظ حاصل ہے۔

جنگ آزادی کے رہنماؤں نے اس حقیقت کا بار بار اعلان کیا، اور اطمینان دلایا تھا کہ آزادی کے حصول کے بعد ہندوستان کے آزاد دستور نے اس کا پورا تحفظ کیا، ہندوستان نے اپنے لئے ”غیر دینی“ طرز حکومت انتخاب کر کے اس فیصلہ پر جہر لگا دی، اور اعلان کر دیا کہ اس ملک کے نظام حکومت میں کسی قسم کی مذہبی مداخلت یا کسی قسم کا لسانی و ثقافتی ”سامراج“ نہیں ہوگا، یہاں ملک کے مختلف عناصر کو اپنے اپنے عقیدہ و مسلک کی نہ صرف آزادی حاصل ہوگی، بلکہ اسکے مطابق اس کو نشوونما حاصل کرنے اور اپنی آئندہ نسلوں کو تربیت دینے کے آداب

مواقع بھی حاصل ہوں گے، یہاں کوئی ایسا ماحول قائم نہیں ہونے دیا جائے گا جس میں ملک کی آبادی کا کوئی عنصر یہ محسوس کرے کہ وہ کسی دوسرے عنصر کے زیرِ اقتدار ہے، اور جس سے اس کو اپنی ذلت و غلامی کا احساس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ اس ملک کے نظم و نسق میں برابر کا شریک نہیں، یہاں کوئی ایسا نظام تعلیم نافذ نہیں ہوگا، جس سے کسی فرقہ یا جماعت کے عقائد و جذبات کو ٹھیس لگتی ہو، اسکی فکر کری اور اعتقادی بنیادیں متزلزل ہوں، اور اسکے بنیادی معتقدات و مسلمات سے تصادم ہوتا ہو، یہاں آبادی کے کسی ایک عنصر (خواہ وہ کتنا بڑا اور اہم عنصر ہو) کے مقدمات و اعتقادات اور فلسفہ کو معیار بنا کر دوسرے عناصر پر تسلط نہیں کیا جائے گا، یہاں حکومت کی سطح اور پیمانہ پر کوئی ایسا علمی کام یا ادارہ کا قیام نہیں ہوگا، جس سے صرف ایک عنصر کی قومی خودداری کو قضا یا بقی ہو، اور دوسرے عناصر اس سے یہ محسوس کریں کہ انھوں نے اس باب کی تعمیر و ترقی میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور انکا اس ملک میں کوئی کارنامہ نہیں ہے، اور اس سے ان کو اپنے ماضی سے نفرت اور مستقبل سے مایوسی ہو، اور وہ احساسِ کمتری کا شکار ہوں، جو ملک کی متوازن ترقی کے لیے سخت مضرت رساں ہے، بغرض یہ کہ حکومت اپنے رویہ اور سلاک اور اپنے وسائل و ذرائع، اپنی اعانت و سرپرستی، اپنے نظامِ تعلیم اور اپنے پورے اثرات سے کام لے کر ایسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرے گی جس میں آبادی کا ہر حصہ اور ملک کا ہر فرقہ پوری خوش دلی، گرمجوشی، اعتماد و عبثتِ نفس، قلبی اطمینان، دائمی سکون اور روحانی ثبات کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکے، اور اس کو آزادی و خود مختاری کی ایسی فضا حاصل ہو جس میں وہ ہر قسم کی اندرونی کشمکش سے آزاد ہو کر اس ملک کو چار چاند لگائے، غیر مذہبی یا نسلی حکومت کا لفظ اُردیانت داری و خلوص اور ارادہ و شعور کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو وہ اپنے ساتھ یہ سارے لوازم و شرائط رکھتا ہے، اور اس سے یہ خوشگوار نتائج نکلنے ضروری ہیں۔

لیکن مسئلہ کے بعد اس ملک کے مسلمانوں کو ایک ایسی صورتِ حال سے سابقہ پڑا جس کی قطعاً توقع نہ تھی، اور جو اس ملک کے حالات اور دستور سے ذرا بھی مطابقت نہیں رکھتی، یہاں بعض ریاستوں میں ایک ایسا نصابِ تعلیم جاری کیا گیا جس میں کھلے طریقے پر ایسے مذہبی تصورات اور روایات کی نمائندگی ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی مذہبی حسِ عروج ہوتی ہے، بلکہ وہ

ان کے بنیادی عقائد و سلمات سے متصادم ہے، اس فلسفہ و مذہبی تصورات دروایات کو ہم ہندو علم الاضنام یا ہندو میتھالوجی کے علاوہ کسی لفظ سے صحیح طور پر تعبیر نہیں کر سکتے، ہم سب کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی اور ان کا پورا نظام فکر عقیدہ توحید پر قائم ہے، خدا کی ذات و صفات کا وہ تصور جو پیغمبروں نے تعلیم کیا، کائنات و مخلوقات کے متعلق وہ عقیدہ جو ان کو خدا کا مخلوق و مخلوک اور اس کائنات کے نظم و نسق میں بے اختیار اور غیر موثر بتاتا ہے، خدا کی تنزیہ و تقدس، اس کا بے چون و بے چلوں ہونا، ہر قسم کے حلول و اتحاد سے پاک ہونا، پیغمبروں کا خاص تصور، ان کی بندگی و بشریت کا عقیدہ، مخلوق کا خالق سے جدا ہونا، غرض ساری اسلامی دینیات اور نظام عقائد اس سے نہ صرف مختلف، بلکہ متصادم ہے، جو ہماری ہندی اور دو لٹریچر کی کتابوں میں مختلف کہانیوں مذہبی شخصیتوں کے تعارف اور اخلاقی اسباق میں پیش کیا جاتا ہے۔

حضرات!

آئیے علم و معلومات پر کسی قسم کی بے اعتمادی کے بغیر میں ضروری سمجھتا ہوں، کہ کم سے کم اس نصاب کے کسی ایک جز اور مرحلہ کی چند جھلکیاں پیش کر دوں جس سے آپ میں وہ حضرات جو حکمہ تعلیم اور اسکے نصاب و نظام سے قریبی اور عملی تعلق نہیں رکھتے اندازہ کر سکیں، کہ اچانک اس ملک کے مسلمان اور آبادی کے دو حصے کا جو اپنا خاص عقیدہ و مسلک رکھتے ہیں کسی نازک صورت سے دوچار ہو گئے ہیں۔

ہم اس نمونہ کے لئے میک ریڈیوں کو انتخاب کرتے ہیں، جن میں قدرتی طور پر بنیادی باتیں عام انسانیت یا انچرل سائنس کے متعلق ہونی چاہئیں، اسلئے کہ ان کے ذریعہ سے کمن بچہ کا علمی و شعوری طور پر اپنی گرد و پیش کی دنیا سے پہلا تعارف ہوتا ہے، مگر کتابوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بالکل لحاظ نہیں کیا گیا، ان کے مضامین سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کہ ایک مخصوص مذہب کے عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے۔

میک ریڈر نمبر ۳ پہلے دعائے شروع ہوتی ہے، کتاب کے دو حصے سبق کا عنوان ہے، "سعادت منہ برد کا گیش"۔ اس میں گیش جی کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، اس سبق میں گیش جی کو ایک تاریخی انسان کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک دیوتا کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، سبق

اس طرح شروع ہوتا ہے۔

”ہندوستان کی پرانی کہانیوں میں ایک کہانی بہت دلچسپ ہے، کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں دیوتاؤں کی ایک مجلس میں یہ سوال ہوا کہ اچھے کاموں میں کس دیوتا کی سب سے پہلے پرستش ہونی چاہیے، سب دیوتا اپنی اپنی پرستش پہلے چاہتے تھے، اس لیے آپس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، بہت سارے بڑے دیوتا تھے، اسلئے سب دیوتا انکی بات مانتے تھے۔ یہاں سب دیوتاؤں کی بات سن کر کہا: جو دیوتا زمین کا پتھر سب سے پہلے لگا آئے گا اسی کی پرستش سب سے پہلے ہو کرے گی۔ پھر کیا تھا، سب دیوتا اپنی اپنی سواریاں لے کر تیزی سے دوڑے، اندر اپنے ارادت لکھی پر، سورج اپنے دھڑ پر اور کمار اپنے مور پر۔“

اس عبارت سے اندازہ ہو جائے گا، کہ میک تعلیم دی جا رہی ہے یا پوجا سکھائی جا رہی ہے سب کے آخر میں بچوں کے لیے سوالات ہیں، اس میں پہلا سوال یہ ہے: ”گیش جی کی پرستش سب سے پہلے کیوں ہوتی ہے؟“

کتاب کا چوتھا سبق ہے: ”پرمود گاؤں میں“ اس سبق کا آخری پیرا گراف یہ ہے: ”پرمود کے ساتھی اسے گاؤں کے ان مقامات پر لے گئے جہاں گاؤں کے رہنے والے صبح شام پوجا کرتے، بھجن گاتے، اور کیرتن کرتے تھے، پرمود نے دیکھا کہ گاؤں کے چاروں طرف چار مندر ہیں، ایک میں شیو جی کی مورت ہے اور دوسرے میں ستی رام کی، تیسرے میں رادھا کرشن کی مورت ہے، اور چوتھے میں ہنومان جی کی، اس گاؤں میں ایک مسجد بھی دیکھی (اس مسجد میں کیا ہوتا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں) پرمود عبادت کی ان جگہوں پر جاتا، اور وہاں اچھی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا، مندر کا پجاری اُسے تبرک دیتا، اور وہ تبرک پاکر خوش خوش گھر لوٹ آتا۔“

اسکے بعد پرملاد، جہاد، بھیمینو، دھرو وغیرہ کے قصے، مہا بھارت اور رامائن کی کہانی ہے، پرملاد اور دھرو کے تاریخی واقعات نہیں ہیں، بلکہ ہندو مت کا جی درج ہے۔

اسی طرح بیک ریڈر نمبر ۴ کا پانچواں سبق ملاحظہ ہوا اس کا عنوان ہے: ”بھارت کے تین سنت۔ اسکے ص ۱۹ پر ہے۔“

”ایسے ہی سنت ہمارے بھوجیتے دیو بھی تھے، ان کی پیدائش بنگال میں ندیا نامی گاؤں میں ہوئی تھی، وہ سری کوشن کے بڑے بھگت تھے، ان کے کیرتن اور نصیحتوں میں بڑی دلکشی تھی، ایک دن جب چیتنے دیو نصیحت کر رہے تھے، دو آدمیوں نے انھیں گھر کے محروں سے مارا، ان کا سر پھٹ گیا، اور خون کی دھار بہنے لگی لیکن انھیں غصہ نہیں آیا، وہ پیار کے ساتھ آگے بڑھے، اور ان دونوں کو گلے سے لگا کر کہا: تم لوگ تو سب سے زیادہ رحم اور نصیحت کے مستحق ہو، کیوں کہ دوسروں کی نسبت تم لوگوں کو اسکی زیادہ ضرورت ہے چیتنے دیو کا پریم دیکھ کر یہ دونوں جو مسلمان تھے ان کے قہموں پر گر پڑے، اور ان کے چیلے ہو گئے۔“

اس ”مضمون“ کہانی میں ایک مسلمان کا جو کہ دار دکھایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بچوں کے ذہن میں ان کا کیا تخیل پیدا کرے گا، اور باہمی الفت و اعتماد کا باعث ہوگا، یا نفرت و خون کا، اسی کتاب میں ہمارا ناپرتاب کا تذکرہ و تعارف جس انداز سے کرایا گیا ہے، اس سے صرف ان کی عظمت اور حب الوطنی، بلکہ مغلوں کی حقارت، ان کی بزدلی اور ان کی ملک دشمنی ثابت ہوتی ہے۔

بیک ریڈر نمبر ۵ کا دوسرا سبق جس کا عنوان ”گنگا“ ہے، پہلے پیر انگناٹ میں ہے۔ ”بھارت کے لوگ گنگا کو بہت مقدس مانتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ گنگا دشنہ بھگوان کے پیروں سے نکل کر شیو جی کی جہاں میں، اور پھر وہاں سے ہمالیہ پہاڑ پر آئی، برہانے راجہ بھائی گرتھ کی عبادت سے خوش ہو کر ہر جاندار کی نجات کے لیے گنگا کو زمین پر بھیجا، یہ مانا جاتا ہے کہ گنگا لوگوں کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔“

ظاہر ہے کہ یہ خالص ہندو عقیدے کی تعلیم ہے، جس کو ایک ایسے نصاب تعلیم میں جس کو مختلف مذاہب کے بچے پڑھنے پر مجبور ہیں، لکھنا ناروا اور نامناسب ہے۔

درجہ ۶ سے درجہ ۸ تک کتابوں کا ایک خاص سلسلہ جس کا نام ”ہمارے پورے درجے“ (اسلاف) ہے پڑھایا جاتا ہے، اس میں بھی ایک مخصوص مذہب کے نامور اشخاص کے حالات درج ہیں ان کتابوں میں کیس بھی حضرت خواجہ معین الدین اجمیریؒ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ اور دیگر اکابر اور مسلمان شاہیرین کے قصے نہیں ہیں، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین میں انسانیت اور روحانیت کو بے گناہ کیا، اکبر اور داراشکوہ کو بھی اس انداز سے پیش کیا گیا ہے، اور ان کے متعلق ایسی باتیں کہی گئی ہیں جن سے ایک غیر متعصب مورخ اور محقق کو اتفاق نہیں ہو سکتا۔

اس صورت حال کے دو قدرتی نتیجے ہیں، یا تو مسلمان بچہ ان سبقوں اور واقعات کو یقین کرتا ہوا پڑھے، جس کی ایک کم سن بچے سے توقع ہے، اور جو ایک مضاب تعلیم کا فطری حق ہے اور اس کی کامیابی کی شرط ہے، اس کا اسکے سوا کوئی نتیجہ نہیں، کہ وہ اپنے معاشرے سے منقطع اور اپنے مذہب سے منحرف ہو جائے، ظاہر ہے کہ مسلمان اپنی آئندہ نسل کے اس ذہنی و دینی ارتداد کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو سکتے، وہ اگر کسی معنی میں بھی مسلمان ہیں، تو جہالت و ناخواندگی کو ایسے علم پر، اور فقر و افلاس کو ایسی معاشی ترقی پر نہر بار بار ترجیح دیں گے جس کے لیے یہ اذہار ضروری ہو۔

دوسرا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ اپنے گھر کی تربیت، اپنے والدین کی تلقین، کئی خارجی تعلیم کے اثر، یا اپنی فطرتِ سلیم سے ان تعلیمات و واقعات کو جو اس کو اسکے مدرسہ میں پڑھائے جاتے ہیں غلط، خلاف واقعہ اور مضحکہ انگیز سمجھے، تو یہ اگرچہ اسکے مذہب کی قوت اور اس کی فطرت کی سلامتی کی بڑی دیسی ہے، مگر ایک نظامِ تعلیم کی بڑی ناکامیابی ہے کہ وہ بچہ کے اندر یقین و اعتماد پیدا نہیں کر سکتا، اور اس کو ذہنی کش مکش میں مبتلا کرتا ہے، کسی حکومت اور محکمہ تعلیم کے لیے یہ جائز نہیں، کہ وہ مال اور وقت کو اس طرح ضائع کرے۔

ایک ایسی قوم جو کسی ملک میں کرڈلوں کی تعداد میں ہے، جو مساویانہ طریقہ پر حکومت کے ٹیکس ادا کرتی ہے، جو اس ملک کی قوت و عزت کا ایک اہم عنصر ہے، اور

جس سے اسکے کولر ملک ہونے کی لاج قائم ہے، اس کا اخلاقی و فطری حق رکھتی ہے کہ اس صورت حال کے خلاف احتجاج کرے، اور ملک میں رائے عامہ کو اس نا انصافی کے خلاف بیدار و منظم کرے، اس ملک کے ساتھ بہت بڑی وفا داری اور صحیح حسب الوطنی یہ ہے کہ اس مصوٰعی صورت حال کو جو بعض ریاستوں کی غلط اندیشی سے قائم ہو گئی ہے، اور جو ملک میں ایک دماغی بے چینی اور ذہنی انتشار و کشمکش پیدا کر رہی ہے، جلد تبدیل کیا جائے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر سنجیدہ و معقول طریقے پر یہ مطالبہ کیا جائے گا، اور اس کو سیاسی اغراض کے حصول کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، تو ملک کے ہر حسب و وطن اور ہر عقولیت پسند انسان کو اس سے بہرہ دہی ہوگی، اور جو خلص و بغیر جماعت اس کوئے کرکھڑی ہوئی، اس کو بلا تفریق و عصب و دلت پورے ملک کی اخلاقی تائید اور بہرہ دہی حاصل ہوگی۔

خدا شہداء

اس ملک کا ضمیر زندہ اور بیدار ہے، اس نے مختلف مواقع پر اپنی اخلاقی جرأت و عقولیت کا ثبوت دیا ہے، لیکن اس واقعہ کا اعتناء کرنا چاہیے کہ ہم بھی تاک معاملہ کی سنگینی ذہن نشین نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے رائے عامہ کو بیدار کرنے کے لیے دجوسی ملک کی سب سے بڑی طاقت اور حقیقت اقتدار اعلیٰ ہے کوئی کام نہیں کیا ہے، اگر خدا نخواستہ اس ملک کے کسی حصہ میں آبادی کے کسی عنصر پر بلا و جبر دست درازی ہوتی ہو، اور کوئی شریف آدمی اپنی عزت و ناموس کو وہاں محفوظ نہ پاسکے، تو کیا اس کا امکان ہے کہ بوجہ تاک یہ صورت حال قائم رہے، اور ملک کا ضمیر اس کے خلاف چرچ نہ اٹھے، اور اس ملک کی روح اسکے خلاف صف آرا نہ ہو جائے، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کے نقطہ نظر سے زیر بحث مسئلہ اس سے زیادہ اہم اور معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، مسلمان کے نزدیک اسکے عقائد اور اس کا مسلک زندگی، اسکے جسم و جان اور اس کی عزت و ناموس سے زیادہ بیش قیمت ہے، اگر آپ یہ ثابت اور واضح کر دینگے کہ موجودہ نصاب تعلیم ان عقائد اور ان عزائم و تقاضا کی بنیادوں پر ہمیشہ چلتا رہے، تو وہ سب آپ کی تائید کے لیے جمع ہو جائیں گے، بولسی قوم کے معاہدہ و مفہومات اور اس کی عزت و ناموس پر حملہ برداشت نہیں کرتے، اور یقین فرمائیے کہ ان شریف النفس اور نیک طبیعت انسانوں کی اس ملک

میں بہت بڑی تعداد ہے اور وہی اس ملک کی قوت و عزت کا سرچشمہ ہیں۔
 اگر خدا نخواستہ آپ کسی وجہ سے اس اخلاقی جس اور ضمیر کو حرکت میں نہ لاسکے تو پھر آپ کے لیے ایک راستہ یہ ہے، کہ آپ اس ملک کی عدالت عالیہ کے افسان کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔
 ابھی تک واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک کی عدالت مقامی حالات و تاثرات و قومی نقصانات سے آزاد ہے، اور ایسی اخلاقی جرأت رکھتی ہے کہ ریاستوں اور بااثر جماعتوں کی خلاف ورزی بھی اسکو اپنا فیصلہ صادر کرنے میں تامل نہیں جوتا، ہمیں امید ہے کہ اگر ہم اپنا مطالبہ قوت اور مقبولیت کے ساتھ پیش کر سینگے، اور اس ملک کے دستور کے تحفظ کا مطالبہ کر سینگے تو ہمارے ساتھ افسان کیا جائے گا، اس کا عملی طریقہ کیا ہو، اس کو آپ کی مجلس عالم یا مجلس شوریٰ طے کر سکتی ہے۔

حضرات!

نصابِ تعلیم اور ملک کی ثقافت و ادبیات کا ایک اور پہلو ہے، جسے ہم کو ایک دوسرے طریقے پر سوچنے کی ضرورت ہے، اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت و تہذیب کا ایک دور گزر رہا جو جوچھ سات سو برس کی طویل مدت ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب و ترقی کا ایک شاندار دور ہے جس کو ہندوستان کی تاریخ سے خارج کرنا اس ملک کے ساتھ بڑی نا انصافی اور وطن دشمنی ہے۔ اس دور میں ملک کی ترقی و شان دہائی کے بہت سے ایسے کام ہوئے جن سے ہمارا ملک بھی ناک فائدہ اٹھا رہا ہے، اور صدیوں تک فائدہ اٹھائے گا۔ اس زمانہ کے بہت سے نقش ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی خوبصورتی اور ناموری کا باعث ہیں، اس دور میں سلاطین و وزراء کے حلقہ میں بھی، اور شعراء و ادباء کی محفل میں بھی، اور فقراء و صوفیاء کے دائرہ میں بھی ایسی ستیاں پیدا ہوئیں، جس پر ساری دنیا اور پوری انسانیت کے سامنے اس ملک کو فخر کرنے کا حق ہے اور جن سے ساری دنیا میں اس ملک کی عظمت قائم ہے، ہم ان کی سیرت و محاسن اخلاق پیش کر کے اور ان کے کارناموں اور حالات سے نئی نسل کی تعلیم و تربیت، اس کی سیرت کی تشکیل، اور اسکے گودار کی تعمیر میں بڑی مدد لے سکتے ہیں، اور ہندوستان کی تاریخی عظمت کے دائرہ میں وسعت اور ترویج پیدا کر سکتے ہیں، دنیا کے ایک بہت بڑے حصہ میں ان کی تاریخ ہماری

عزت و ناموری کا باعث ہو سکتی ہے، یہ ہماری قابلِ فخر کیفیت ہے جس سے ہم کو کسی طرح دست بردار نہیں ہونا چاہیے، اس طویل انسانی تاریخ میں ہم کو کسی "تاج محل" اور "قطب مینار" ملے ہیں جو ہمارے ملک کی سر بلندی اور زریب و زینت کا باعث ہیں، اور جن کو دکھا کر ہم اپنے مدارس میں احساسِ جمال اور شوقِ کمال پیدا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ملک کے خیمے سے تیار ہوئے اور ہمارے ہی ملک کا جہیز بن کر رہے، علاء الدین خلجی کی بلند بھٹی اور اکبر کی ساز، فیروز تغلق کی شرافتِ نفس اور نیک طینتی، شیر شاہ سوری کا بے نظیر پنج سالہ کارنامہ حکومت اور گنگا کی قوتِ ارادی اور قوتِ برداشت، محمود بیگڑہ کی انتظامی قابلیت اور رفیعہ عامہ کا ذوق، مظفر عالم کی انصاف پسندی اور پاکبازی، عبدالرحیم خانِ خاناں اور عبدالعزیز آصف کی محبت اور علمی و عملی کمالات کی رنگارنگی، محمود گادان کی قابلیت اور اسکے عالمگیر تعلقات، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کا فقر و استغناء، میر خسرو کی ذہانت اور شاعری، شیخ سلطان کی مڑانگی اور جذبہِ حریت، وہ کمالات ہیں، جو ہندوستان کے لیے سرمایہٴ ہزار نازش و افتخار، اور نوجوانوں میں عزم و بہمت اور انکی ذہنی و اخلاقی صلاحیتوں کو بیاد کرنے کی عجیب و غریب طاقت رکھتے ہیں۔

اسی طرح ہندوستان کی سرزمین نے اپنے اس دور میں ایسے طویل القدر فاضل باکمال مصنف، اور بلند پایہ محقق پیدا کیے جنہوں نے اس وقت کی پوری ممکن دنیا کے ذہن پر اپنی بلندی و انفرادیت کا نقش قائم کر دیا، اور ساری علمی دنیا میں ہندوستان کا پایہ بلند کر دیا، آج بھی مشرق وسطیٰ اور ترکستان میں وہ تعارف کا ذریعہ اور یورپ میں ہندوستان کی عظمت کا باعث ہیں، ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نفس ایسی تصنیفات پیش کیں، جو اپنے موضوع پر اس وقت تک بے نظیر بھی جاتی ہیں، اور جن سے سب سے مالک کے علماء و محققین بھی حیرت زدہ ہیں، دسویں صدی کے مشہور گجراتی عالم شیخ محمد طاہر بمبئی کی مجمع بحار الانوار، کیا دھویں صدی ہجری کے مشہور مصلح شیخ احمد فاروقی سرمدی کے خطوط کا مجموعہ "مکتوبات"، بارہویں صدی کے شمالی ہندوستان کے ایک عالم شیخ محمد اعلیٰ تھانوی کی تصنیف "کشاف اصطلاحات الفنون" اور اسی صدی کے مشہور عالم اور پیشوا شاہ ولی اللہ دہلوی کی "حجۃ اللہ البالغہ" پھر تیسری صدی

کے عربی کے ادیب سید مرتضیٰ بیگ امی کی "تاریخ العروس" وہ تصنیفات ہیں، جن کو عربیہ ایرانی اور ترکستانی فضلا بھی بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان سے استفادہ کرتے ہیں، پھر دہلی کے دلی الہی خانوادے، اور لکھنؤ کے فرنگی علی خاندان نے اپنی ذہانت و علمی قابلیت سے ایک زمانہ میں بنگال سے لے کر بھارت اور بھارت اور شیراز و اصفہان تک اپنے درس و علم کا سکہ چلایا ہے، ہم کس جرم میں اپنی انسانی عظمت، اپنی روحانی بلندی اور اپنی علمی پیشوائی کے اس درخشاں درق کو ہندوستان کی قومی تاریخ سے خارج کرتے ہیں، اور کس تصور میں اپنے نوجوانوں کو ان کے کارناموں کی واقفیت سے محروم رکھتے ہیں، آج ہندوستان میں اس دور کو نظر انداز کرنے کا یا اس کو حقیر دیکھنے کا عمومی رجحان پایا جاتا ہے، آج کہیں ہماری جدید تاریخوں میں اور ہمارے نصاب تعلیم کی کتابوں میں اس کا شائبہ نہ ملے، تذکرہ اور اس کی بلند و منفرد شخصیتوں کا تعارف نہیں ملتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حب الوطنی ہمارے شینلزم میں ابھی بہت کمی اور خامی ہے، ہم سچے محب وطن اور ملک دوست اس وقت تک نہیں ہو سکتے، جب تک کہ اس ملک کی ساری اچھی حسین و مفید چیزیں پر غور کرنا، اور ان کی حفاظت کرنا، اور انکو زندہ رکھنا اپنا فرض نہ سمجھیں، ہندوستانی کینہ کی ان شخصیتوں کو کیوں خارج کیا جائے، جن کا خمیر اسی سرزمین سے اٹھا، اور جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس ملک کو زرخیز بنانے میں صرف کیں اور پھر اسی سرزمین میں آسودہ خاک ہیں، اور ہم جن کی ہمت و بصیرت سے اپنی زندگی کا چراغ جلا سکتے، اور اسکی کو بڑھا سکتے ہیں، اور دنیا کی بزم کمال میں اونچی جگہ پاسکتے ہیں، محب وطن شاعر نے کہا تھا۔

خار و وطن از سبل و ریحاں خوشتر

حب وطن از ملک سلیمان خوشتر

لیکن یہاں تو پھولوں کے ساتھ کانٹوں کا معاملہ کیا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی تاریخ کے اوراق کو چاک کیا جا رہا ہے، یا ان پر سیاہی پھری جا رہی ہے، اور اس طرح ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا خلل پیدا کیا جا رہا ہے جو صدیوں کو محیط ہے، ہمارا

فرض ہے کہ ہم ہندوستان کے اس دور کو نمایاں اور ان کارناموں کو اجاگر کریں، ہم ہندوستان کی تاریخ کی ترتیب و تدوین میں حصہ لیں، ہم مطالبہ کریں کہ جدید تعلیم و فضاہ تعلیم میں عہد قدیم کی تاریخی شخصیتوں کے ساتھ ازمنہ وسطیٰ کی اُن تاریخی شخصیتوں کو بھی جگہ دی جائے جو ہندوستان کے لیے قابلِ فخر اور فوجانوں کے لیے قابلِ تقلید ہیں، اور جن سے ناواقفیت ایک بڑا نقص اور عرومی کی بات ہے۔

حضرات!

ہمارا ملک اس وقت ایک عبوری دور سے گزر رہا ہے جس میں جذبات عقل پر فرقہ پرستی حسب الوطنی پر، تنگ نظری و وسیع النظری پر، اور نسلی دہائی تعصبات انسان دوستی پر غالب ہیں، لیکن یہ دور زیادہ دن قائم نہیں رہے گا، اسلئے کہ اس میں قائم و باقی رہنے کی صلاحیت نہیں، سیاسی شعور کی بیداری دنیا کے حالات کی رفتار، علم کی اشاعت زمانہ کا امتداد و خود بخود دماغوں کی اصلاحات کرے گا۔ اور ان میں وسعت نظر اور حقیقت پسندی پیدا کر دے گا، اور جذبات پر عقل، فرقہ پرستی پر حسب الوطنی، اور نسلی دہائی تعصبات پر ملکی اتحاد، خلائق دوستی اور اقوامیہ کی محبت اور قدر غالب آجائے گی، اور نہ صرف ایک ملک بلکہ پوری دنیا کے اچھے انسانوں، اور اچھے کارناموں کو اپنی ملکیت و دولت سمجھا جائے گا، اور ان پر فخر کرنا سیکھا جائے گا۔ اس وقت ہندوستان کی آبادی کے مختلف عناصر کے جذبات و روایات کا احترام اور انکی انگلیوں کی تکمیل کا سامان کیا جائے گا، اور ایک ایسی فضا پیدا ہوگی جس میں یہ سب عناصر جامعیت سے زیادہ سے زیادہ خوش دلی اور گرم جوشی کے ساتھ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں حصہ لے سکیں گی، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور اپنے عقیدے، مسائل کی طاقتوں کا اظہار کر سکیں گی۔

لیکن ہم اس وقت کے انتظار میں، (جب حکومت کو اپنے فرض کا پورا احساس ہو جائے) نہیں رہ سکتے، قوموں کی زندگی میں چند برس کی مدت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس عرصہ میں

۱۔ اس دور کا آغاز کچھ دور نہیں ہے، خود ہمارے محکمہ تعلیم میں فضا کے اس نقص کا احساس پیدا ہو چلا ہے، اور اسکے ازالہ کی کوشش کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ ۱۲

ایک پوری نسل تیار ہو جاتی ہے، ہم کو اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے، یہ جدوجہد دو حصوں میں تقسیم کی جاسکتی ہے، ایک حصہ جس کا تعلق حکومت سے ہے، یہ حصہ بھی ناگزیر ہے، ہم کو حکومت سے بہت واضح و پُر زور طریقے پر مطالبہ کرنا چاہیے کہ سرکاری نصابِ تعلیم اور نظامِ تعلیم مکمل طور پر سیکولر ہو، اور حکومت اسکے نفاذ میں پورے خلوص و جرأت سے کام لے، ہم کو اس پر بھی اعتراض نہیں کہ وہ انگریزوں کے دورِ حکومت کی طرح بالکل غیر جانبدار ہو، اور خالص ”دنیا داری“ ہو جائے جس میں کسی مخصوص مذہب یا تہذیب کی نمائندگی اور وکالت نہ ہو، اور اگر حکومت مسلسل تجربوں سے اس نتیجہ پر پہنچی ہے کہ نصابی کتابوں میں اخلاقی و تاریخی عنصر ضروری ہے، تو اس بارہ میں وہ پوری فراخ دلی اور وسیع النظری سے کام لے، اور دینی تعلیمات، اخلاقی اسباق اور تاریخی شخصیات میں کسی ایک فرقہ و تہذیب کی تعلیمات یا شخصیات پر اکتفا نہ کرے، بلکہ سب فرقوں کی نمائندگی کی کوشش کرے، اور ہر فرقہ کی نمائندہ اور مؤثر و محبوب شخصیتوں کا انتخاب کرے اور ہندوستان کے کسی دور و تہذیب کو نظر انداز کیے بغیر پوری بے تعصبی اور فراخ دلی سے ہندوستان کی نمائندگی ہو، اس انتخاب اور نمائندگی میں اس فرقہ کے مستند اہل علم و اہل نظر کا اطمینان و اتفاق ضروری ہے، اور اس بارے میں انھیں کے نقطہ نظر کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ہندوستان کے کثیر المقداد و مذاہب اور گونا گوں تہذیبوں کے پیشِ نظر یہ کام نہایت نازک اور دشوار ہے اور یہ راہ بڑی خارزرا ہے، اسکے لئے بڑی وسیع نظر، بڑی صائب رائے، اور بڑی وسعتِ قلب کی ضرورت ہے، اور مجھے اس میں بہت شبہ ہے کہ واضعینِ نصاب بغیر کسی فرقہ کی شکایت یا آزر دگی کے اپنا یہ کام انجام دے سکیں گے، ایسے حکومت کے لئے آسان اور نامونہ راستہ یہ تھا، کہ وہ اپنے دستورِ اعلان کے مطابق اپنے نصابِ نظامِ تعلیم کو سکولر رکھتی، اور مختلف فرقوں کو اسکی گنجائش و سہولتیں دیتی، کہ وہ اپنے بچوں کو ضروری مذہبی تعلیمات اور تاریخی معلومات سے آشنا کرنے کا انتظام کریں۔

نیز ایک ایسے ملک میں جو اپنے رقبہ میں بجائے ایک ملک کے ایک بڑے کوچک اور اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کے آباد ترین ملکوں میں ہے، کسی حکومت کو اپنے انتظامات پر انحصار اور اصرار نہیں کرنا چاہیے، یہاں انگریزوں کے عہد سے پہلے نجی مکاتب اور مدارس

کا ایک حال بکھا ہوا تھا، ان سے علم کی اشاعت اور ملک کو شائستہ و تعلیم یافتہ بنانے میں جو مدد ملی اسکا انگیزہ مومنین نے بھی اعتراف کیا ہے، ہماری گزشتہ نسل جو شائستگی اور انسانیت میں شاید ہم سے بڑھی ہوئی ہے، انھیں مکاتب و مدارس کی فیض یافتہ ہے، انگریزوں نے بھی اپنے دوبر حکومت میں ان مکاتب و مدارس کو برقرار رکھا، اور بعض اوقات انکی ہمت افزائی کی، ہم کو حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے، کہ وہ پھر ان مکاتب و مدارس کی ہمت افزائی کرے، جو ضروری شہری مضامین کی تعلیم کا بندوبست کریں، اور ملک کے تعلیمی معیار پر پورے آئیں، حکومت کو اگر وہ اس بات کے لئے فکر مند اور جریں ہے، کہ ملک کی آبادی کا زیادہ سے زیادہ حصہ خواندہ و تعلیم یافتہ بن جائے، ان مکاتب کو تسلیم کرنے میں عذر نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کا بہت بڑا مالی بار بکھا کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اور بالکل ممکن ہے کہ بعض اوقات اساتذہ کی قوت عمل و دقت علم، اور عقیدہ و مقصد ان سرکاری اسکولوں سے بہتر نتائج پیدا کر سکے، جہاں کے اساتذہ اکثر اوقات صرف ملازمت و ذہنیت رکھتے ہیں، اور صرف ضوابط کے پابند اور دعوت خدمت کی رُوح سے خالی ہیں۔

دوسرا حقد وہ ہے جو خود ہم سے متعلق ہے، اور اسکے بارے میں ہم خدا اور اس کے بندوں اور اپنی آئندہ نسلوں کے سامنے جوابدہ ہیں، ہم اپنی پہلی جدوجہد میں پوسے طور پر کامیاب ہو جائیں اور مضامین تعلیم حقیقی معنی میں غیر مذہبی و سکولر ہو جائے، پھر کبھی ہنس پٹپوٹوں کی دینی تعلیم اور جہل و نادانی کی تربیت کا انتظام کرنا ہوگا، مسلمانوں کا قی وجود اسی پر منحصر ہے، کہ انکی ہر نس نہ صرف صحیح العقیدہ بلکہ راسخ العقیدہ ہو، نہ صرف مذہب کی حامل بلکہ اسلام کی دعوت و پیغام کی حامل ہو، وہ نہ صرف باطنیت اور راستے کے افکار و عقاید و تصورات سے غیر متفق ہو، بلکہ ان سے متنفر ہو، اس کا منکر ہو، اس کا شعور بیدار، اسکے اخلاق صاف، اور اس کا عمل مکمل ہو، وہ خلافت اسلام فلسفوں اور دعویوں، نفس کی تعلیمات اور زمانہ کے اثرات کا مقابلہ کر سکے، اور اس میں خیر امت بننے کی صلاحیت ہو۔

ظاہر ہو کہ ایک ایسی قوت کو جس کی زندگی کا اتنا بلند معیار ہو، ایک ایسے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کے حوالہ نہیں کیا جاسکتا، اور زمانہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جاسکتا، جس میں

اسکی تکمیل کا نہ صرف یہ کہ سامان نہیں، بلکہ بعض اوقات ان مقاصد سے متصادم ہے، اس کے لیے مسلمانوں کو ایسا ہی انتظام کرنا ہوگا جیسے ان کو اپنی نازوں اور دینی فرائض کی ادائیگی کے لیے معابد و مساجد اور روح و جسم کے رشتے کو برقرار رکھنے کیلئے ضروریات زندگی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ کسی حکومت کی امداد کا انتظار نہیں کرتے، اسکے لئے ان کو مساجد میں دعا و تلقین، گھروں میں اصلاح و تربیت اور مکتبوں اور مدرسوں میں دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہوگا، اس کیلئے ان کو سارے ملک میں صباچی و شبینہ مکاتب کا ایک ایسا جال بکھادینا ہوگا جس سے کوئی قریب اور کوئی محرم نہ رہے۔

اس سلسلے میں قدرتا دو کام اور ضروری ہیں، ایک ایسے نصاب کی ترتیب جو بچوں کی دینی ضروریات اور ضروری معلومات پر حاوی ہو، بہترین تعلیمی اصول اور تجربات اور بچوں کی نفسیات کے مطابق لکھا گیا ہو، اور مسلمانوں کی اکثریت کے لیے قابل قبول ہو، دوسری ضرورت اساتذہ کی فراہمی اور ان کی تربیت کی ہے، جو اس نصاب کو کامیابی، دلچسپی اور ذوق و خلوص کے ساتھ پڑھاسکیں۔

حضرات!

ان عزیز مقاصد کے لیے جن پر ہماری ملی زندگی کا انحصار ہے، اور جن پر فیصلہ معلق ہے، کہ ہماری آئندہ نسل اسلام پر قائم رہے گی یا خدا نخواستہ اس نعمت سے محروم ہو کر رہ جائے گی۔ ہم کو اپنے عزم اور قوتِ ارادی کا ثبوت دینا ہوگا، جن کے بغیر قومیں زندہ نہیں رہ سکتیں، ادارے اداروں کے تابع ہیں، اور وسائل و ذخائر عزم اور فیصلوں اور سچی خواہش کے ہیں، اپنی پسلی کو شیش میں ذرا بھی کمی کے بغیر اپنی ساری طاقتیں اس محاذ پر لگا دینی چاہئیں۔ ضائع ہستی اور گورکھپور میں ایک شخص کی کوشش اور مقصد کے عزم نے بیسیوں اداروں کا کام کیا، اور ہیں اس نئے تجربے سے آشنا کیا ہے کہ ایک شخص کا عزم اور اسکی حکمت عملی کس طرح عمومی چندہ سے بے نیاز ہو کر لیکچروں مدرسوں کو چلا سکتی ہے، اور کس طرح چھوٹے چھوٹے دیہات و قصبہ اپنے بچوں کی تعلیم میں خود کفیل ہو سکتے ہیں، خدا کے فضل سے ابھی بیسیوں مقامات پر ایسے صاحبِ عزم و صاحبِ دردمندان موجود ہیں جو اگر اس ہم کو لے کر کھٹکتے ہو جائیں، اور اسکو اپنی زندگی کا

مقصود بنائیں، اور اسکو اعلیٰ درجہ کی عبادت اور دینی خدمت تصور کریں (جس میں کسی صاحب فہم کے نزدیک کسی شہر کی گنجائش نہیں) تو یہ مسئلہ جو اس وقت لائیں معلوم ہوتا ہے بہت آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، لیکن بشرطِ اوّلیٰ عزم اور شرطِ ثانی نظم ہے، اور ان دونوں کی موجودگی ہر شکل کو آسان اور ہر ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے۔

حضرات!

توہم کے اجتماعی فیصلوں نے دنیا کے نقشے اور توہم کی تقدیریں بدل دی ہیں، آج جس چیز کی ہم کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور جو تمام موانع اور رکاوٹوں پر غالب آ سکتی ہو، اور جس کے سامنے حالات کو سپردِ الٰہی پڑے گی، وہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں گے، اور بغیر اس ضروری دینی تعلیم کے جس سے وہ اپنے سپرد کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اور اپنے عقیدہ اور فرائض دینی کو پہچان سکیں، خالص رواجی یا معاشی تعلیم دلا نا گناہ اور اپنے مذہب سے بغاوت سمجھیں گے، اگر ہمارا یہ فیصلہ ہو اور ہم اس میں پختہ ہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ترغیب، کوئی مصلحت، کوئی تعزیر، ہم کو اس صراطِ مستقیم سے ہٹا نہیں سکتی، اور ہماری نسلوں کو اسلام کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتی، اور اگر ہمارا یہ فیصلہ نہیں، تو حکومت کی کوئی رعایت، کوئی استثناء، کوئی تحفظ، کوئی انتظام ہم کو اس فساد و کاہاد اور اہل خرافہ و اژدہ سے بچا نہیں سکتا، جبکی طرف دنیا بھر سے بڑھ رہی ہو جو قہر اپنے باپے میں خود فیصلہ نہ کر سکیں، انکی کوئی مدد نہیں کر سکتا، اور جو قہر خود فیصلہ کر لیں، انکے فیصلہ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ عام انسانی تاریخ اور خاص طور پر اسلامی تاریخ اس کے لیے شہادتیں فراہم کرتی ہو اور قرآن مجید اعلان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کے حالات میں اس وقت تک تبدیلی نہیں فرماتا جب تک وہ قوم اپنے حالات میں خود تبدیلی پیدا نہ کرے۔ ان اللہ لا یدعیہ ما بقوہ حتیٰ یدعیہ و اما یا نفسہم۔

حضرات!

آخر میں میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع اور اس اہم ترین مسئلہ پر (جس پر مسلمانوں کے مستقبل کا انحصار ہو) اپنے ناہیز خیالات پیش کرنے کی سعادت اور عزت عطا کی، اور اس مقدس فریضہ کے ادا کرنے کا شرف اور اسکا اجر حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔

قطعه

تجلیاتِ مجددِ الفِ ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

مکتوب (۷۳) قلیچ الشربین قلیچ محمد خاں کے نام
(افسار)

..... اے فرزندِ دنیا عملِ آزمائش و امتحان ہے۔ اس کے ظاہر کو رنگ برنگ کی باطل ٹیپ ٹاپ سے مزین اور اس کی صورت کو درمی خال و خط اور زلف و خد سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ دنیا دیکھنے میں شیریں اور تروتازہ نظر آتی ہے لیکن فی الحقیقت یہ ایک مردار ہے جس کو عطر، نوکر دیا گیا ہے، ایک کوڑی گہرے جو کھینوں اور کیڑوں سے پُرسے، ایسا سراسر اب ہے جو ”آبِ نما“ ہے ایک شکر ہے جو زہر میں ملی ہوئی ہے۔ اس کا باطن سراسر خراب و اہتر ہے۔ اس گندگی کے باوجود اس کا معاملہ ایسے لوگوں سے انتہائی بُرا ہے۔ میں دنیا کا فریقہ (درحقیقت) دیوانہ اور جاویدہ ہے، اس کی محبت میں جو گرفتار ہے وہ مجنوں اور فریب خوردہ ہے۔ جو شخص اس کے ظاہر پر لٹو ہوا و ابدی خسارے کے داغ سے داغدار ہو گیا اور بس نے اس کی (ظاہری) ملاقات و طراوت پر (لچائی ہوئی) نظر ڈالی سرمدی ندرت اس کے حصے میں نہ آئی۔

۱۔ مولانا قلیچ محمد خاں گورنمنٹ کالج دہلی دہلی کے صاحبزادے تھے ان کے خاندان کا نام درویشی ہے۔

سرور کائنات حبیب رب الطین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

مال دنیا والآخرۃ الاضرقان ان رخصت احد اہما سقطت الاخری

دنیا اور آخرت دونوں آپس میں ستن ستن ہیں انیس سے ایک انہی جوں تو دوسری ناراض ہوگئی

بنابریں جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے غصے میں رہی ناچار وہ آخرت کے بے نصیب

رہا، اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے۔

اے فرزند! جانتے ہو دنیا کس کو کہتے ہیں؟ (جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے تم کو باز رکھے وہ

دنیا ہے)۔ پس زن و فرزند، مال و جاہ و ریاست (اگر یہ خدا سے غافل کر دیں)

نیز لہو و لعب اور لالائی اشیا میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں۔۔۔ جو علوم

آخرت میں کام آنے والے نہیں وہ بھی دنیاوی ہی ہیں۔ اگر علوم نجوم و منطق اور سہرہ

وحساب اور ان جیسے دیگر عقلی علوم کی تکمیل آخرت میں کارآمد ہر ترقی تو تمام فلاسفہ اہل نجات

ہوتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی علت

یہ ہے کہ بندہ دینی مشاغل میں مشغول ہو۔

۵ ہر جو چیز عشق خدائے احسن است مگر شکر خوردن بود جاں کندن است

اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم، اوقات صلوة کی پہچان کے لیے درکار ہے۔ اسکا یہ مطلب

نہیں ہے کہ علم نجوم کی تکمیل کے بغیر معرفت اوقات حاصل ہی نہیں ہو سکتی بلکہ اسکا مطلب

یہ ہے کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے (علم نجوم ہی پر معرفت اوقات موقوف نہیں ہے)

چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو علم نجوم سے خبردار نہیں لیکن اوقات صلوة کو عالمان نجوم سے

بہتر پہچانتے ہیں۔ قریب قریب یہی بات، علم منطق اور علم حساب وغیرہ علوم عقلیہ کی تکمیل

کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بعض علوم شرعیہ میں درکار ہیں (یعنی علوم شرعیہ کلیتہً ان علوم کے

محتاج نہیں البتہ ایک طریقہ معرفت یہ علوم عقلیہ بھی ہیں)۔۔۔ بہر حال بہت سے

جیلوں کے بعد ان علوم عقلیہ میں مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے بشرطیکہ علوم عقلیہ کے پڑھنے

سے سوائے معرفت احکام شرعیہ اور تقویت اَدلہ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو اور اگر

دوسرا کوئی مقصد ہو گا تو ہرگز جائز نہیں۔ ۔ اور غور کرو کہ اگر کسی امرِ مباح کے اختیار کرنے سے امورِ واجبہ کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو وہ امرِ مباح، دائرۃ اباحت سے نکل جاتا ہے یا نہیں؟ ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علوم عقلیہ میں (بغیر نیت صحیح و بغیر ضرورت) مشغول رہنا علوم شرعیہ میں مشغول رہنے کی قوت کر دیتا ہے۔

اے فرزندِ اہم کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عنایت سے ابتدا سے جوانی میں توفیقِ توفیق کی تھی اور سلسلہٴ نقشبندیہ کے ایک درویش کے ہاتھ بیعت کرایا تھا، عجیب معلوم نہیں کہ شیطان و نفس کے مقابلے میں تم کو کس توبہ پر استقامت حاصل ہوئی ہوگی یا نہیں۔ ۶۔ (بظاہر استقامت مشکل نظر آتی ہے۔۔۔۔۔۔ اس لئے کہ جو جوانی کا عالم ہے اسبابِ بیوی سب کے سب موجود ہیں اور ہم نشین زیادہ تر نامناسب اور ناموافق ہیں۔

ہمہ انہی پر زمین تو ایں است کہ تو طفلِ وحشا نہ رہیگی است

لے فرزند! فضول مباحات سے اجتناب کرنا چاہیے اور ضروری مباحات میں بھی بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے اور وہ بھی اس نیت سے کہ وظائف بندگی اطمینان سے ادا ہو جائیں۔۔۔۔۔ مثلاً خوراک سے مقصود یہ ہے کہ طاعات کی ادائیگی پر قوت و طاقت حاصل ہو جائے۔ پوشاک کا مقصد یہ ہے کہ قابل پوشیدگی حد جسم کی پوشیدگی اور گرمی و سردی کا بچاؤ ہو جائے اسی پر تمام مباحات ضروریہ کو قیاس کرلو۔ اکابر نقشبندیہ نے عزیمت پر عمل کرنا پسندیدہ قرار دیا ہے اور خلعت سے حتی الامکان پرہیز کیا ہے۔۔۔۔۔ ”عزائم“ میں سے یہ بھی ہے کہ بقدر ضرورت پر اکتفا کیا جائے۔ اور اگر یہ دولت میسر نہ آئے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دائرہ مباحات (اور جائزہ) سے قہر م باہر نہ رکھا جائے اور محرمات و مشتبہات تک نہ پہنچا جائے۔۔۔۔۔ امور مباحات سے پورے طریقے پر لطف اندوز ہونے کو تو خود اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کمالِ کرم سے جائز قرار دیدیا ہے اور دائرہ عیش و تنعم کو بہت وسیع کر دیا ہے (پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کے آگے قدم بٹھا کر دائرہ عیش و تنعم دی جائے)۔۔۔۔۔ اب ظاہری تمنعات سے قطع نظر کر کے دیکھو کہ کون عیش اس عیش کے مساوی ہے کہ مولیٰ اپنے بندے کے افعال و کردار سے راضی ہو اور

کوئی کلفت اس کے برابر ہے کہ اس کا مولیٰ اسکے اعمال سے ناراض ہو۔ جنت میں جو اللہ کی رضا حاصل ہوگی وہ جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اسکی ناراضگی دوزخ سے برتر ہو۔ بندہ اپنے مولیٰ کے حکم کا محکوم ہے اس کو یوں ہی اسکی مرضی پر چل نہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فکر کرنا چاہیے اور عقل دور اندیش کو کام میں لانا چاہیے ورنہ کل بروز قیامت بولے۔ ندامت و خسارت کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔۔۔۔۔ کام کا وقت جو انی کا زمانہ ہے۔۔۔۔۔ جو انفرادہ ہے جو جو انی کو بیکار و ضائع نہ کرے اور فرصت کو غنیمت سمجھے۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہو کہ ایک انسان کو بڑھاپے کے زمانے تک زندہ نہ رکھا جائے اور اگر بڑھاپے تک زندہ بھی نہ ہو تو اطمینان میر نہ ہوگا اور اطمینان میر ہو بھی جائے تو ضعف و سستی کا زمانہ اس سے کچھ (کا رخیر) نہیں کر سکتا۔

یہ وقت جب کہ تمام ابواب جمعیت قلب میر میں اور زوالین کا سایہ بھی جو کہ مغفلہ انعامات حتیٰ ہے۔۔۔۔۔ موجود ہے۔ کہ غم معیشت سب ان کے سر پر ہے۔۔۔۔۔ فرصت کا وقت ہے۔۔۔۔۔ اور قوت و استطاعت کا زمانہ ہے۔۔۔۔۔ کس عذر کی بنا پر آج کی کل پر ٹالا جائے اور تاخیر کی جائے۔۔۔۔۔ ہاں اگر دنیا کے دنی کے کاموں کو کل پر ٹال دوا۔۔۔۔۔ آج اعمالِ اختر میں مشغول ہو جاؤ تو یہ بات بہت ہی اچھی ہوگی جیسا کہ اس کا برعکس بُرا ہے۔۔۔۔۔

اس وقت جب کہ آوازِ جوانی میں نفس و شیطان کا غلبہ ہے۔۔۔۔۔ تھوڑے سے عمل کا وہ اعتبار ہوگا جو عدم غلبہ دشمن کے وقت بڑے سے بڑے عمل کا ہوگا۔۔۔۔۔ سپاہیوں کو دیکھو کہ غلبہ اعداء کے وقت ان کی ادنیٰ بھاگ دوڑ کتنی مقبرہ اور قابلِ وقعت ہوتی ہے اور امن کے زمانے میں ان کی جدوجہد کا یہ مرتبہ نہیں ہوتا۔

اے فرزند! انسان جو کہ خلاصہ موجودات ہے۔۔۔۔۔ اسکی پیرائش کا مقصد نہ تو لہو لعب ہے اور نہ کھانا اور سونا ہے۔۔۔۔۔ اسکی پیرائش کا مقصد تو وظائفِ بندگی کو ادا کرنا میر جنابِ قدس میں زلت و انکسار، عجز و افتقار اور دوامِ ایثار و تضرع ہے، وہ عبادتِ حق کو شریعتِ محمدیؐ نے بتایا ہے اور جس کی ادائیگی میں خود بندوں کی نفعیتیں

۔۔۔ بھلا یہ کونسا ایمان ہے کہ خبرِ صادق کی خبر کو اس خبر کا ذب کی خبر کے برابر بھی نہ رکھا گیا۔
۔۔۔ نے شبِ بخون کی جھوٹی خبر دی تھی)۔

یاد رکھو صورتِ اسلام نجات نہیں دے گی یقین پیدا کرنا چاہیے۔ یقین کہاں ہو؟
نہ جھوٹا قلعہ بلکہ وہم بھی نہیں ہے ورنہ عقلاً تو خطروں کے وقت وہم کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔
نہم کی ایک بات اور سنو۔۔۔ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے واللہ بصیرٌ بما تعملون
دفعالی تمھارے اعمال کو دیکھنے والا ہے)۔ اس ارشاد کے باوجود اعمالِ قبیہ کئے جا رہے
اگر کسی حقیرے حقیر آدمی کے متعلق بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ان اعمالِ قبیہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کے
بے بُرے کام نہیں کریں گے لامحالہ اس بات سے تو یہ سمجھا جائے گا کہ (ناعاقبت اندیش
نہ خبر حق کا یقین و اعتبار نہیں کرتے)۔ اب بتاؤ کہ اس قسم کا کردار ایمان ہے یا کفر؟۔

آنفرزند پر لازم ہے کہ از سر نو تجدیدِ ایمان کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
۔۔۔ جَدِّ دَوَائِمِ اَنْكُمْ يَقُولُ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ ۔۔۔ (اپنے ایمان کو کلمہ طیبہ کے
لیے تازہ کر دو) لہذا اللہ کی غیر پسندیدہ باتوں سے دوبارہ خالص توبہ کر دو۔ اللہ نے جن
دلوں کی توبہ فرمائی ہے اور جن کو حرام قرار دیا ہے ان سے غلطی نہ ہو۔ پانچ وقت کی نماز
ہو۔ اگر تجدیدِ سر ہو جائے تو نہ ہے سعادت۔ ادائے زکوٰۃ بھی ارکانِ اسلام میں
ہے، زکوٰۃ بھی نکالو۔ وہ طریقہ جس سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھولت ہو جاتی ہے یہ ہے
اپنے مال میں سے جو حق فقراء ہے (چالیسواں حصہ) اس کو سالانہ جدا کر لیا جائے اور اس کو
اۃ کی نیت سے محفوظ رکھ کر سال بھر تک مصارفِ زکوٰۃ میں صرفت کیا جائے، اس
رست میں ہر مرتبہ ادائے زکوٰۃ کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک مرتبہ نیت زکوٰۃ
مال کا جدا کرنا کافی ہوگا۔ ویسے تو فقراء و مستحقین پر بہتیرا خرچ کرتے ہوں گے، لیکن
محنت زکوٰۃ نہیں ہوتی اسلئے زکوٰۃ میں وہ رقم محسوب نہ ہوگی۔ اور جو صورت لکھی گئی
اس میں زکوٰۃ بھی اپنے ذمے سے اتر جائے گی اور بے اندازہ خرچ سے بھی چھٹکارا ہو جائے
اگر بالفرض اس قدر رقم زکوٰۃ سال بھر میں فقراء پر خرچ نہ ہوئی اور کچھ باقی رہ گئی تو اس
کو بھی اپنے مال سے جدا رکھیں۔ ہر سال یہی طریقہ عمل میں لائیں۔ جب مال بڑھتا رہے

جد کر لیا جاتا ہے، تو اگر آج اسکی ادائیگی کی توفیق نہ ہوئی تو شاید کل کو توفیق ہو جائے۔
 اے فرزند! چونکہ نفسِ انسانی بالذات انتہائی بخیل اور احکامِ الہی کی بجا آوری میں سرکش
 واقع ہوا ہے اسلئے ضرورت کی بنا پر بات پورے اہتمام سے کہی جا رہی ہے در نہ اموال و ادا لاک
 سب اللہ کے ہیں کسی کی کیا مجال کہ ان اموال کی زکوٰۃ دینے میں دیر لگائے۔ زکوٰۃ پوری
 شکر گزاری کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح تمام عبادات میں کسی طرح پر اپنے آپ کو محنت
 د رکھا جائے۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی سخی بلیغ کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے
 کہ کسی کا حق اپنے ذمے نہ رہ جائے۔ دنیا میں بندوں کا حق ادا کرنا آسان ہے یہاں ملائت
 اور خوشامد سے بھی کام چل جائے گا اور آخرت میں بڑی شکل آپڑے گی کوئی تدبیر نہ ہو سکے گی۔
 احکامِ شرعیہ کو علماءِ اختر سے دریافت کرنا چاہیے ان کی بات میں ایک خاص تاثیر ہوتی
 ہے، شاید ان کے انفاس کی برکت سے عمل کی توفیق ہو جائے۔ علماءِ دنیا سے۔ جنہوں
 نے علم کو وسیلہ مال و جاہ بنا رکھا ہے۔ دور رہنا چاہیے۔ البتہ اگر تقویٰ شعار علماء
 نہ مل سکیں تو پھر مجبوراً ان علماءِ دنیا سے معلوم کر لیا جائے۔ دہل (لاہور میں) حاجی
 محمد آثرہ علماءِ دیندار ہیں اور میانہ شیخ علی آثرہ خود تم سے واقف ہیں غرض یہ دونوں
 بزرگ اس علاقے میں غنیمت ہیں مسائلِ شرعیہ کی تفتیش میں ان کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے
 ..... چونکہ تم عقیدت کے ساتھ فقراء کی جانب توجہ رکھتے ہو اس مناسبت سے دل
 کی اکثر اوقات تمہاری طرف توجہ رہتی ہے وہی توجہ اس گفتگو کا باعث ہوئی ہے۔
 میں جانتا ہوں کہ ان نصیحتوں اور مسلوں میں سے اکثر تمہارے کانوں میں پہلے ہی پڑ چکے
 ہوں گے لیکن مقصود عمل ہے نہ کہ محض علم۔ وہ بیمار جو اپنے مرض کی دوا کا علم رکھتا ہے جب
 تک اس دوا کو استعمال نہ کرے گا صحت نہیں پائے گا۔ نقطہ دوا کا علم اس کو فائدہ نہیں
 پہنچائے گا۔ ..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ سَخَاةً أَيُّوْمَ الْقِيَمَةِ عَالِمٌ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ

(قیامت کے دن اس عالم کو زیادہ عذاب ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہیں پہنچایا۔)

مکتوب (۷۴) مرزا بدیع الزماں کے نام۔۔۔
(ضارح)

مکتوب گرامی دار ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ اس خط سے محبت و نفاذ مفہوم ہوئی جو کہ دراصل
سرفرازِ سعادت ہے۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہم قوم لایستقیٰ جلیسہم
(یہ وہ لوگ ہیں جن کا ہم نشین خروم و بد نصیب نہیں رہتا ہے)۔۔۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نفاذ مہاجرین کے درمیان فتح کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ آنحضرت نے یہ بھی
فرمایا ہے کہ بہت سے پرگندہ بال ایسے ہیں جو دروازوں سے تو دھکے دے کر نکال دیئے
جاتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک اتنے عزیز ہیں کہ اگر قسم کھا بیٹھیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔
سعادت آثار اتم نے ایک فقرہ اپنے خط میں میرے متعلق یہ لکھا تھا ”خدا پرست تین“
(مالک دو جہاں) یاد رکھو یہ وہ صفت ہے جو شہرت واجب الوجود کے ساتھ مخصوص ہے
اس کی شان بہت بڑی ہے۔ عبد الملک کسی چیز پر بھی قادر نہیں۔ اس کی کیا مجال کہ کسی طریقے
سے اپنے مالک کے ساتھ شاکریت و طعن و ٹھٹھے اور راہ خدا و نری پر دوڑے۔ علی انھوں
عالم آخرت میں کہ وہاں مالکیت و ملکیت کیا باعتبار حقیقت اور کیا باعتبار مجاز حضرت مالک
یوم الدین (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت حق جل مجدہ بروز قیامت نبادین
۔۔۔۔۔ ان الملائکۃ الیومہ (آج کس کی بادشاہت ہے؟)۔۔۔۔۔ اور خود ہی جواب یہ فرماں
گئے۔۔۔۔۔ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من العابدین یعنی آج اللہ واحد و قادر کی بادشاہت و حکومت ہے۔
بنوں کو اس دن سوائے ہول و ذہشت اور سوائے حسرت و ندامت کچھ متحقق و متصور نہ ہوگا
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس دن کی شرت اور غایت اضطراب و خلل کی خبر ان الفاظ
میں ہے۔ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْ عَظِیْمٌ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ
عَنْ اَیْضَتِهَا وَتَنسَوِیْ کَلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى الْمَاسَ سَکَرًا وِمْ مَاسًا
بَسًّا ذَا ذَا وَتَکُنُّ عَذَابُ اللّٰهِ شَدِیْدًا۔۔۔۔۔ (بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا بھاری
زلزلہ ہوگا جس دن دودھ پلانے والی دودھ پلانا بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا
حمل گر ادے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ مست ہیں حالانکہ وہ مست نہ ہوں گے لیکن

اللہ کا عذاب ہی شدید ہے)

دراں روز کز فعل پر بند و قول   الوالعزم را دل ببرز و نہ حول
بجائے کہ دہشت بر زند انبیا   تو عذر گنہ راجہ داری بیا
بقیہ دو نصیحتیں یہ ہیں :-

(۱) صاحبِ شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اتباع نہایت ضروری ہے اس لئے کہ نجات اسکے بغیر محال ہے۔

(۲) زیبا تشہائے دنیا کی طرف التفات نہ ہو اور اسکے وجود و عدم کا اعتبار بھی نہ کیا جائے اس لئے کہ دنیا اللہ کے نزدیک مغفوش ہے اللہ کے یہاں اسکی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے پس یہی مناسب ہے کہ اس کا عدم اسکے وجود سے بہتر ہو۔ دنیا کی بے وفائی اور زوال پذیری کا قصہ مشہور ہے بلکہ آنکھوں دیکھا ہے پس ان دنیا داروں سے عبرت حاصل کرو جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں حضرت یسیر علیہ السلام کی متابعت کی توفیق دے۔

مکتوب (۷۶) (مولانا) قلیچ محمد خاں (اندجانی) کے نام۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- مَا اسْتَكْبَرُ الرَّسُولُ فَنُحَذِرُكَ وَمَا مَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (رسول جس چیز کو دین اس کو لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو) (اس آیت کے پیش نظر مدارجات دو باتوں پر ہوا (۱) ادامہ کی بجائے آدمی (۲) نو اہی سے باز رہنا۔ اور ان دونوں چیزوں میں جزو اخیر زیادہ اہم ہے کہ درع و تقویٰ اسی کا نام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آنحضرتؐ کے سامنے ایک شخص کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا گیا اور دوسرے شخص کے تقویٰ کا۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقویٰ کی برابر کوئی چیز نہیں۔ آنحضرتؐ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمہارے دین کا مدار کا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ انسان کی فرشتوں پر جو فضیلت ہے وہ اسی جزو اخیر کی بنا پر ہے اور مدارج قرب کی ترقی بھی اسی جزو سے ہوتی ہے اس لئے کہ ملائکہ پہلے جزو میں شریک ہیں لیکن ان میں ترقی محض وہ ہے پس رہایت جزو اخیر (درع و تقویٰ) اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد

میں سے ہے۔ اور اس جزو کی رعایت جس کا مدار حرام باتوں سے بچنے پر ہے پس طریقہ پر اس وقت میر ہو سکتی ہے کہ فضولِ مباحات سے پرہیز کیا جائے اور مباحات ضروریہ پر اکتفا کیا جائے اسلئے کہ ارتکابِ مباحات کی گنگام ڈھیلی چھوڑ دینا، اور شہتہ تک پہنچا دے گا اور شبہ، حرام کے قریب ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حام حول الحمی یوشک ان یقع فیہ (جس نے چرایا اپنے جانوروں کو شاہی بزمہ دار کے آس پاس قریب ہے کہ چرائے وہ اس کے اندر یعنی وہ جانور شاہی چراگاہ میں داخل ہو جائیگا جو کہ ممنوع ہی، پس کمالی تقویٰ کے حصول کے لیے مباحات پر بقدر ضرورت اکتفا ضروری ہوا اور وہ بھی ادائے وظائف بندگی کی نیت سے مشروط ہو کر۔ ورنہ (بغیر نیت کے) اس قدر بھی وبالی ہے اور قلیل بھی حکم کثیر رکھتا ہے۔ اور چونکہ فضولِ مباحات سے پورے طریقہ پر بچنا خصوصاً اس زمانے میں بہت ہی کم ہے لہذا ایسا تو ہو کہ محرمات سے ہتنباب کو لازم کر کے حتی الامکان فضولِ مباحات کے دائرہ ارتکاب کو تنگ کر دیا جائے اور فضولِ مباحات کے (کبھی کبھار) ارتکاب کے بعد ہمیشہ استغفار اور التماس وضع ہونا چاہیئے مکن ہے اس سے بھی دہری نتیجہ پیدا ہو جائے جو فضولِ مباحات سے کلیتہً پرہیز سے ہوتا..... ایک درویش کا توں ہے کہ تجھے عاصیوں کا انکس عبادت گزاروں کی جہود و جہد سے زیادہ پسند ہے۔ محرمات سے بپنا دو قسم پر ہے ایک تم حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے دوسری تم حقوق عباد سے، ان میں سے دوسری تم کی رعایت بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ تو غنی مطلق اور ارحم الراحمین ہے اور بندے فقراء و محتاج ہیں اور بالذات بخیل و لیم۔ (اس لیے ان کے حقوق کی ادائیگی ضرور ہونا چاہیئے)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ جس کسی پر اپنے بھائی کا کسی تم کا کوئی حق ہو اس کو چاہیئے کہ دنیا ہی میں اس کو معاف کرالے اس دن کے آنے سے پہلے کہ اس کے پاس کوئی دنیا دہ دوسرہ نہ ہوگا اگر اسکے پاس کوئی عمل صالح ہوگا تو اس حق کے بقدر اس عمل کو لے لیا جائے گا اور اسکے پاس حسدات نہ ہوں گے تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر لادھ دیئے جائے جائیں گے۔ آپ نے صحابہ سے ایک مرتبہ فرمایا کہ جانتے ہو مفسل کون ہے۔؟

صحابہ نے عرض کیا ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہوں نہ مال و متاع فرمایا نہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن ناز، روزہ، زکوٰۃ (سب اعمال حسنہ) لے کر آیا۔ لیکن اس حال میں کہ کسی کو گالی دی تھی کسی پر تہمت دھری تھی، کسی کا مال غصب کر لیا تھا کسی کا خون بہا دیا تھا کسی کو زد و کوب کیا تھا پس ان سب آدمیوں کو اس شخص کے حسنات دیدیئے جائیں گے اور جب حسنات ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کی خطائیں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی پھر اس کو جہنم میں بھونک دیا جائے گا..... آخر میں اس امر کا بھی شکریہ ادا کر دوں کہ آپ کے وجود سے بلدہ مظلمہ لاہور میں بہت سے احکام شرعیہ اس نازک دور میں رواج پذیر ہیں اور آپ کے ذریعے اس مقام پر تقویت دین اور ترویج ملت حاصل ہے۔ یہ شہر لاہور فقیر کے نزدیک تمام بلاد ہندوستان کے لیے ”قطب ارشاد“ جیسا ہے اس شہر کی خیر و برکت تمام بلاد ہندوستان میں جاری و ساری ہوتی ہے اگر کس عہد دین کی ترویج و اشاعت ہے تو تمام مقامات پر ترویج و اشاعت متحقق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و مددگار ہو۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مخالفانِ اسلام پر غالب اور دین حق پر قائم رہے گا۔ وہ شخص جو اسکی امداد ترک کرے گا اسکو نقصان نہ پہونچا سکے گا۔ یہاں تک کہ آئے گی قیامت اور وہ اسی حال پر ہوگا، چونکہ آپ کو حضرت معرفت پناہی قبلہ گا ہی (خواجہ باقی باللہ) سے رشتہ محبت تھا اس لیے یہ چند کلمات لکھے گئے زیادہ لکھنا طول کا باعث ہے۔

مکتوب (۷۹) بجا ہی خاں کے نام۔

(شریعتِ غر اجامع ہے تمام شرائع سابقہ کی)

..... یہ امر ثابت اور قرار شدہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات اسمائی و صفاتی کے جامع ہیں اور برسیلِ اعدائے ان سب کمالات کے نظر میں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے وہ ان تمام کتبِ مادی کا خلاصہ ہے جو انبیاء علیہم السلام پر اتریں، نیز جو شریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی وہ بھی تمام شرائع سابقہ کا زبدہ و خلاصہ ہے۔ جن اعمال کا یہ شریعت حقہ مطالبہ کرتی ہے وہ اعمال کھلی شریعتوں

ہام حسن بصریؒ کا تاگر د تھا ایمان و کفر کے درمیان "واسطہ" کی شاخ تجویز کرنے کی وجہ سے رستا ز
سے جدا ہو گیا حضرت بصریؒ نے اسکے متعلق فرمایا تھا اعتزل عتاً۔ یعنی واصل ہم سے جدا
ہو گیا (معتزلہ کی یہی وجہ تسمیہ بھی ہے)۔ بقیہ فرقوں کو بھی ان ہی پر قیاس کر لو۔ صحابہؓ
طلحہ کو نہ حقیقت پیغمبرؐ طلحہ نہ تھا جس نے رسولؐ کے صحابہ کی تعظیم و توقیر نہ کی وہ رسولؐ
پر ایمان لایا ہی کب؟۔ اگر اصحاب نبیؐ میں کوئی خجاست تھی تو نعوذ باللہ یہ بات غیر ممکن
ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ایسے برے عقائد سے بچائے۔ علاوہ ازیں جو احکام شریعہ
قرآن و احادیث کی راہ سے ہم تک پہنچے ہیں وہ صحابہؓ کے توسط اور ذریعے سے ہی تو پہنچے
ہیں صحابہؓ قابل طعن ہوں گے تو انھوں نے جو چیزیں نقل کی ہیں وہ بھی قابل طعن ہونگی
اور یہ بات کسی ایک کے ساتھ یا چند کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ کل کے کل صحابہؓ مدائن و صدق
اور تبلیغ میں سادی ہیں۔ پس ان میں سے کسی پر طعن و تبرک کرنا دین پر طعن کرنا ہے، اللہ
اس جرات بیجا سے پناہ میں رکھے۔ اور اگر طعن و لعنت کرنے والے یوں کہیں کہ ہم
بھی بعض اصحاب کی تابعداری کرتے ہیں اور یہ کیا ضروری ہے کہ تمام اصحاب کے تابع
ہوں سب کی تابعداری ممکن بھی نہیں ہے اس لئے کہ ان کی رایوں اور طریقوں میں اختلاف
ہے۔ میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ بعض صحابہؓ کی پیروی اس وقت کا رآمد ہو سکتی ہے
جب کہ باقی صحابہؓ میں سے کسی کا انکار اسکے ساتھ ساتھ نہ ہو اور اگر کسی کا بھی انکار ہو تو کسی
کی بھی تابعداری متفق نہ ہوگی۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ حضرت امیر علیؓ بن ابی طالب
نے خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر کی ہے اور ان کو مقتدی جان کر ان سے بیعت کی ہے، لہذا
خلفائے ثلاثہ سے انکار کی صورت میں حضرت امیرؓ کی تابعداری کا دعویٰ محض غلط ہے، بلکہ
خلفائے ثلاثہ سے انکار فی الحقیقت حضرت امیرؓ سے انکار اور ان کے اقوال صریح اور ان کے
اعمال کا رد کرنا ہے۔۔۔۔۔ رہا اختلافیہ، سو وہ حضرت علیؓ شہر خدا کے بائے میں
کرنا شبکی عقل کی بات ہے۔ عقل صحیح ہرگز یہ بات تجویز نہیں کرتی کہ مشیر خدا باوجود
کمال معرفت و شجاعت (تقریباً) تیس سال خلفائے ثلاثہ کا بغض اپنے سینے میں چھپائے رہیں
اور جو بات دل میں تھی اسکے برخلاف ظاہر کریں اور (نعوذ باللہ) منافقانہ انداز میں

اُن سے ملتے جلتے رہیں۔۔۔۔۔ ادنیٰ سے ادنیٰ مسلم کے اندر بھی اس قسم کے نفاق کا تصور نہیں کیا جاسکتا (چہ جائیکہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب)

غور کرو اس قسم کی باتوں سے حضرت امیر کی طرف کس طرح مغلوبیت اور قریب دہی کی نسبت کی جا رہی ہے اور اگر بغرض محال شیر خدا (حضرت علیؑ) کے بارے میں تعقیہ تجویز کر بھی لیا جائے تو اس کا کیا جواب ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ثلاثہ کی عزت و توقیر کی ہے اور شروع سے آخر تک انکو قابلِ عزت قرار دیتے رہے ہیں۔ اس مقام پر تو ”تعقیہ“ کی کچھ بھی گنجائش نہیں نکلتی۔۔۔۔۔ پیغمبر پر تبلیغ واجب ہے انکی شان اقدس تک ”تعقیہ“ کو راستہ دینا زندقیت کی منزل پر پہنچاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے ”اے رسول آپ اس بات کی تبلیغ کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی ہے آپکے رب کی طرف سے“۔۔۔۔۔ یہ بات مسلم ہے کہ نبی کا خطا پر مقرر رکھنا جائز نہیں ہے ورنہ اسکی شریعت کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ پس جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خلفاء کی تعظیم و توقیر ہی ظاہر ہوئی اسکے خلاف کوئی بات ظاہر نہ ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کی تعظیم و توقیر کرنا خطا سے محفوظ تھا اور یہ تعظیم و توقیر زوال پانے والی نہیں ہے غیر فانی ہے۔۔۔۔۔

اب میں اصل سخن کی طرف متوجہ ہو کر معترضین کے اعتراض کا جواب و وضاحت دیتا ہوں کہ تمام صحابہؓ کی تابعی اسی اصول دین میں لازم ہے اور صحابہؓ اہل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں رکھتے تھے اگر انکا اختلاف ثابت ہے تو وہ فردع میں ہے۔ اب جو بھی ان میں سے کسی پر طعن کرنے والا ہے وہ سب کی تابعی اسی سے محروم ہے۔ صحابہؓ آپس میں اصول کے اندر متفق ہیں لیکن ان کا ہر دین سے انکار کی نحوست خود منکرین کو اختلاف میں ڈالتی ہے اور اتفاق سے باہر لے آتی ہو بلکہ کسی شخصیت کا انکار ہر کی بات کے انکار تک پہنچا دیتا ہو۔ دیکھو۔ تمام صحابہ شریعت کے مبلغ ہیں ان میں سے ہر ایک سے کچھ نہ کچھ ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن کو بھی ہر ایک صحابی سے ایک یا ایک سے زیادہ آیتیں لے لے کر حج کیا گیا ہے، پس کسی ایک صحابی کا انکار اس آیت سے انکار ہے جو اس سے پہنچی تھی۔۔۔۔۔ اس سے واضح ہو گیا کہ منکر بعض صحابہ کے لیے حج شریعت پر عمل درآمد

ان کی خواہشات تابعِ شریعت ہو گئی تھیں۔ ان کا اختلاف ”اجتہاد“ پر اور ”اعلائے حق“ پر مبنی تھا لہذا ان میں جو خطا پر مبنی ہو گا اسکو بھی ایک درجہ ثواب کا اثر کے یہاں حاصل ہے اور جو حق پر تھا اسکے لئے دو درجے ثواب کے ہیں۔ پس زبان کو ان کے برا بھلا کہنے سے باز رکھنا چاہیے اور سب صحابہ کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے۔

مکتوب (۸۱) لالہ بیگم کے نام۔ (ترغیب بر ترویجِ اسلام)

اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری حیاتِ اسلامی میں ترقی عطا کرے۔

غیرتِ اسلام ایک صدی سے رونما ہے۔ اہل کفر، بلادِ اسلام میں گھل گھلا احکامِ کفر کے رائج ہونے پر ہی راضی نہیں ہیں بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ احکامِ اسلامیہ بالکلیہ زائل ہو جائیں اور ”مسلمانان“ اور ”مسلمانی“ کا کوئی نشان ظاہر نہ ہو اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی مسلمان شعارِ اسلام کا اظہار کرتا ہے تو قتل کر دیا جاتا ہے۔

..... (اب جہانگیر کی سلطنت کا آغاز ہے) اگر اب تیرا بادشاہت میں مسلمانی رد و راج پاگئی اور مسلمانوں نے کوئی حیثیت پیدا کر لی تو بہاؤدین تو قف کی صورت میں مسلمانوں کا مسئلہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔

الغیاث الغیاث شہ الغیاث الغیاث

دیکھا چاہیے کون نصیبِ در اس سعادت سے سعادت مند ہوتا ہے اور کون شاہِ باز اس دولت کو حاصل کرتا ہے۔

مکتوب (۸۵) میرزا فتح اللہ حکیم کے نام۔ (نماز باجماعت کی ترغیب میں)

..... آدمی کو جس طرح درستی اعتقاد کے بغیر چارہ نہیں، اعمالِ صالحہ کی ادائیگی کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے۔ اور جامع ترین عبادت اور مقرب ترین اطاعت نماز کا ادا کرنا ہے۔

۱۔ ان کا باز بہادر اور جہانگیر قلی خان خطاب تھا جہانگیر کے اعظم امراء میں سے تھے مسئلہ میں بنگالہ میں فوت ہوئے۔ تاریخ محمد علی رضا لاہوری راجور میں مسئلہ کے تحت ان کے تعلق پر عبارت ہے۔ لالہ بیگم مخاطب بہاؤ شاہ محمد جہانگیر قلی خان زاد اعظم امراء غلامان خاص جہانگیر بادشاہ۔ آخر اُسے سال در بنگالہ فوت شد۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الصلوٰۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد هددہ الدین۔ (نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو ڈھادیا)۔ اور جس کسی کو نماز کی موافقت و پابندی نصیب ہوتی ہے اس کو فخر اور شکر سے بھی محفوظ رکھا جاتا ہے اِنَّ الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ (بے شک نماز غش اور بری بات سے منع کرتی ہے) یہ آیت میری بات کی تائید کر رہی ہے۔ اگر نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں بچا رہی تو سمجھو کہ صورت نماز ہے حقیقت نماز نہیں ہے۔ مگر جس وقت تک حقیقت حاصل نہ ہو جائے صورت کو بھی ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے۔ اگر کل نہ مل سکے تو کل کو چھوڑا بھی نہ جائے اکرم الاکرمین (حق تعالیٰ) اگر صورت نماز نہ ہی کا (حقیقت صیبا) اعتبار کر لے تو اس کی شان سے یہ بھی بے نیس میں تم پر لازم ہے کہ جماعت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرو اس لئے کہ یہ نماز سب نجات و فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قَدْ افْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذِّینَ هُمْ فِی صَلٰوٰتِهِمْ خٰشِعُونَ (فلاح یاب و کامیاب ہو گئے وہ بندے جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں).....

اعتماد

شان

”بچے ملک و قوم کی دولت ہیں“
(نہرو۔ مجید پتا)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی سیشی ۲ آؤٹس پھر

نہ بہار رسالہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش، مفت طلب فرمیں۔

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

(۱) بارہ بنگی، دھونو کڑا لال (۲) مراد چوگھیاں

ایجنسیاں (۳) ناگ پور، مومن پورہ، پولیس لائن (۴) کھنؤ، امین آباد

انتخاب

مولانا آزاد کی زندگی کا اہم موڑ

میاں صاحب (لاہور) کے مدیر ملک نادر خان عزیز کے مسلسل مفت لکھنے کا کافی ترنگا ہوں میں ہے۔

..... وہ ایک با اصول اور صاحب اعتماد آدمی تھے جس اصولی کو صحیح سمجھتے تھے اس پر پوری عملی کے ساتھ جم جلتے تھے۔ بلند کردار لوگوں کا قاعدہ ہے کہ آپ ان کو دلیل سے قائل کر کے ان کی رائے بدلنے پر آمادہ کر سکتے ہیں مگر جبر و قوت اور دباؤ سے ان کو ایک انچ ہٹنے پر آمادہ نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا ابوالکلام ایسے ہی آدمی تھے جس زمانے میں وہ کانگریس کے صدر بنے اور ان کے فکر و فہم کے محور پر کانگریس کی پالیسی گھوم رہی تھی وہ لاہور تشریف لائے تھے مولانا عبدالقادر قادری مرحوم بقید حیات تھے۔ لٹن روڈ پر ایک کوٹھی میں وہ عظیم تھے۔ مولانا ابوالکلام کے اعزاز میں ایک عصرانہ کانگریسی مسلمانوں نے دیا۔ اس وقت کانگریس کو ترک کر کے جماعت اسلامی میں داخل ہو چکا تھا، مگر پرانے مراسم کی وجہ سے اس قوم کی صحبتوں میں مجھے بھی یاد کر لیا جاتا تھا۔ یوں بھی میرے مرہم تمام کانگریسی مسلمانوں سے بے قرار تھے۔ مسلک کے اختلافات کے باوجود میں ہر دائرہ عمل کے لوگوں سے ایک اخبار نویس کی حیثیت سے تعلقات قائم رکھتا ہوں، چنانچہ اس موقع پر میں بھی ایک سٹاشی کے طور پر موجود تھا۔

اس زمانے میں نیشنل مسلمانوں کے سامنے یہ سوال ابھیر کر آ گیا تھا کہ انہیں بہر حال مسلمانوں کے عقائد و احکامات کا محافظ کرنا چاہیے۔ اور ان کو کانگریس اور ہندوؤں سے جو شکایات ہیں ان کی حمایت کر کے اپنی

طرف مائل کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا ابوالکلام کا طرز عمل اس معاملے میں حوصلہ افزا نہیں تھا۔ انھوں نے اپنے لیے جو اصول و مقاصد اور طریق کار متعین کر لیے تھے انھیں وہ مذاق عوام کی قربانگاہ پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، مولانا سید محمد داؤد غزنوی نے کہ اس وقت کا نگہ سی عمار کے پنجاب میں سرخس تھے مولانا سے عرض کیا کہ مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ کرنے کے لیے اپنی کم آئیزی میں کمی کریں۔ مولانا نے ساری بات سن کے اپنے انداز خاص میں ایک آہ بھری اور کہا

میرے بھائی میں اصولوں کا آدمی ہوں، اگر کسی شخص کو میری رائے سے اتفاق ہے تو میں اس کا شکر گزار ہوں، اگر نہیں تو کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکایت نہیں۔

مولانا مرحوم کی عادت تھی کہ جس بات پر زور دینا چاہتے تھے اس کو تین مرتبہ دہراتے تھے اور "کوئی شکایت نہیں" کا جملہ انھوں نے تین مرتبہ دہرایا اور اپنی طبیعت کے استغناء کا نقشہ کھینچ دیا۔ اور محسوس کرا دیا کہ قوم میں محبوبیت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے طرز عمل میں تئیر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کی قیادت کے معاملے میں مولانا کی مشہور ناکامی کی اصل وجہ ان کا یہی طرز عمل تھا۔ اب رہا ان کا اصولی معاملہ تو اس باب میں ان کی ذہنی افتادہ تھی جو انھوں نے گفتگو کے وقت بطور نصیحت کے ظاہر کی یعنی آدمی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے متعلق اصول طے کرے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ پھر جب تک وہ اس اصول کی صحت کا قائل ہے اس کی جزئیات و تفصیلات میں اس اصول کی خلاف ورزی نہ کرے اور یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس اصول کی غلطی واضح ہونے پر وہ از سر نو غور کرے اور اسے بدل کر دوسری راہ عمل معین کرے۔ مگر جب تک اصول کی صحت مسلم ہے یہ جائز نہیں کہ اس پر عمل کے دوران کسی خدائی مؤثر کی وجہ سے اصول کی خلاف ورزی کی جائے۔

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے میرے نزدیک اہل لہلال میں جو دعوت دی تھی اور اس دعوت کے لیے انھوں نے جو طریق کار اختیار کیا تھا، تحریک خلافت کے دوران میں انھوں نے اس پر از سر نو غور کیا اور سوچا کہ کیا اس غرض کے لیے صرف مسلمانوں کو مخاطب کرنا مفید اور کارآمد ہے۔ کیا صرف مسلمانوں کو اسلام کی اپیل پر بیدار اور منظم کر کے ملک کو آزاد کرایا جاسکتا ہے؟ کیا مسلمان اس اپیل پر لبیک کہہ سکتے

۱۰۱ ایک فوجان مکہ عدالت میں داخل ہوا۔ ایک چاقو مجسٹریٹ کی میز پر رکھا اور عدالت سے درخت کی کہ وہ اس کے گناہوں کی داستان سُنے۔ فاضل مجسٹریٹ نے فوجان پر نظر ڈالی وہ تقریباً پچیس برس کا ایک ضخیم ضخیم فوجان تھا۔ آنکھیں سُتی ہوئی اور پریشان تھیں جیسے انھیں کئی روز سے سونا نصیب نہ ہوا ہو۔ وضع و ہیئت سے وہ ایک عادی مجرم نظر آتا تھا۔ لیکن چہرے سے صداقت اور اضطراب کے آثار ہو رہے تھے۔ فاضل مجسٹریٹ نے پروکار بھیجے میں کہا — کو کیا کھانا چاہتے ہو؟

اس نے اپنی داستان سناتے ہوئے کہا — میں ایک گھنگار مجرم ہوں، میں نے بے شمار غلطیوں کو شکار بنا کر ان کا خون چوسا ہے، لیکن اب میرا ضمیر جاگ اٹھا ہے۔ میں اپنے گناہوں پر حسرت نادم و شرمسار ہوں اور عدالت سے میری موردِ اہتمام دعا ہے کہ میرے ان ہاتھوں کو کوٹا دے جن سے میں ان مکروہ کاموں میں حصہ لیتا رہا ہوں، یا مجھے گولی مار دے، جہانی نے عدالت کو مزید بتایا کہ میں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور ان کی پاداش میں کئی بار جیل جاکھا ہوں، گزشتہ جون میں میں آخری بار جیل سے رہا ہوا تھا۔ وہ بوسنے کے بعد میں نے اپنا دسواں پھر شروع کر دیا۔ کوئی پانچ روز پہلے کی بات ہے، میں نے ایک آدمی کی جیب کاٹی اور چھ سو روپے جاکر اس رقم کو شراب و کباب میں اڑا دیا۔ وہاں سے میں کسی اور نگار کی تلاش میں دوبارہ لی مارکیٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع ہیں، میں نے ان لوگوں کے درمیان دیکھا کہ وہی شخص زائد و تعداد دو ملتا تھا جس کی میں نے کچھ دیر پہلے جیب کاٹی تھی۔ وہ دوبارہ تھا اور کہہ رہا تھا کہ سبز بچہ مر گیا ہے، اس کی لاش گھر پر پڑی ہے۔ میں اپنے بچے کا کفن خریدنے آیا تھا، لیکن کسی نے میری جیب سے ۲۵ روپے نکال لیے۔ اب مردہ بچے کی تدفین نہ کھین کیسے ہوگی؟ اس مظلوم شخص کی یہ کیفیت دیکھ کر میز دل بھر آیا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی۔ چنانچہ میں اس شخص کے پاؤں پر گر پڑا، میں نے اس کو بتایا کہ وہ بدبخت میں بھی ہوں جس نے تمہاری جیب کاٹی تھی، اس سے معافی مانگی اور تمہاری کچھ جوتیاں سزا دے لے۔ لیکن اس بندہ خدا نے صبر سے کام لیا۔ مجھے معاف کر دیا اور لوگوں سے بھی کہا کہ اس سے کوئی تعرض نہ کریں۔ اس کی یہی سزا کافی ہے۔ اس مرد خدا نے مجھے دعا بھی دی کہ جاؤ اور اچھا کر کے کا جائے تو میں اپنے گھر چلا گیا، لیکن زیری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، مجھے کسی طرح چین نہیں آ رہا ہے، میرا ضمیر مجھے بردقت ملامت کرتا رہتا ہے، چار راتوں سے تو میں بالکل نہیں سو سکا ہوں، نہ کچھ کھانے ہی کو جی چاہتا ہوں۔ اور اب میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مجھے یہ سزا گناہوں کی سزا ملنی چاہیے۔ اسی صورت میں مجھے چین آئے گا۔

میں اپنے لیے یہی سزا تجویز کرتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں یا مجھے گولی مار دی جائے۔

جانی اپنی داستان سنا رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، داستان ختم ہو جانے کے بعد فاضل ججسٹریٹ نے اُسے پولیس کے حوالے کر دیا۔

پولیس تو جانی کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی اور مردِ مجرم کے تحت اسے کسی عدالت سے چند سال کی سزا ہو جائے گی جو جانی کی اپنی تجویز کردہ سزا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں قابل ذکر بات یہیں ہے کہ اسے کتنی سزا ملتی ہے۔ بلکہ یہ ہے کہ ضمیرِ جبیدار ہوتا ہے تو وہ انسان کے اندر کتنا ذہنی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ وہی شخص جو جرائم میں ڈوب کر اور سزائوں پر سزائیں کاٹ کر بھی احساس نہیں کرتا کہ وہ کسی لامست و سیر اور شرمناک زندگی گزار رہا ہے، بند گاہِ خدا کے لیے اس کا وجود کس قدر باعثِ اذیت ہو چکا ہے۔ لوگ اس کے ہاتھوں کس طرح دکھ اٹھا رہے ہیں۔ لیکن جوں ہی ایک واقعے سے اس کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اس کی وہی زندگی جیسے گناہوں کی گندگیوں میں ڈوب کر بھی وہ عیش و مسرت کے نعمتوں میں ست گزار رہا تھا اس پر اجیرن ہو جاتی ہے۔ قانون کی نیر اور جاتی ہے۔ دونوں کا چین جاتا رہتا ہے، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے اس کا ضمیر اس سے بار بار کہتا ہے کہ تجھے اپنے گناہوں کی سزا ملنی چاہیے پوری کی پوری سزا اور بالآخر اسے عدالت کے کمرے میں کٹان کٹان لاکھڑا کرتا ہے۔ وہ جرم کرنے کے بعد فرار ہو جانے کا عادی تھا اور پکڑے جانے پر عدالتوں میں جھوٹ بول کر، جرم سے انکار کر کے اور اپنے بے گناہی کا ثبوت دے کر قانون کے شکنجے سے جھوٹ جانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اب خود بخود عدالت میں حاضر ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کا خود اقرار کرتا ہے اور اپنی سزا خود تجویز کرتا ہے جن جرائم سے اسے قانون باز نہ رکھ رکھا تھا، عدالتوں کے فیصلے اور جلیوں کی سزائیں نہ روک سکی تھیں بلکہ ہر سزا کے بعد ذوقِ جرم میں اور اضافہ ہو جاتا تھا ضمیر کی ایک طاقت اُسے ان سے روک دیتی ہو اور اس کی زندگی کی کاہلیٹ جاتی ہے۔

ضمیر کو قرآن پاک اور احادیث میں طلب کے نام سے پکارا گیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حقیقت ایمانی افراد حدیث ہو کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہو اگر وہ منور ہے تو سارا جسم منور رہتا ہو اگر وہ گمراہ جائے تو سارا جسم گمراہ رہتا ہو اور وہ قلب پر ضمیر جب اصلاح یافتہ ہوتا ہو تو انسان کے اعمال اذنی اور شہد و گواہی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہو۔ لیکن جب ضمیر گمراہ ہوتا ہو تو کوئی بھی سزا اور خون، سبکی شہد و گواہی کو گھاٹنے سے نہیں دیکھ سکتا۔
(ادبیات لاہور)

تعارُفِ تبصرہ

انوارِ مصابیح | از مولانا ذریعہ احمد صاحبِ حافی۔ صفحات ۲۶۸، کاغذ اور کتابت و

طباعت بہتر۔۔۔۔۔ قیمت۔۔۔۔۔ ۲/۵۰

ملنے کا پتہ :- مولانا ذریعہ احمد رحمانی، دارالافتاء، پانچ پائے چوبی بناؤں

رکعاتِ تراویح کے نام سے ایک مختصر رسالہ جناب مولانا ابوالخیر حبیب الرحمن صاحبِ عظمیٰ کے قلم سے ادھر کچھ دن ہوئے نکلا تھا جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ فاروقِ اعظمؓ کے عہد سے لے کر آج سے کوئی سو برس پہلے تک تمام دنیا نے اسلام میں تراویح کی ہیں یا میں سے زائد رکعات ہی کا معمول رہا ہو۔ میں سے کم کہیں نہیں پڑھی گئیں۔ قریباً صرف سو سال سے (جبکہ کچھ حدیثِ مسندِ ہندوستان میں پیدا ہوا ہی) میں رکعت سے کم کی بات سننے میں آئی ہے، انوارِ مصابیح اسی رسالہ کا اچھڑیٹ حضرات کی طرف سے جواب ہو۔ جس میں مولانا عظمیٰ کے تمام دعوؤں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ فاضلِ مصنف نے اپنے مسلک کے دفاع کا حق ادا کر دیا ہے۔ مگر انوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جواب میں متانت اور عالمانہ وقار کی بڑی کمی ہے۔

”اچھڑیٹ کی اتنی گرفتوں سے جان بچا کر نکل بھاگنے کے لیے ”علامہ“ سنی نے

حضرتِ طلق بن علیؓ کے اس واقعہ کی تفصیلات ذکر نہیں کی ہیں۔ لیکن انوس کو ان کی یہ

تذہب کا رگہ نہیں ہوئی، آخر ہم نے ان کو اپنی گرفت میں لے ہی لیا۔ دیکھیں اب کس طرح و

(۱۰)

اپنی گلو خلاصی کرتے ہیں؟

اس عبارت میں کتنا اہل کاپن اور وقار و متانت کی کمی نظر آتی ہے!

رکعاتِ تراویح کے نام سے مولانا عظمیٰ کے نام کے ساتھ ”علامہ کبیر“ اور ”حدیثِ شمیر“

مولانا حمید الدین فراہی ہمارے اس دور کے ایک مجددانہ انداز رکھنے والے مغرب قرآن کرنے ہیں انھیں انٹرنیٹ اپنی کتاب سے اپنا مصنف عطا فرمایا تھا کہ ان کی قریب قریب ساری عمر تبرقرآن کے لیے وقت دیا اور اس کے نتیجے میں وہ قرآن کی ایک خاص نبع پر بڑی خدمت انجام دے گئے۔ مولانا مرحوم کے کچھ خاص نتائج ملاحظہ کیے جن کے تحت انھوں نے اپنی تفسیر نظام القرآن لکھی۔ ذریعہ تیزوں رسالے ان کی اسی تفسیر کے مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اول تو اپنے نام ہی سے نظام القرآن کا مقدمہ ہے۔ باقی دو کو بھی مصنف نے اسی حیثیت سے پیش کیا ہے۔

۱۔ مقدمہ تفسیر نظام القرآن میں اولاً ان دو اصولوں کی توضیح کی گئی ہے جن پر مولانا کے پورے تفسیری کام کی بنیاد ہے۔ اس کے بعد ایسی سوکڑ باتیں بطور مقدمات بیان کی گئی ہیں جن پر مطلع ہوئے بغیر آدمی مولانا کے نزدیک قرآن کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مقدمات سب کے سب یا سب کا اور کسی کے نزدیک قابل قبول نہ ہوں مگر اس میں ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن فیض کی کھن راہ میں سہی کرنے والے ان چند ادوات کو اپنے لیے مجموعی طور پر بے حد کارآمد پائیں گے۔

۲۔ قرآن میں فتووں کی بحث بہت ہی اہم مباحث میں سے ہے۔ مولانا فراہی نے اس باب میں بھی اپنا اصولی خیال بطور ایک مقدمہ کے، ایک الگ رسالہ میں تحریر فرمادیا ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ بحث کے اس کو مدلل کیا ہے۔ اسی رسالہ کا نام اقسام القرآن ہے۔ اس کے متعلق بھی ہمارا خیال یہی ہے کہ خواہ کسی کو اس کے مندرجات سے پوری طرح اتفاق نہ ہو مگر اس کی افادیت سے شاید کسی کو کبھی انکار نہ ہو سکے گا۔

۳۔ ”ذبیح اللہ“ کی حیثیت سے ہم سب قطعیت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جانتے ہیں مگر اہل تورات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزند حضرت اسحق کو ”ذبیح“ کا مصداق قرار دیتے ہیں۔ اور ہمارے بعض مفسرین بھی اسی طرف چلے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ قرآن میں ذبیح کا واقعہ حضرت اسماعیل کے نام کے ساتھ بیان نہیں ہوا ہے۔ مولانا فراہی کی نظر میں بعض وجوہ سے اس مسئلہ کی بڑی اہمیت تھی۔ اور تفسیر کا دامن اس تفصیلی بحث کا متعلق نہیں ہو سکتا تھا، مگر مولانا اس مسئلہ کو آخری حد تک صاف کرنے کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ چنانچہ انھوں نے اس مسئلہ پر بھی ایک

مستقل رسالہ تحریر فرمایا اور اس کو بھی اپنی تفسیر کا مقدمہ بنا دیا تاکہ مرقع پر مختصر بات کہہ کر اسی کا حوالہ دیا جاسکے۔ یہی تیسرا رسالہ ”ذبیح کون ہے“ کے نام سے ہمارے سامنے ہے۔ اس میں مولانا نے تمام مالہ و ماعلیہ سے بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ”ذبیح“ قطعی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔

مولانا فریضی عربی میں لکھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ یہ تینوں رسالے بھی اصلاً عربی ہی میں تھے لیکن ہمارے سامنے اصل نہیں بلکہ ان کا اردو ترجمہ ہو، جو مولانا فریضی کے فاضل شاگرد مولانا امین احسن صاحب اصلاً ہی نے کیا ہے۔ غلط نہیں ہوگا اگر ہم یہ سمجھیں کہ ترجمہ کی صحت اور مصنف کے مطالب کے تحفظ کے لیے مولانا اصلاً ہی کا نام بہت قریبی ضمانت ہے۔ ترجمہ میں ترجمہ پر پیدا نہ ہونے دینے کے لیے مولانا اصلاً ہی کی شاقی ہی یوں کیا کہ تھی۔ مگر یہاں اس وصف کے ساتھ ایک چیز اور بھی ملی گئی ہے کہ مترجم، مصنف کے علوم و معارف کے بذات خود ”این“ بھی ہیں۔ چنانچہ ترجمہ میں دین اصل تصنیف ہی معلوم ہوتا ہے۔ جبکہ حیثیت مطالعہ میں صرف ایک مقام پر ایک لفظ ایسا نظر آیا جس سے ترجمہ کی کوتاہی۔ درجہ ثانیہ تینوں رسالے پورے کے پورے پڑھ جائے تو بھی محض عبارت سے اس کا پتہ چلنا مشکل ہے کہ یہ ترجمہ ہے۔

دائرہ حمید نے ان تراجم کی اشاعت کر کے بہت قابل تحسین کام کیا ہے۔ کتابت، طباعت، اور کاغذ کا معیار بھی اچھا ہے۔ بلکہ اس معیار کو دیکھتے ہوئے قیمت کم لگی جانی چاہیے۔ ہم عربی مدارس کے فضلا اور مفتی طلباء سے ان کتابوں کے مطالعہ کی پرواز اور پر خلوص سفارش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ دائرہ حمید مولانا فریضی کی باقی کتابوں کے تراجم بھی شائع کرے گا۔

۱۔ اصلاح الرسوم	از حضرت مولانا اشرف علی صاحب شاہ قادریؒ	صفحات ۱۹۰ قیمت ۱/۲۱
۲۔ عقائد علمائے دیوبند	میں خلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ	۸۳ ” ۱/۹۱
۳۔ تعلیمات امام اہل سنت	میں حضرت مجدد الف ثانیؒ کے ایک مکتوبات	۸۰ ” ۱/۸۶
- لئے کاغذ: مکتبہ کرمیہ، بیرون بوہرگیٹ، ملتان شہر، (پاکستان)

۱۔ یہ مقام رسالہ کا حصہ (سطر اور) ہے۔ ”..... فی الجملہ اس مسئلے لوگوں کو افسوس ہو جائے“ غالباً مولانا کا ذہن متنبہ نہیں ہوا ورنہ وہ بڑی ”سافٹی“ لوگوں کو افسوس ہو جائے“ کے بجائے لوگ ماؤس پر جابیں کر سکتے تھے۔

۱۔ اصلاح رسوم مولانا تھانویؒ کی مشہور کتاب ہے جو عربوں سے چھپ رہی ہے اور اس میں ان تمام قبیح اخلاق و عادات، رسوم و رواج اور اخلاقی و اطوار کے شرعی احکام اور ان کی تباہیوں کی گئی ہیں جو مسلمانوں میں فی زمانہ رائج ہیں اور ان کے خسران و دنیا و آخرت کا موجب بن رہی ہیں جن لوگوں کو اپنے دین کی فکر ہے، انھیں ضرور اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت تھانویؒ نوراً مرقومہ صحیح معنی میں "حکیم الامت" تھے۔ امت کے دینی امراض کے معالہ میں ان کی نظر بڑی تیز اور باریک بین تھی۔ انھوں نے ایک ایک بڑے اور چھوٹے کجاڑ پر نگلی رکھی اور اس کی اصلاح کی صورت تجویز فرمائی۔ خدا عز و جل رحمت کرے وہ اپنا کام کر گئے۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج مولانا مرحوم کے مسلک کی ناسمجدی کرنے والے بعض علماء اپنے قول و عمل سے بعض اہل رسوم کو سب جواز بلکہ سند و سبب عطا کرتے نظر آتے ہیں جن کو مولانا نے اپنی اس کتاب میں قطعاً ناجائز ٹھہرایا ہے۔ مثلاً محافل میلاد کے بارے میں جواز عدم حواشی کی موت بیان کرتے ہوئے مولانا نے لکھا ہے۔

"وہ محفل جس میں قیود غیر مشروعہ موجود ہوں جو کہ اپنی ذات میں بھی قبیح و صیحت ہیں۔ مثلاً روایات موضوعہ خلاف واقعہ بیان کی جاویں ..... یا عدم ضرورت سے زیادہ اس میں روشنی، فرش و آرائش مکان وغیرہ کا تکلف کیا جائے یا لوگوں کو جمع کرنے کا اہتمام بہت مبالغہ سے کیا جائے کہ اس قدر اہتمام نماز و جماعت و غلط کے لیے بھی نہ ہوتا ہو۔ یا شر یا نظم میں حضرت حق تعالیٰ شانہ یا حضرات انبیاء علیہم السلام یا حضرات ائمہ علیہم السلام کی توہین، گستاخی، صراحت یا اشارت کی جائے، اس مجمع میں جانے سے نماز یا جماعت فوت ہو جائے یا وقت تنگ ہو جائے یا اس کا قوی احتمال ہو، یا باغی مجلس کی نیت شہرت و تفاخر کی ہو، یا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن حاضر و ناظر جانا جاوے یا ارد کوئی اور ایسی قسم کا خلاف شرع اس میں اپنا جاد یہ وہ صورت ہے جو اکثر عوام و جہلاء میں شائع و ذائع ہے اور شرعاً بالکل ناجائز و گناہ ہے۔"

(ص ۱۲۱-۱۲۲)

بم بڑے رنج و افسوس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ دیوبند کی ناسمجدی کرنے والے بعض حضرات

اس قسم کی مجلسوں میں نہ صرف شرح صدر کے ساتھ تقریر کرنے آ جاتے ہیں بلکہ ان کو موجب ثواب بھی بتا جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پھر مولانا تھانویؒ کی کتابیں کیا اثر ڈال سکیں گی؟۔

۲۔ یہ رسالہ "المعتمد علی المعتمد مع المقصد نفیقات" کے نام سے عرصہ سے شائع و ذائع ہے۔

اس میں علمائے حرمین کے استفسارات پر حضرت مولانا غلیل احمد صاحب سہارنپوریؒ (رحمہم اللہ) کے قلم سے علمائے دیوبند کے عقائد بیان ہوئے ہیں۔ یہ استفسار اس بنا پر کیا گیا تھا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے حرمین جاکر وہاں کے علماء کو علماء دیوبند کے خلاف بھڑکایا تھا۔ علمائے حرمین اور عالم اسلامی کے دوسرے فاضل علماء نے علمائے دیوبند کی اس توہین کو قبول کر کے ان عقائد کی تصدیق کی۔ یہ تصدیقات بھی رسالہ کا جزو ہیں۔ بریلوی حضرات کا یہ پروگنڈہ آج تک جاری ہے۔ جس کی کو ضرورت محسوس ہو کہ وہ اس پروگنڈہ کی اہمیت معلوم کرے اسے یہ رسالہ دیکھنا چاہیے اور پھر کوئی رائے قائم کرنی چاہیے۔

یہ رسالہ اصلاً عربی میں تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ اردو ترجمہ بھی اس میں رہتا تھا اب جدید ناشر نے اس کا صرف اردو ترجمہ شائع کیا ہے۔ شرع میں (غالباً) مبدیٰ ناشر نے جو دیباچہ لکھا ہے اس کی زبان میں بڑی گری اور تلخی ہے جس سے مناسب نہیں سمجھتے۔

۳۔ یہ رسالہ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے سوا کا تیب (مع ترجمہ) پر مشتمل ہے۔ حضرت مجددؒ نے شرک و بدعت کے خلاف جو جہاد کیا ہے اس سے انشاء اللہ ہر دور میں فائدہ اٹھایا جائے گا۔ جناب شیخ عبدالکیم صاحب نے جو حضرت مجددؒ سے سلسلہ کا تعلق رکھتے ہیں، اسی عرض سے کا تیب کا یہ ایک محدود انتخاب تیار کیا ہے۔ تاکہ لوگ شرک و وحید کی حقیقت کو سمجھیں اور بدعات و منکرات سے بچیں۔ ترجمہ مجموعی لحاظ سے اچھا اور صاف ہے۔ لیکن جگہ جگہ ایسے مقامات بھی آتے ہیں جو نظر ثانی کی گنجائش ظاہر کرتے ہیں۔ بعض جگہ ترجمہ میں یہ بات صاف نہیں ادا ہوئی ہے۔ بعض جگہ غلطی محسوس ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی غلطی نہیں جو ترجمہ کے مطلقاً غلط ہو۔

جناب ناشر نے مکتوبات اور صاحب مکتوبات کا تعارف کرتے ہوئے بعض تنقیدی اور منہجی باتیں بے ضرورت لکھ دی ہیں۔ یا اگر کوئی ضرورت بھی رہی ہو تو اس میں تو شبہ ہی نہیں کہ یہی باتیں اس سے اچھے انداز میں کہی جاسکتی تھیں۔

زیارۃ القبور | از مولانا سید بادشاہ گل صاحب، شائع کردہ دارالتحقیف جامعہ اسلامیہ
اکوڑہ خٹک، ضلع پشاور، پاکستان، صفحات ۱۱۶، قیمت ۱۱/-

مولانا سید بادشاہ گل صاحب پاکستان میں مسلک دیوبند کے نامزدہ حضرات میں سے ہیں۔ ان کے اس کتاب کا موضوع زیارت قبور کے احکام و ادب کا بیان ہے۔ ذیل میں سماع موتی، اکامات اولیاء، حیات انبیاء و شہداء اور توسل وغیرہ کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں۔ کتاب کے آخر میں بعض علماء دیوبند کی تقریظات و تصدیقات بھی شامل ہیں۔

التوسل مع مسئلہ حیات النبی | از مولانا اشفاق احمد صاحب مرحوم، صفحات ۶۶، قیمت ۹/-
شائع کردہ، مکتبہ تبلیغ الاسلام، اندرون شیراز، گیت ناؤ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ سے توسل جائز ہے یا نہیں؟ اس سوال کا موضوع توسل کا جواز ثابت کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں آنحضرتؐ کی حیات بعد المات کی نوعیت بھی واضح کی گئی ہو۔ حضرت شیخ الاسلامؒ و حضرت مفتی کفایت اللہ صاحبؒ نے اس رسالہ کے مضامین کی تصدیق کی ہے۔

۱۔ سہل تجوید — | از جناب ڈاکٹر قاری سید حکیم اللہ صاحب صیغی، پرنسپل قادیانہ
۲۔ سراج البلاغت | حیدرآباد، صفحات علی الترتیب ۴، ۱۶۰، قیمت اول پروج نہیں۔

دوم ۲/-

لے کا پتہ (جو حضرت اول پروج ہے) الحاج قاضی عبدالرحیم صاحب، استاد دارالقرآن الدینیہ
قریب گیت نکلہ جدید، بازار فورالامراو، حیدرآباد دکن۔

۱۔ اس کتاب پر تبصرہ القرآن میں اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت اس کا چھٹا ورژن زیر تبصرہ ہے جس میں خاصے اضافے اور ترمیم و نظر ثانی کا عمل بھی ہوا ہے۔ ہمدانی رائے میں مبتدیان کی تجوید کی تعلیم کے لیے یہ اردو میں بہت کامیاب کوشش ہے۔ طریق تعلیم میں آسانی کی بہت رعایت کی گئی ہے۔ ہر سبق کے آخر میں شفقی سوالات ہیں۔

۲۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی تالیف سراج البلاغت کا دوسرا حصہ ہے۔ جس کا موضوع علم بدیع ہو۔ اس میں انحصار کے ساتھ ساتھ عربی، اردو اور فارسی قیوں زبانوں سے کلام (نظم و نثر ہر دو) کے

جو ایک مسئلہ سا چلا تھا، یہ پمفلٹ اسی سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا۔ اس میں اکثریت، حکومت اور مسلمانوں سے ہی سے صحت صحت باتیں کی گئی ہیں، اور خاص طور سے مسلمانوں کے سامنے وہ باتیں پیش کی گئی ہیں جو انھیں اس نصیبت سے کال سمجھی ہیں۔

۲۔ وحید الدین خاں صاحب جماعت اسلامی ہند کے بہت اچھے اور مفکرانہ انداز کے لکھنے والوں میں سے ہیں۔ ان کے قلم سے پچھلے چند ہی سالوں کے اندر متعدد مفکرانہ مقالات نکل چکے ہیں "حقیقت کی تلاش بھی ان کا ایک ایسا ہی مقالہ ہے جس میں انھوں نے "ہم کیا ہیں اور کیا کائنات کیلئے؟" کے بنیادی انسانی سوالات اٹھا کر پہلے سائنس کے جوابات اور اس کے نتائج تحقیق کا جائزہ لیا ہے اور پھر اس کی کمزوریاں واضح کرتے ہوئے ان جوابات کی حقانیت ثابت کی جو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ملتے ہیں۔

۳۔ یہ بھی وحید الدین خاں صاحب ہی کا ایک مقالہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام دراصل ایک جدوجہد ہے آخرت میں کامیابی کے حصول کی۔ اور اس جدوجہد کے اہم جزائریں ایمان، ہجرت اور جہاد آخرت کے ماننے والوں کو اس مقالہ سے مستفید ہونا چاہیے۔

۴۔ یہ جماعت اسلامی ہند کے سرب کرمہ ابتدائی نصاب تعلیم کا ایک جزو جو جس میں طلباء کے جسم، سیرائی اور نظریہ ماحول کے متعلق عام معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اسے ہم نیچری سائنس کا ایک ایسی کتاب کہہ سکتے ہیں جو طلباء کو خدا اور رسول سے دور کرنے کے بجائے قریب کرتی ہو۔ ہماری نظر میں جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی کوششیں بہت قابل قدر ہیں۔ کیا ہی اچھا جو تا کہ وہ اپنی ان نصابی کتابوں کو کسی بھی قسم کی جامعیتی چھاپ سے سیرانگ نہ لکھنے کی کوشش کرتے۔ پیش نظر کتاب میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے مگر بعض دوسری کتابوں میں بقدر قلیل ہی خاص سماجی ذہن کی چھاپ کہیں کہیں پڑ گئی ہو۔ جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو لوگ اپنے بچوں کے ذہن کا جماعت اسلامی اور اس کے فکری رہنمائی سے ماؤں پر تباہ نہیں کرتے۔ اور ان کی غذا وغیرہ معمولی ہو۔ وہ اس نصاب سے احتراز کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داریوں کی بیباک گوارا نہ ہونی چاہیے۔

۵۔ بڑے بڑے بچوں (ڈاکٹروں اور لکڑیوں) کے لیے نظم کی کتاب جو مورد وصول میں ہے

نظیں مفید اور دلچسپ ہیں۔

۶۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے نظم کی کتابیں ہیں۔ نضی شفیق اور آسمان۔

۷۔ ۸۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے معلوماتی ڈیس کے سلسلے کی دو کتابیں ہیں با تصویر اور رنگین۔

ان میں سے ایک میں بچوں کو موٹر کی کہانی سنائی گئی ہے جس میں موٹر کی ایجاد کی سرگزشت امد کے منافع بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری اسی طرح ریل گاڑی سے متعلق ہے۔ معلومات کے ساتھ ساتھ بچوں میں اسلامی ذہن اُبھارنے کی کوشش بھی ان کہانیوں میں حکمت کے ساتھ ملحوظ رکھی گئی ہے۔

۱۰۲۔ ۱۰۳۔ اذکار خیر آبادی۔ ناشر: مکتبہ فردوس۔ بہاؤں باغ کان پور۔

صفحات ۱۰۲، قیمت ۱/-

سے کردار

یہ چند اسلامی انداز کے افانوں کا مجموعہ ہے۔ فنی اعتبار سے دلچسپ ڈھونڈنے والوں کو خوشایہ اس میں کامیابی نہ ہوگی اور نہ فنی چابکدستیوں سے پیدا ہونے والا تاثر یہ اُٹانے سے کہیں گے البتہ اسلامی عقیدے کے لحاظ سے ان کی قدر کی جاسکتی ہے۔

۱۹۲۔ اذکار طرین العابدین صاحب قدوائی میکس بھیاروی۔ صفحات ۱۹۲

قیمت درج نہیں، ناشر: ملک دین محمد امین سنسر، اشاعت منزل

صداۓ بازگشت

بل روڈ، لاہور

ڈاکٹر طرین العابدین صاحب قدوائی بھیاروی (شہر ٹھنڈی) کی شاعری کی عمر پچاس سال سے کم نہیں ہے۔ لیکن ان کی شاعری محض تکنیک و ذوق کے لیے ہو اسلئے ان کی طبیعت نے کبھی اسکی اشاعت کا تقاضہ نہیں کیا۔ اور اتنی لمبی مدت سے شعر گوئی کے باوجود بھیران کے حلقہ احباب کے مودود چند ہی لوگ ہوں گے جو ان کے شعری ذوق سے واقف ہوں۔ یہ ان کے معاشرے کے غمگین اور غمگین کی دلچسپی کا طفیل ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام (غزلیات) کا ایک مجموعہ جو اب تک ضائع ہونے سے بچا رہ گیا تھا مطبوعہ دیوان کی شکل میں محفوظ ہو گیا۔

ڈاکٹر صاحب چونکہ کسی خاص عقیدہ اور کسی خاص جذبے کے تحت فکر سخن نہیں کرتے۔ اسلئے ان کے اشعار کو بجز واردات قلبی کے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ یہ واردات حبیب شاعر کے دل میں ڈھلتے ہیں تو کیا رنگ لاتے ہیں اس کا اندازہ ان چند اشعار سے کیجئے۔

- ۵۔ دل بنگی کا اب کوئی ماں نہیں اے
نہلا دیکر کریں کہ گویاں نہیں رہا
- ۵۔ جشت کے ساتھ ساتھ برحقے سے نظر
اب تو جنوں بقید بیا بیاں نہیں رہا
- ۵۔ مانا کو تم نے طور پر حیلوہ دکھا دیا
لیکن نظر کو محبت سا بنا دیا
- ۵۔ تکلیں ذوقِ جلوہ گری کے خیال سے
اک خود نہانے دل سلجھے آمند دیا
- ۵۔ کچھ پتہ نہ دے گا کہ عمر بھٹکتے گزری
راستہ بھول گیا ہوں ترے کاشانے کا
- ۵۔ کسی نے کیا اتنا رنگیں اشارہ
ہوا دامن صبر پھر پارہ پارہ
- ۵۔ بنا سر سے پاتک میں رشک گستاں
مجھے جوشِ وحشت نے اتنا سوارا
- ۵۔ ادھر سے چن دیکھا ادھر بجلی چمک اٹھی
یہ صورت ہو تو باذائے نلے ایشاں سے ہم
- ۵۔ ثنوں کی بیقراریاں دل کی یہ آہ و زاریاں
آخر شب کا یہ سکوت اور تمہیں خبر نہیں
- ۵۔ رونے کو روٹے لمبک نہ سمجھے
رحمت بھی ہے دامنِ تریں
- ۵۔ تیرا نام لینے سے اسے جان بکس
اعنادہ سا ہے لذتِ جانگنی میں
- ۵۔ زلف بکھر کے تو کچھ اور بکھر جاتے ہیں
جتنا جتنا وہ بگڑتے ہیں سوزِ جلتے ہیں
- ۵۔ اے عذیبِ نعم جاملے میں ساتھ ہم بھی
ڈوگل کو ڈھونڈھتی ہو ہم دل کو ڈھونڈھتی ہیں
- ۵۔ گردنِ آسمان سے درحلقہٴ بزمِ ناز ہو
مجھ سا جنوں پرست ہو تم سا جنوں ناز ہو
- ۵۔ دیکھو جدھر ادھر ہیں تبت مارا جہاں ہو تکدہ
کیسے ہو سجدہ نیاز کیسے ادا کیا نہ ہو
- ۵۔ مجھے جتنو مٹی جکی وہ ملا تو تم ہو ایں
یہ جہاں آرزو بھی ہو عجب فریب خانہ
- ۵۔ غمِ زندگی سے مل کر جو تمام عمر رویا
اُسے موت بھی نہ پرچھے نہ بے گردشِ زمانہ
- ان اشارے کے انتخاب میں تبصرہ نگار کی پند و گئی کا نقطہ نظر مزور کا فریاد ہے مگر وہ نقدِ بشر کی کوئی خاص صلاحیت نہ رکھنے کے بوجبِ ذوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اہلِ نظرس انتخاب کو کس نظر سے دیکھیں گے لیکن ایک غزل کے یہ شعر تو شاید کسی سے بھی خراجِ تحسین حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔
- ۵۔ غم رہے جان مبتلا جاوے
اک بلا بھیرے اک بلا جاوے
- ۵۔ نگاہتِ زلف گر صبا لاوے
دل کو شاید مسترا آ جاوے
- ۵۔ کیسے تکلیں قلبِ مصطر ہو
جب نظر مل کے تھر تھر آ جاوے

کیوں کریں انہارِ موسمِ گلِ سکر اور بہار آجائے
دیوان کے شروع میں مولانا اقبال تھیں اور ڈاکٹر حفیظ سید وغیرہ کے قلم سے قدرت و تعبرہ اور
تقریظ و تنقید وغیرہ کی رسم ادا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ سید نے کچھ تنقیدی پہلو بھی اُبھارے ہیں مگر مجموعی
حاصل ان تحریروں کا دو تئیں ہی ہے۔ اور یہ ایک گنہام شاعر کے لیے بڑی نادر ہے۔ ڈاکٹر حفیظ سید صاحب
نے یکس کی غزلوں میں جا بجا جگر کا رنگ بتاتے ہوئے لکھا ہے

”مگر جگر کی ”آئی ادھی“۔ ”اُت وہ نازک کلائیوں توہ“ والی نہایت اور کل
لکھنے والے رنگ سے ان کا کلام پاک ہو..... اور جہاں تک متانت کا سوال ہو
وہ یقیناً ”جگر سے زیادہ پاٹی جاتی ہے۔“ (صفحہ ۷)

ہم سمجھتے ہیں کہ سید صاحب کی رائے قابلِ تنقید ہی نہیں قابلِ تردید بھی۔ یہ بات ”کل کے“
جگر کے متعلق صحیح ہوگی۔ مگر ”۷۷“ میں (جبکہ حفیظ سید صاحب یہ الفاظ لکھ رہے تھے) جگر اس رنگ سے
نکل کر بہت دور جا چکے تھے۔ اور ہر روز دور سے دور تر ہی ہوتے چلے گئے۔ حتیٰ کہ آج صائمہ مندی ڈ
عاشقانہ مضامین کے باوجود ان کا کلام متانت کی اس سطح پر ہے کہ جہاں وہ رہنمائی اور
نفاہت پرستوں کی پسندیدگی کا منگم بن گئے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ صاحب نے یہ لکھ ڈالا۔ اور کیسے
یکس صاحب نے اس کو بلا تنقید شائع کر دیا۔

دیوانِ پیمانی منزل
پیشکش کنندہ: علامہ کے ایک لبریری نے شریک طور پر
تبلیغ کی ہے۔ ————— مولانا اقبال کی شہادت
پیشکش کنندہ: علامہ کے ایک لبریری نے شریک طور پر
تبلیغ کی ہے۔ ————— مولانا اقبال کی شہادت
پیشکش کنندہ: علامہ کے ایک لبریری نے شریک طور پر
تبلیغ کی ہے۔ ————— مولانا اقبال کی شہادت

مستندوں کے لیے
پیشکش کنندہ: علامہ کے ایک لبریری نے شریک طور پر
تبلیغ کی ہے۔ ————— مولانا اقبال کی شہادت
پیشکش کنندہ: علامہ کے ایک لبریری نے شریک طور پر
تبلیغ کی ہے۔ ————— مولانا اقبال کی شہادت
پیشکش کنندہ: علامہ کے ایک لبریری نے شریک طور پر
تبلیغ کی ہے۔ ————— مولانا اقبال کی شہادت

کتاب خانہ الفرقان کی مختصر فہرست اپنی مطبوعات کے علاوہ

تفسیریں اور قرآن مجید سے متعلق

دوسری کتابیں، اردو میں

تفسیر ابن کثیر (اردو) | حافظہ حماد الدین بن کثیر کا
تفسیر جلد ۱۲، تفسیر ون میں بھی

مفسد ترین تفسیر بھی جاتی ہے : اور جس میں یہ التفسیر ہو کہ آیات
 کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیات سے کرتے ہیں اس کے بعد کہیں نہ
 اصل التفسیر دیکھ کر احادیث سے بھر سمایا کر دیتے ہیں
 اور جب کے مفسر تفسیر کے ارشادات سے یہ نہیں کھینچ کر دیتے
 تو جیسا کہ حضرت علیؓ میں قہر تھوڑا سا تھا۔

تفسیر بیان القرآن
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب دہلوی
کا مشہور و مقبول اردو تفسیر قرآن۔ مکمل بارہ جلدوں میں۔

مطبوعہ ہندوستان (قیمت = ۶-۶ روپے)

مَقْصِدُ الْقُرْآنِ قرآن مجید میں جو عبرت اور فوائد
عبرت آموزہ اور تعلیمات و نصائح
ہوئے ہیں ان کا مکمل مجموعہ ہر فرد کی تشریحات و مباحث کے
ساتھ چاہے اردو میں۔ اذولما خطہ الرحمن صاحب سیرت و سیرت
مجموعی صفحہ ۱۷۴۔

جلداول: حضرت آدم سے لے کر خضرؑ کو نبیوں کا ایک کھمبہ تھا۔ ۶/۶۰
دوم: حضرت یونسؑ سے حضرت یحییٰؑ تک کے واقعات۔ ۶/۶۱
سوم: امیرا علیہ السلام کے علاوہ باقی خضرؑ کے تمام نبیوں کے۔ ۶/۶۲
چہارم: حضرت عیسیٰؑ اور رسول اللہ ﷺ کے واقعات اور
خضرؑ کے واقعات۔ ۶/۶۳

فہم قرآن | از مولانا سید احمد ہاشمی کبرا آبادی - جنس لیا
قرآن مہنی کے اصولوں پر مائل اور دل فریب بحث
کلی لکھی ہو۔ صفحات ۲۰۰، قیمت غیر معلنہ
۲/۴

اسلام اور غیر اسلام کی عداوت کو سمجھنے کے لیے اپنے انداز کی باطنی کتاب اصل کتاب انگریزی، پنجابی، اردو، ترکی و انگریزی میر ولی الدین صاحب جی۔ ایچ۔ ڈی۔ نے لکھی ہے۔

تدوین قرآن

از سولہ تا سیصد و شصت و پنج گیلانی در یک کتاب خود
بر آنجا درج کرده اند و در آنجا که قفسه جانوس

سنان کا فکر و دانش کا آخری مجموعہ جس میں قرآن کریم کے تفسیر کو تاریخی طور پر اس طرح بے غبار کر دیا گیا ہے کہ اس کے بعد کوئی مطالعہ اور فکر و فرہنگی ذہیب کو علمبان میں نہیں ڈال سکتی، تیسری جلد، ۱۸۶۱ء

قرآن اور تعمیر سیرت

پرسوں میں حضرت کو دارالکفر کی عیادت ہے اور اس قرآنی سیرت کا ردی کے لئے برکھیا اور ان کے پاس ۵۰۰ کھڑے ہوئے اور ان کے پاس ایم اے ایف ایف کے ۲۰ خاتون مفید نکالتے کہ کچھ مردوں سوالات کے جواب دیتا ہے، خاص طور پر جدید فقہانہ حضرت کے پیشے کی چیز ہے صفحہ ۳۲۰ قیمت ۱۰۰ روپے

لغات القرآن (کامل) | اردو زبان میں قرآن
اشرفیہ کے تمام الفاظ

وفات کی بنیاد پر معصل ذریعہ تشریح
قیمت مکمل شد محلد - ۳۶/۸/- ، غیر محلد - ۳۰/۸/-

کتابت بیت مترجم اور شرح احادیث
اردو میں

مشکوٰۃ شریف کو جلالہ پور
مشکوٰۃ شریف کو جلالہ پور
کتاب خانہ کا نام
جلد ۱۷

شمالی ترمذی
عسلی احمد علیہ وسلم کا سر پر
اور آپ کے عادات و اطوار
کا ایک کاغذی مرقع ہے۔

محمد زکریا صاحب کا مذہبی و علمی کی شرح خضائی نبوی
کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے
قیمت ۶/-

تاریخ و سیرت

رحمت عالم سیرت نگار نبوی مولانا سید سلیمان ندوی کے علم سے سیرت کی مشہور مقبول اور آسان کتاب جو خاص طور سے انکوئی طلبہ کے لیے لکھی گئی ہو۔ قیمت ۱/۱۲

سیرت پاک از مولانا بشیر محمد شارق دہلوی۔ مصنف گوشتور و معروف نہیں ہیں مگر کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سیرت پر اس سے زیادہ کامیاب کتاب شاید ہی اس دقت کوئی اور ہو۔ لکھائی بھجائی نہایت نفیس قیمت ۱/۴

صدیق اکبر از مولانا سید احمد صاحب کٹر آبادی صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ مولانا شبلی کی الفاظ و کلمات کے بعد اور زبان میں سیرت صدیق اکبر کا جو خلا محسوس ہوتا تھا مولانا اکبر آبادی کی اس کتاب نے اس کو کا حق پر کر دیا ہے۔ قیمت ۱/۴

تاریخ دعوتِ عمریت از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلام کی وہ حقیقی دعوت اور اس کی نصرتِ حمایت کے لیے کون کون سی اہم شخصیتیں کس کس وقت میدان میں آئیں اور انھوں نے کیا کیا کارنامے کس کس بیج سے انجام دیے۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی تک۔ جلد دوم، چھٹی صدی کے جلیل القدر مجدد امام ابن تیمیہؒ نیز ان کے تلامذہ کی خدمات اور حالات کے بیان میں۔

قیمت علی الترتیب - ۶/- ۶/۸/۱۰
تاریخ ملت شائع کردہ ذی القعدة المصنوع دہلی قیمت ملکی رٹ (گیارہ حصوں میں)

غیر مجلد ۳۱/۸/۱۰ - مجلد ۱ - ۳۶/۸/۱۰

الک الک حصہ اول (نبی عربی) ۱/۸/۱۰ - حصہ دوم (خلافت راشدہ) ۳/۸/۱۰ - سوم (خلافت نبویہ) ۲/۸/۱۰ - چہارم (خلافت عباسیہ) ۶/۱۰ - پنجم (خلافت عباسیہ اولیٰ) ۳/۱۱/۱۰ - ششم (خلافت عباسیہ دوم) ۴/۱۲/۱۰

صحیفہ ہمام بن منبہ لکھا جاتا ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دو برس بعد غلبہ کی گئی تھی پس لہذا ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحیفہ ہمام بن منبہ کی اشاعت نے اس پر ضرب پڑھ کر اس کا بھی قطع کر دیا ہے۔ حضرت ہمام بن منبہ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں، انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ سے سنی ہوئی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا تھا، لیکن یہ کتاب اب تک منظر عام پر نہیں آئی تھی صرف اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں ملتا تھا۔ ہمام سے زمانہ کے مشہور اسلامی محقق ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کراچی نے اپنے خیر نے کہ انھوں نے اس کا ایک نسخہ کسی طرح ڈھونڈ نکالا اور پھر اس کو مع ترجمہ اپنے ایک خاص نامہ مقدمہ اور تشریحی نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیا۔ انمول تحفہ - قیمت ۲/۱۰-۱۰

ترجمان السنہ از حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، معتمد دینیہ طیبہ۔ یہ احادیث کا ایک جدید مجموعہ ہے جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ایک خاص ترتیب پر مرتب کیا ہے۔ حدیث کی اس نئی خدمت کا چند لفظوں میں قیادت نہیں کر لیا جاسکتا ہے۔ پس یہ کہا جاسکتا ہے کہ حدیث کی اتنی بلند پایہ خدمت ادھر تو کیا شاید عربی میں بھی اب تک نہیں ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پورا اسلامی کتاب خانہ ہے، اور کئی تعلیم یافتہ مسلمان کو خواہ وہ جدید تعلیم کا حامل ہو یا قدیم تعلیم کا اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب تک تین جلدیں شائع ہوئی ہیں۔

جلد اول :- مجلد ۱۲/۱۰ - غیر مجلد ۱۰/۱۰-۱۰
جلد دوم :- مجلد ۱۱/۱۰ - غیر مجلد ۹/۱۰-۱۰
جلد سوم :- مجلد ۱۲/۱۰ - غیر مجلد ۱۰/۱۰-۱۰

علم الہییت از مولانا عبداللہ العبادی، باوجود مختصر ہونے کے اپنے موضوع پر نہایت مفید کتاب جس میں حدیث کے بارے میں پیدائش کے جاننے والے ثبوت کا اب بھی دل جاتا ہو۔ قیمت ۱/۴

مدوین حدیث از مولانا سیدنا طاہر رحمہ اللہ - حدیث کی نہایت مفصل و معتاد تاریخ جیکے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کچھ احادیث کا جو قیوم تک پہنچا ہو وہ اس درجہ جلیل القدر شخص تھے جو پہنچا ہو اس کے زیادہ اہلیانِ بخشِ حرثیہ عالم مکان یا نہیں، قیمت مجلد ۱/۱۰

تذکرہ مولانا افضل رحمن گنج مراد آبادی

دل میں اتر جانے والا اذکار بیان اور دیکھنے کے قابل کتابت و طباعت، غرض ہر محافلے ایک نسیۂ یہ کتاب قیمت ۳۰ جلد صرف ۲/۸/-
از مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی

یہ حضرت تھانویؒ کا قابل دید تذکرہ ہے آپ کو اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔
قیمت ۸/۸/-

سفرنامہ ابن بطوطہ
مشہور مسلمان سیاح شیخ ابن بطوطہ کے تاریخی سفرنامہ کا مجموعہ اردو ترجمہ از جناب مولوی عبدالرحمن صاحب سابق پرنسپل جامعہ عثمانیہ جس سے دنیا کے متعدد ملکوں کے مستند حالات معلوم ہوتے ہیں۔
قیمت جلد ۲/۸/-

دھلی اور اس کے اطراف

انیسویں صدی کے آخر میں

(از مولانا حکیم سید عبدالحی حسینی)

یہ فاضل مؤلف کا ایک سفرنامہ موروثی نامچہ ہے جس سے اعلیٰ اور اس کے آس پاس کے شہروں کے بارے میں آج سے ۵۰ سال پہلے کی مناسبت معنی علمی و ادبی اور ثقافتی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔
جلد قیمت ۲/۸/-

تاریخ دیوبند
تصنیف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ از سید محبوب رضوی صاحب، قیمت جلد ۲/۸/-

ہفتہ تاریخ معروضہ عرب (قسط ۳/۲۰۰) چشم خلافت عثمانیہ (۳/۲۰۰) چشم تاریخ عقیدہ (۱۸۲۰) چشم (مسلمانین ہند اول) ۳/۸/- یا دوم (مسلمانین ہند دوم) ۳/۸/-

تاریخ اسلام پر ایک نظر
از مولوی محمد عبدالرحمن خان ایم۔ اے۔ اسلام کے مختلف دوروں اور خلافت و حکومت کے مختلف اسلامی مسلوں کی تاریخ و تفسیر غیر مجلد قیمت ۶/- جلد ۶/۸/-

ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک
جس میں حضرت سید احمد شہیدؒ کی مشہور مسودہ تحریک اور اس کے ضمیمہ

دور کے حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں جو مشہور بالاکوٹ کے عہد سے نقل رکھتا ہے۔ مؤلف مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم۔ قیمت ۲/۸/-

تاریخ شاخ چشت
از پروفیسر غلام احمد صاحب نقوی سلسلہ چشتیہ کی نقوی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا معض اور محققانہ تذکرہ۔ نیز نقود اور حاکم و چشتی سلسلہ کے متعلق نہایت اہم اصولی بحثیں۔
قیمت غیر مجلد ۱۲/- جلد ۱۳/-

حیات شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ
شیخ موصوف ہندوستان کی نہایت اہم علمی و ادبی شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی سوانح کی کمی کو اس تحقیقی کتاب سے پورا کر دیا ہے (ایضاً از پروفیسر نقوی) قیمت جلد ۱۰/-

سوانح قاسمی
یعنی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کا معض تذکرہ مولانا سید مناظر حسن گیلانیؒ کے قلم سے تین جلدوں میں قیمت ہر جلد ۱۵/۸/-

سیاست و حکومت

از ذوالکرم محمد رضا
رسول اکرمؐ کی سیاسی زندگی اپنے موضوع پر

واحد کتاب ہے جو آپ کے علم و بصیرت میں بیش بہا اضافے کرے گی۔ جلد قیمت - ۱/۸

جس میں غزوات
عہد نبوی کے میدان جنگ نبوی پرفی جرب

جنگی سائنس کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ متعدد نقشے بھی شامل کتاب ہیں۔ ایضاً از ذوالکرم محمد رضا صاحب۔ قیمت ۱/۸

یعنی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات و احادیث شامل

عالم عرب کے حکمرانوں اور قبائلی سرداروں سے آپ کی سیاسی خط و کتابت اور معاهدات، ان کے پس منظر و نتائج۔ از سید محبوب فتویٰ قیمت جلد ۱/۸

اس میں اسلام کی
اسلام کا نظام حکومت ریاست عامہ کا مکمل

دستور اساسی اور متعدد ضابطہ حکومت پیش کیا گیا ہے۔ طرز تحریر زمانہ حال کی قانونی زبان سے پوری مطابقت رکھتا ہے قیمت غیر جلد ۱/۸ جلد ۱/۸

یہ دراصل ایک مصری
مسلمانوں کا نظم و حکومت فاضل کی کتاب

”النظم الاسلامیہ“ کا اردو ترجمہ ہے اسکے مطالعہ

سے مسلمانوں کے نظام حکومت و مملکت کی ایک صاف حقیقتہً تاریخ سامنے آجاتی ہے۔ قیمت غیر جلد ۱/۸ جلد ۵/۸

از پروست
امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی اعلیٰ اہتمام

کے باوجود امام اعظمؒ اپنے زمانہ کی سیاست کے نیک و بد سے بے تعلق نہیں رہے تھے۔ مولانا سید مناظر احسن گیلانی کی یہ کتاب آپ کی زندگی کے سیاسی پہلو کی مکمل روداد بیان کرتی ہے۔ قیمت جلد ۱۲/۸

مختلف موضوعات پر قابل اعلیٰ کتابیں

سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں
خطبات و اسرار پر مولانا سید سلیمان ندوی کے

آٹھ خطبہ جن کے مطالعہ کے بعد یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ انہی اور عالمگیر نمونہ عمل صرف سیرت محمدی ہی ہو سکتی ہے۔ قیمت ۳/۸

قصود اور نتائج قصود
مقالات احسانی سے متعلق مولانا گیلانی کے

قابل دید مقالات و مضامین کا مجموعہ قیمت جلد ۱/۸

اپنے موضوع پر
اسلام کا زرعی نظام جامع اور انجلی کویت

کی پہلی کتاب۔ قیمت غیر جلد ۱/۸ جلد ۵/۸

اسلام کا نظام عفت و عصمت | اسلام نے پاکدامنی

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کئے ہیں انکی تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دیکھی جاسکتی ہے۔ قیمت ۴/۰

اسلام کا نظام مساجد میں مساجد کا ایک

مقام ہے اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ ہیں اور اس کے بارہ میں اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قیمت ۳/۸

غلامان اسلام | از مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی۔ یہ کتاب غلاموں

پر اسلام کے احسانات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ قیمت مجلد ۶/۸

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات | از جناب مولوی

عبد الرحمن خاں صاحب۔ موضوع نام سے ظاہر ہو دو جلدیں قیمت (مکمل) ۵/۱۲

مسلمانوں کی فترتہ بند یوں کا افشا | مسلمانوں میں نام نہاد

سیکڑوں فرقوں کے وجود کی تحقیقات تردید اور اس افانہ تراشی کے اسباب۔ از مولانا سعید

منظر حسن گیلانی۔ مجلد قیمت ۸/۱

تاریخ علم فقہ | از مفتی عظیم الاحسان صاحب (ڈوہاکہ یونیورسٹی) قیمت مجلد ۱/۸

چند نہایت مفید مقالات | بدعت کیا ہے؟ کا مجموعہ جو "فاران" گراہی کے "توحید نمبر" میں شائع ہوئے تھے قیمت ۳/۱

اخلاق اور فلسفہ اخلاق | از مولانا حفظ الرحمن سیوہادی

فلسفائے اخلاق اور انواع اخلاق پر پیر حاصل بحث، نیز اسلام کے ادواب اخلاق کی دل پذیر تشریح۔ قیمت مجلد ۸/۸ غیر مجلد ۶/۸

مسلمانوں کا عروج و زوال | از مولانا سعید احمد صاحب

اکبر آبادی۔ مسلمانوں کے حیرت انگیز عروج اور عبرت انگیز زوال کی داستان تاریخ کی روشنی میں۔ قیمت مجلد ۵/۸ غیر مجلد ۴/۸

سفر نامہ حجاز | از مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی۔ قیمت ۵/۸

حج کا سنون طریقہ | سہارنوی کے لیے کارآمد

سید احمد صاحب مفتی مظاہر علوم سہارنپور۔

قیمت ۲/۱

کُتُبُ خانۃ الفِتنِ کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

انجیل و عوامی کتاب

اُردو اور ہندی دونوں زبانوں میں
اس کتاب کے دیکھ، دیکھ کا نام، حاسن پیکر، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت
میں خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس کتاب میں
میں اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اسلام کے مطلق حادی، انجیل و عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت
اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی اس کا نام اور اصل انشاء اللہ ہے۔
زبان ہندی، زبان ہندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اور ہندی کے ساتھ ساتھ
ہندی اور عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت، اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی
ہندی اور عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت، اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی

آپ حج کیسے کریں؟

حج و عمرہ کے مطلق حادی، انجیل و عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

برکاتِ رمضان

اسلام کے مطلق حادی، انجیل و عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت
اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی اس کا نام اور اصل انشاء اللہ ہے۔
زبان ہندی، زبان ہندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اور ہندی کے ساتھ ساتھ
ہندی اور عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت، اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی

نماز کی حقیقت

اسلام کے مطلق حادی، انجیل و عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت
اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی اس کا نام اور اصل انشاء اللہ ہے۔
زبان ہندی، زبان ہندی کے ساتھ ساتھ یہ بھی اور ہندی کے ساتھ ساتھ
ہندی اور عوامی کتاب، لکھنؤ، بنگالہ، بھارت، اور اس کا نام ہے کہ یہ بھی

کلمہ طیبہ کی حقیقت

اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

قادیاہیت پر غور کرنے کا یہ حارثہ

اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

حضرت مولانا محمد الیاسؒ کی

اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

انیس سو سال

اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔
اس کتاب میں آپ بھی چاہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اور کئی اور کتابیں
میں بھی اور کئی اور کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔

ہندستان و پاکستان

سالانہ (دیکھئے ہندستان) شمار
سالانہ (دیکھئے پاکستان) شمار
ششماہی شمار

نفتان کھنڈ

(فی کاپی آٹھ آنے)

غیر مالک سے

سالانہ چندہ ۱۰ شتک
۱۲۰ ازب خیرادوں

سالانہ شمار

جلد ۲۰ اہت ماہ رجب ۱۳۴۰ مطابق فروری ۱۹۶۰ شم ۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	ہنگامہ اولین	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۵
۳	تجلیات عبد الوہاب ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی	۶
۴	نبوت کا کارنامہ	مولانا سید ابو الحسن علی ندوی	۲۳
۵	حقیقی کامیابی اور اسکارساتہ	حضرت مولانا محمد رفیع صاحب دہلوی	۳۳
۶	سیرت قرآنہ سیدنا محمد عربی	ح س	۳۱

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی خدمت خیرداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خیرداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ اگلا سال بصیعت ہی آپی ارسال کیا جائیگا۔ وی بی بی کے کھانے نامہ صحت ہوئے اور سالہ میرے بھی پونچے گا۔ سید یا کوئی دوسری اطلاع دہریں یا دے یا دہ روزہ نکات پونچ جانی پائے۔ اپنا چندہ سکرٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلوچ لکھنؤ کو بھیجیں۔ پاکستانی خیرداری { اور مئی آرڈر کی پہلی سیر ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

سالہ ہر ایک نوبی پینے کی رقم کو روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر ہر ایک کی صاحب تار سنج اشاعت { کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع ۵۵ ہر تار کے اندر آجانی چاہیے۔ ہر یک بعد سالہ بھیجی کی ذمہ داری دفتر نہیں۔ نکایت پر دوسرا سالہ آئندہ ماہ کے زمانے کے ساتھ بھیجا جائیگا۔

جلدی ہو تو براہ کرم ۱۲۰ نے پیسے کے محٹ ارسال فرمائیں۔ نفتان کھنڈ کپری روڈ، کھنڈ خط و کتابت و ترسیل ذرا کا پتہ۔ دفتر نفتان کھنڈ

(مولوی) محمد رفیع دھانی پڑو پبلشر نے نویسن کھنڈ میں چھپو اگر دفتر الفرقان پڑو پبلشر سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حکومت ہند نے ملک کے تعلیمی اداروں میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم دیے جانے کے سلسلے پر ایک کمیٹی مقرر کی تھی، اس نے حال ہی میں اپنا رپورٹ پیش کی جو اس پورٹ میں کہا گیا ہو کہ۔
 ”تعلیمی دنیا میں اور سماج میں مجموعی طور پر جو صورت حال ہے اور جس کے نتیجہ میں وسیع پیمانہ پر گڑبڑ ہے۔ اسکا سبب یہ ہے کہ عوام پر سے مذہب کا اثر ہٹا دیا گیا ہے۔“
 ختم ہو رہا ہے۔

اس نتیجہ پر پہنچ کر کمیٹی نے زور دیا ہے کہ

”تعلیمی اداروں میں اخلاقی اور روحانی قدروں کی تعلیم کا خاص طور سے انتظام کیا جانا چاہیئے“ نیز کہا ہے کہ ”اس قسم کی اخلاقی اور روحانی تعلیم کے لئے اس بات کی ضرورت ہو کہ مختلف مذاہب کے لیڈروں کے حالات زندگی کا بھرپور مطالعہ کیا جائے۔“

رپورٹ میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہو کہ ”کسی بھی تعلیمی اسکیم میں طالب علم کے گھر کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیئے“ اور اس بنا پر مشورہ دیا گیا ہے کہ ”عوامی پیمانہ پر ہمارے گھر کی خامیاں اور وہاں کی نفسیاتی فضا پر توجہ دینا چاہیئے اور وہ طریقے بتانے چاہئیں جن کے ذریعہ بے خیامیاں دور کی جاسکیں۔“

پہلے ہی دن مان لیجئے یا تجربات کی چٹانوں سے سر پھوڑ کر مائیے۔ بہر حال حقیقت ہو کہ مذہب کی گرفت اگر انسانوں پر سے ڈھیلی ہوتی ہے اور اخلاقی و روحانی قدروں کو کمزور پڑتی ہیں تو انسان انسان بن کر نہیں رہ سکتا اور دنیا اپنی ساری مادی ترقیوں کے باوجود اندر کے امن و اطمینان اور باطنی پاکیزگی سے محروم رہتی ہو سکتی۔

یہ ہماری خاص اس دنیاوی زندگی کے نقطہ نظر کی بات ہے جو ہمیں مذہب اور اخلاقی قدروں کے استحکام کی ضرورت ماننے پر مجبور کرتی ہے، لیکن جو اس زندگی کے بعد دوسری زندگی کے بھی قائل ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اہل دور دوری ہے۔ انکی نظر میں تو دراصل مذہبی سانچے میں ڈھلی ہوئی اور روحانی اقدار سے ہم آہنگی زندگی ہی کو اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم اور قابل فکر چیز ہونا چاہیے۔

کس قدر حیران کن صورت حال ہے کہ نوع انسانی کا جو گردہ آخرت کا سب سے زیادہ واضح زندہ، موثر اور طاقتور تصور رکھتا ہے، اور جس کا ظہور ہی دنیا کے پردہ پر اس غرض سے ہوا تھا کہ دنیا کو جھجھوڑ کر آخرت فراموشی سے نکالے اور پھر قیامت تک اپنے قول و فعل سے آخرت کا تصور زندہ رکھنے میں لگا رہے اسکا یہ حال ہو کہ آج اگر کسی ملک کے نظام تعلیم میں مذہبی تعلیم کا کوئی خلاء نہیں ہے تو وہ مٹا بیٹے فکری کے ساتھ اس بات پر رضی ہے کہ اسکی نئی نسل اپنے مذہب کی تعلیم سے بیگانہ رہ جائے، بلکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر اس بات پر بھی راضی ہے کہ اگر اسکے بچوں کو کوئی ایسی تعلیم ملتی ہے جو انکی آخرت کو یقینی طور پر خراب کر کے رکھ دے تو ہمتی دے۔

آج دس سال سے ہمارے ملک کے سرکاری اور نیم سرکاری نظام تعلیم میں ہمارے بچوں کو ایسی تعلیم دی جا رہی ہے جس میں نہ صرف انکی مذہبیات کا کوئی خلاء نہیں بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو انکی حق میں گمراہ کن مذہبی تعلیم کے مراد ہیں۔ اور جو انھیں صنم پرست نہیں تو ادھام پرست ضرور بنا کر رکھ دیں گی۔ ہم یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ان سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں میں ہمارے بچوں کو ہمارے مذہب اور ہمارے عقائد کی تعلیم دی جائے، لیکن دو باتیں تو ہم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم قطعیت اور

پوری بنیدگی کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ان دریاات کو ہم کسی طرح اپنے بچوں کی تعلیم کے لئے گمارا نہیں کر سکتے جن سے ہمارے بچوں کے سادہ ذہنوں پر منہم پرتی اور وہم پرتی کے نقوش قائم ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو خواندہ بنا کر ضروری سمجھتے ہیں اور اسکے لئے مجبور ہیں کہ سرکاری اوقاف میں سرکاری اسکولوں میں بچوں کو بھیجیں اور اسکا ضروری خرچ برداشت کریں اسی طرح ہم اپنے بچوں کی ذہنی تعلیم کا خود انتظام کریں اور اسکا ضروری خرچ برداشت کریں۔

صوبہ یوپی میں تین مسلمانوں کے مختلف محاکمے اہل الرائے اور نائنڈ گان نے دیکھ کر اپنی آخری تاریخوں میں ایک جگہ جمع ہو کر اس کام کا بیڑا اٹھایا جو او صوبہ کے مسلمانوں کو (ملکہ دراصل تمام ملک کے مسلمانوں کو) آواز دی ہے کہ وہ ان دونوں کاموں کے لئے خصوصاً آخری کام کے لئے بنیدگی کے ساتھ کریمہ ہو جائیں۔ اس اجتماع میں اس تحریک کو نمایاں کر کے لے لے ایک کونسل بنادی گئی تھی جس کا پہلا اجلاس اس ماہ (شعبان۔ فروری) کے وسط میں ہوا۔ ہمیں امید ہے کہ اس اجلاس کے بعد عملی کام شروع ہو جائے گا۔

ظاہر ہے کہ جب تک شروع ہو گا تو اور سولوں کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ کی یا شبینا و صباہی محکات کے لئے ضروری سرمایہ کی تلاش کا۔ اس بات کو سوچ کر ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہو رہا ہے کہ یہ مہینہ (یعنی شعبان کا مہینہ) وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان لاکھوں روپیہ آتش باری کی نذر کرتے ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم میں کا ہر صاحب جس اور صاحب خود اپنی اپنی جگہ کھڑا رہ جائے اور یہی وہی جو آتش باری کا شوق کرنے والے یا اپنے بچوں کے اس شوق پر خرچ کرنے والے مسلمان شعبان کے دوسرے ہفتے میں پھونک کر رکھ دیں گے، ان سے مانگا جائے کہ وہ اس اہم دینی ضرورت کے لیے جو ہر مسلمان گھر کی فوری ضرورت ہے، اللہ کے نام پر بھیک دیں؟ ہم یقین ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوگی اور اسی طرح ایک اچھا سرمایہ دینی تعلیمی تحریک کے پیچھے ہی مرحلہ میں جمع ہو جائے گا۔

ہم اپنی یہ تجویز صوبائی دینی تعلیمی کونسل کے ارکان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ اس سے اتفاق کریں تو ابھی وقت ہے کہ وہ یہ (شب باراتی) چندہ جمع کئے جانے کی مناسب عملی شکل تجویز کر کے قوم کے نام اپنی شائع کریں۔

معارف الحدیث

(مُسلسل)

قضا و حاجت کے بعض احکام و آداب

[مندرجہ ذیل احادیث کے مطالعہ کے وقت اب سے چودہ سو برس پہلے کے عیسوی کے حالات اور دہائیوں کے لوگوں کی عادات اور اس دور کے نمونہ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔]

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ قَالُوا وَمَا اللَّاعِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَخَفُ فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ (رواہ علم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعنت کا سبب بننے والی در باتوں سے بچو، صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت! وہ دو باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستہ میں قضا و حاجت کرے اور دوسری یہ کہ اُن کے سایہ کی جگہ میں ایسا کرے۔

(صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ لوگ جس راستہ پر چلتے ہوں یا سایہ کی جس جگہ میں آرام کرنے کے لئے بیٹھتے ہوں اگر کوئی گنوار آدمی وہاں قضاے حاجت کرے گا تو لوگوں کو اس سے اذیت اور تکلیف پہنچے گی اور وہ اسکو برا بھلا کہیں گے اور لعنت کرینگے لہذا ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی اس مضمون کی ایک حدیث

مردی ہے اس میں راستے اور سائے کے علاوہ ایک تیسری جگہ قرار دے گا بھی ذکر ہے جس سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پانی کا کوئی انتظام ہو اور اسکی وجہ سے لوگ وہاں آتے جاتے ہوں۔ اصل مقصد ضرورت کی اس ہدایت کا ہے کہ اگر گھر سے باہر نکلے بغیر وہ ضرورت پیش آجائے تو ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور ان کے لئے باعث تکلیف نہ بنے۔

(۹) عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ارَادَ الْبَرَاءَ انْطَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاكَ أَحَدٌ — (رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب آپ کو تھائے حاجت کے لئے باہر جانا ہوتا تو اتنی دور اور لمبی جگہ تشریف لے جاتے کہ کسی کی نظر آپ پر نہ پڑ سکتی — (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں شرم و حیا اور شرافت کا جو مادہ ودیعت رکھا ہے اس کا تقاضا ہے کہ انسان اسکی کوشش کرے کہ اپنی اس قسم کی بشری ضرورتیں اس طرح پوری کرے کہ کوئی آنکھ اس کو نہ دیکھے، اگرچہ اس کے لئے اس کو دور سے دور جانے کی تکلیف اٹھانی پڑے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا اور یہی آپ کی تعلیم تھی۔

(۱۰) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبْرَأُ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحْمَةٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهَا فَإِنَّ عَامَّةَ الْوُضُوءِ مِنْهُ — (رواہ ابو داؤد)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی ہرگز ایسا نہ کرے کہ اپنے غسل خانہ میں پہلے پشاب کرے پھر اس میں غسل یا وضو کرے کیونکہ اکثر و سب سے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ ایسا کرنا بہت ہی غلط اور بڑی بے تیزی کی بات ہے کہ آدمی اپنے غسل کرنے کی جگہ میں پہلے پشاب کرے اور پھر وہیں غسل یا وضو کرے، ایسا کرنے کا ایک برا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے پشاب کی جھینٹوں کے دوسرے پھیلا ہوتے ہیں۔ اس بخوبی جملہ

یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اسی صورت سے ہو جب غسل خانہ میں پشیا کے بعد غسل یا وضو کرنے سے ناپاک جگہ کی پھینٹوں کے اپنے اوپر پڑنے کا اندیشہ ہو ورنہ اگر غسل کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس میں پشیا کے لئے الگ جگہ بنی ہوئی ہے یا اس کا فرش ایسا بنایا گیا ہے کہ پشیا کرنے کے بعد پانی بہا دینے سے اسکی پوری صفائی اور طہارت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا حکم یہ نہیں ہے۔

(۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدُكُمْ فِي حُجْرَةٍ (رواہ ابو داؤد و الترمذی)

(ترجمہ) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کبھی ہر گز کسی سو راخ میں پشیا نہ کرے۔

(تشریح) جنگل میں اور اسی طرح گھروں میں جو سو راخ ہوتے ہیں وہ عموماً حشرات الارض کے ہوتے ہیں اگر کوئی گنوا آدمی یا نادان بچہ کسی سو راخ میں پشیا کرے تو ایک تو اس میں ہنسنے والے حشرات الارض کو بے ضرورت اور بے فائدہ تکلیف ہوگی دوسرے یہ بھی خطرہ ہو کہ وہ سو راخ سانپ، بکھو، مٹیسی کسی زہریلی چیز کا ہو اور وہ اچانک نکل کر کاٹ لے۔ ایسے واقعات بکثرت نقل بھی کئے گئے ہیں۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو امت کے ہر طبقہ کے لئے اصل مربی اور معلم ہیں) سو راخ میں پشیا کرنے سے ان ہی وجہ سے تاکید منع فرمایا ہے۔

(۱۲) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَوْفَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشُ مُخْتَصِرَةٌ فَإِذَا آتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ)

(ترجمہ) حضرت زید بن اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قضاے حاجت کے ان مقامات میں خبیث مخلوق یا طین وغیرہ رہتے ہیں پس تم میں سے کوئی جب بیت اخلا ہو جائے تو چاہیے کہ پہلے یہ دعا کرے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں خبیثوں سے اور خبیثیوں سے۔ (سنن ابی داؤد و سنن ابن ماجہ)

(تشریح) جس طرح لیلہ کو طہارت و نظافت اور زکوٰۃ اثر ہے اور زکوٰۃ کی بات کے مقامات سے

خاص مناسبت ہو اور وہیں ان کا جی لگتا ہے اسی طرح شیاطین جیسی نفیث مخلوقات کو گندہ گیلے سے اور گندے مقامات سے خاص مناسبت ہے اور وہی انکے مراکز اور دیکھی کے مقامات ہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ قضاے حاجت کی مجبوری سے جب کسی کو ان گندے مقامات میں جانا ہو تو پہلے وہاں رہنے والے خبیثوں اور خبیثیوں کے شکر اللہ سے پناہ مانگے اسکے بعد وہاں قدم رکھے۔ ہم عوام کا حال یہ ہے کہ مذکور عبادت کے مقامات میں ہم فرشتوں کی آمد اور ان کا نزول محسوس کرتے ہیں اور گندے مقامات پر ہمیں شیاطین کے وجود کا احساس ہوتا ہے لیکن صادق مصدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی خبر دی ہے اور اللہ کے بعض بندے اسکے خاص فضل سے ان حقیقتوں کو کبھی کبھی خود بھی اسی طرح محسوس کرتے ہیں یا داس سے ان کے ایمان میں بڑی ترقی ہوتی ہے۔

(۱۳) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ "غُفْرًا ذَاكَ" (رواہ الزہدۃ ابی یوسف)

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کا دستور تھا کہ جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلا سے باہر آتے تو اللہ تعالیٰ سے عرض

کرتے "غُفْرًا ذَاكَ" دلے اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب و سائل ہوں۔

(تشریح) قضاہ حاجت سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اس مغفرت طلبی کی متعدد

توجہیں کی گئی ہیں ان میں سے زیادہ لطیفہ اور دل کو لگنے والی توجہ یہ اس عاجز کے نزدیک یہ ہو

کہ ان کے پیٹ میں جو گندہ فضلہ ہوتا ہو وہ ہر انسان کے لئے ایک قسم کے انقباض اور

گرانی و اجمٹ ہوتا ہے اور اگر وہ وقت پر خارج نہ ہو تو اس سے طرح طرح کی تکلیفیں اور بیماریاں پیدا

ہو جاتی ہیں اور اگر طبعی تقاضے کے مطابق پوری طرح خارج ہو جائے تو آدمی ایک ہلکا پن اور

ایک خاص قسم کا انشراح محسوس کرتا ہے اور اسکا تجربہ ہر انسان کو ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھنا چاہیے

کہ صحیح احساس رکھنے والے عارفین کے لئے بالکل یہی حال گناہوں کا ہے وہ ہر طبعی انقباض اور دنیا

کے ہر اندرونی اور بیرونی بوجھ اور ہر گرانی سے زیادہ گناہوں کے بوجھ اور انکی گرانی اور اذیت

کو محسوس کرتے ہیں اور گناہوں کے بارے اپنی پیٹھ کے لہکا ہونے کی فکر ان کو بالکل (باقی صفحہ ۹ پر)

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

(از مولانا نسیم احمد صاحب بدای امروہی)

مکتوب (۸۹) میرزا علی جان کے نام (تعزیت)

..... آدمی کو کُلِّ نَفْسٍ ذَا اٰیْقَةٍ الْمَوْت (ہر نفسِ موت کا مزہ چکھنے والا ہے)

کے بموجب موت سے مفر نہیں۔ اس شخص کی خوشحالی و خوش نصیبی یقینی ہے جس نے عمر دراز پا کر اعمالِ پیر کا زیادہ ذخیرہ جمع کیا۔ — یہی موت ہے جس کے ذریعے مشائخ کو تسلی

دیتے ہیں اور اسی موت کو دوست کی دوست سے ملاقات کا وسیلہ بناتے ہیں۔ —

مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ (جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا

آزاد مند ہے پس بے شک اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے)۔ — ان وہ سپاہیگان

اور باقی اندگان جن کو ان واصلانِ حق کی صحبت سے دوری ہو جائے ان کا حال خراب

ابتر ہوتا ہے۔ — تمہارے دلی نعمت کی شخصیت اس زمانے میں بہت ہی غنیمت تھی۔ —

اب تم لوگوں پر لازم ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو اور دعا و صدقہ سے ہر وقت انکی

مدد کرو۔ — (حدیث میں ہے کہ) مرنے والا کسی ڈوبنے والے کی طرح اپنے ماں باپ

بھائیوں اور دوستوں کی ٹھٹھہ دعاؤں کے سہارے کا انتظار کرتا ہے۔ — یہ بھی چاہیے کہ

انکی موت سے اپنی موت کا دھیان ہو اور خود کو مرضیٰ حق کے بہرہ دہر کے حیاتِ دنیا کو

تاریخ قریب شمار کرو۔۔۔۔۔ اگر دنیا کے ٹھاٹھاٹ کی (اللہ کی نظر میں) کچھ بھی مستتر نہ ہوتی تو کفار بدکردار کو اس میں سے ہال برابر بھی کچھ نہ دیا جاتا۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اسوئی سے اعراض اور اپنی درگاہ کی طرف توجہ کی توفیق نصیب کرے بحرحہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۹۲) شیخ کبیر کے نام۔۔۔۔۔ (اطمینان قلب، ذکر سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ نظر استدلال سے)

..... لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْيِئَتِ الْقُلُوبِ (آگاہ ہو جاؤ کہ دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں)۔۔۔۔۔ (اس قول خداوندی کی رو سے) اطمینان قلب کی راہ، ذکر اللہ ہے نہ کہ نظر استدلال۔ ۵

پائے استدلالیاں چوبیس بود پائے چوبیس سخت بے تمکین بود
ذکر کے ذریعے جنابِ قدس سے یک گو نہ مناسبت ہو جاتی ہے۔ (بندہ حقیر کو) اگرچہ (اُس جناب سے) کوئی مناسبت (فی الحقیقہ) نہیں۔

ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک

لیکن ایک قسم کا علاقہ، ذکر و مذکور کے درمیان ضرور ہو جاتا ہے جو سببِ محبت بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ سببِ محبت غالب ہوتی تو اطمینان ہی اطمینان ہے جب کام اطمینان قلب تک پہنچا تو دولتِ ابدی اس کو نقد مل گئی۔ ۵

ذکر گو ذکر تا ترجان است پاکی دل ز ذکر حسن است
مکتوب (۹۳) سکندر خاں لودی کے نام۔

[تمام اوقات ذکر الہی میں صرف کئے جائیں]

جماعت سے نماز پنجگانہ کی ادائیگی اور سننِ موکدہ کی ادائیگی کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی میں مصروف رکھنا چاہیے۔ کھانے پینے، سونے اور (بلا ضرورت) آنے جانے میں ہی اوقات کو مشغول نہ رکھا جائے۔۔۔۔۔ طریقہ ذکر تم کو بتلادیا گیا ہے اسی طریقہ پر ذکر کرو۔۔۔۔۔ اگر جمیعتِ قلب میں کمی محسوس ہوتی ہو تو اول اس کا

سبب، متعین کرنا چاہیے، بعد ازاں اس سبب کی تلافی کی جائے۔ التجا اور تضرع و زاری کے ساتھ، حضرت حق کی جانب توجہ ہونا اور اسی سے دفع ظلمت کو طلب کرنا چاہیے اور جس مرشد سے ذکر سیکھا ہے اُس کو دلیل بنایا جائے..... والسلام
مکتوب (۹۴) خضر خاں لودی کے نام

[نصح عقائد اور اعمال صالحہ کے بغیر چارہ نہیں]

..... جو چیز ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اولاً عقائد کی تصحیح بمطابق اہل سنت و جماعت ہو ثانیاً، فرائض، سنن، واجبات، مستحبات، حلال، حرام، مکروہ، اور شنبہ کا علم حاصل کیا جائے پھر احکام فقہیہ کے بموجب، اعمال ادا کئے جائیں۔ اعتقاد و عمل کے ان دو بازوؤں کے میسر آ جانے کے بعد اگر تو منسیق خداوندی مدد فرمائے تو عالم حقیقت کی طرف پرواز ممکن ہے۔ اور جب تک یہ دو بازو حاصل نہیں، عالم حقیقت کی طرف پرواز اور عالم حقیقت تک پہنچنا محال ہو
محال است تعدی کہ راہ صفا
تو ان رفت جسند در پے مصطفیٰ

اللہ تعالیٰ! ہیں اور تمہیں متابعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے،
والسلام

مکتوب (۹۶) محمد شریف کے نام (نصائح)

..... لئے فرزند! آج جب کہ فرصت کا وقت ہے اور اباب جمعیت سب حاصل ہیں (کار خیر میں)، تاخیر اور ٹال مٹول کی گنجائش نہیں ہے۔ نوجوانی کے بہترین زمانے کو بہترین اعمال میں یعنی طاعت و عبادت مولیٰ میں صرف کرنا چاہیے۔ محرمات اور شبہات شرعیہ سے پرہیز کر کے پانچ وقت کی نماز باجماعت اپنے ادا پر لازم کرنا چاہیے۔ نصاب کی موجودگی میں زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ضروریات اسلام میں سے ہے اس کو بھی رغبت بلکہ جذبہ احسان مندی کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ کرم سے تمام دن رات میں (صرف) پانچ وقت ادا کئے عبادت

کے لئے مقرر فرمائے ہیں اور مال نامی اور جنگل میں چرنے والے جانوروں میں سے چالیسواں حصہ (حقیقی یا تقریبی طور پر) فقراء کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ اور مباحات کے تصرف کا یہ دن وسیع کر دیا ہے۔ بڑی بے انصافی کی بات ہے کہ رات دن کی ساٹھ گھنٹوں میں سے دو گھنٹوں بھی عبادت الہی میں مصروف نہ ہوں اور چالیس میں سے ایک حصہ بھی فقراء کو نہ دیا جائے اور دائرہ وسیع مباحات سے قدم باہر کر کے محرمات اور مشتبہات میں گمراہی کی جائے۔ ایام جوانی میں، کہ نفسِ امارہ کے تسلط اور شیطانِ لعین کی حکومت کا زمانہ ہے۔ عملِ قلیل کو اجرِ کثیر کے مقابلے میں قبول کیا جاتا ہے۔ کل کو جب کہ بڑھاپے کی عمر آجائے گی، قوت میں کمی رونما ہوگی اور اسبابِ جمعیتِ قلب پر انگڑاؤ ہو جائیگا اس وقت سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کا موقع ہی نہ دیا جائے اور ندامت و پشیمانی نہ کہ ایک قسم کی توبہ ہے میسر نہ ہو سکے۔ عذابِ ابدی اور عقوبتِ سرمدی جس کی خبر پیغمبرِ صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو اور نافرمانی کرنے والوں کو اس سے ڈرایا ہے۔ سامنے ہے۔ شیطان آج "کرم پروردگار" کا فریبِ نئے کسبستی میں ڈال رہا ہے اور غفورِ خداوندی کو بہانہ بنا کر ارتکابِ معاصی کو اہل ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا غفلتِ آزمائش ہے یہاں دوست اور دشمن دونوں کو ملاحظہ رکھا گیا ہے، دونوں کو "مشمولِ رحمت" بنایا گیا ہے۔ (ارشادِ باری تعالیٰ) رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (میرے رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے) سے اسکا پتہ چل رہا ہے (مگر) قیامت کے دن دشمن کو دوست سے جدا کر دیں گے۔ اے کو یہ فراموش نہ کرو اِنَّهُمُ الْخٰسِرُوْنَ (اے مجرمو! آج کے دن جدا ہو جاؤ) اس بات کا پتہ دے رہا ہے۔۔۔ قیامت میں قیامت "بنامِ دوستان" آئے گا اور دشمنوں کو مطلقاً محروم و ملعون کر دیا جائے گا۔

فَسَاكِنُهَا الَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُوْفُوْنَ الزَّكٰوَةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُوْمِنُوْنَ (یقیناً میں اپنی رحمت کاملہ حصہ میں کر دوں گا، ان ہی بندوں کے جو کفر و معاصی سے پرہیز کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں) یہ آیت کہ حقیقت

زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔۔۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار تیرے نزدیک تیسے بندوں میں عزیز ترین کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کو سزا دینے پر قدرت ہو اور معاف کرنے (دیہتی)۔۔۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا اللہ تعالیٰ اسکے عیب ڈھانپ لے گا اور جو کوئی اپنے غصے کو پی جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو دور رکھے گا اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے عذرخواہی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا۔۔۔ یہ بھی فرمایا کہ۔۔۔ جس کسی پر اپنے بھائی کا کوئی حق ہو، مثلاً کسی کی تنگ عزت کی ہو یا کچھ اور بے اضافی حتیٰ تظنی کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ آج ہی اس حق کو معاف کرائے۔۔۔ اس وقت سے پہلے جبکہ اسکے پاس دنیا و درہم نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس اعمال مدد نہ ہوں گے تو ان میں سے اس ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہوں کا بوجھ اس ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔۔۔ نیز فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔۔۔ کیا تم جانتے ہو کہ مفسل کون ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا کہ مفسل وہ ہو جس کے پاس مال و متاع نہ ہو۔۔۔ فرمایا میری امت میں مفسل وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ (سب کچھ اعمال خیر) لے کر آئے گا مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت دھری تھی، کسی کا مال، ناحق کھا دیا تھا کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا پٹا تھا۔۔۔ پس ان مظلوموں میں سے ہر ایک کو ظالم کے حسنات دیر لے جائیں گے اگر اسکی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی پورے طریقے پر ادائیگی حقوق نہیں ہوئی تو ان مظلوموں کے گناہ لے جائیں گے اور وہ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اس ظالم کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔۔۔

حضرت سادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا کہ مجھے کوئی وصیت لکھ کر بھیجئے۔۔۔ حضرت عائشہؓ نے ارقام فرمایا۔۔۔ سلام ہو تم پر۔۔۔ بعد سلام کے واضح ہو میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس کسی نے لوگوں کی ناراضگی کا خیال نہ رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ

اسکی کار سازی کرے گا اور لوگوں کی ناراضگی دور گردانی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی اور جس کمی نے لوگوں کی خوشنودی طلب کی اور اللہ کی ناراضگی کا خیال نہ کیا تو پھر اللہ اسکو لوگوں کے سپرد کرے گا (مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو اپنی مدد سے محروم کر کے اسی جیسے محتاج لوگوں کے سپرد فرما دے گا)۔ والسلام علیک۔

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے صحیح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے جن کی خبر خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔۔۔۔۔ ان احادیث کا مطلب سمجھ کر کوشش کرو کہ ان احادیث کے مطالبے اور تقاضے پر عمل میسر ہو جائے۔۔۔۔۔ ”عقل دور اندیش“ کو بڑے کار لانا چاہیے۔۔۔۔۔ دنیا کی ظاہری تر دنیا کی پرفریفتہ نہیں ہونا چاہیے۔۔۔۔۔ اگر دنیا میں (حقیقی) عزت و آبرو ہوتی تو کفار دنیا دار ہی سب سے زیادہ عزت مآب ہوتے۔۔۔۔۔ دنیا کے ظاہری حال پر فریفتہ ہونا جو توفی کی نشانی ہے ”فرصت چند روزہ“ کو غنیمت سمجھتے ہوئے خدائے عز و جل کی مرضیات میں کوشاں رہنا چاہیے۔۔۔۔۔ اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرنا چاہیے۔۔۔۔۔ اللہ کے حکم کی تعظیم اور مخلوق خدا پر احسان شفقت یہ دونوں چیزیں نجات اخروی کے لئے ”اصل عظیم“ ہیں۔۔۔۔۔ خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ مطابق حقیقت ہے (انفوذ باللہ) خواہ مخواہ کی باتیں نہیں ہیں۔۔۔۔۔ خواب بزرگوں کب تک طاری رہے گی؟ اس کا انجام رسوائی اور بے نوائی ہے اور رسوائی بے نوائی بھی کیسی کچھ (جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا)۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم بحث پیدا کئے گئے ہو اور تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے۔۔۔۔۔ ہر چند میں جانتا ہوں کہ تمہارا زمانہ اس قسم کی باتوں کے سننے کا تقاضہ نہیں کرتا۔۔۔۔۔ آغازِ جوانی ہے پھر تنہا دنیا دی سب میسر ہیں اور لوگوں پر حکومت و تسلط بھی حاصل ہے۔۔۔۔۔ لیکن تمہارے حال پر جو شفقت ہے وہ شفقت اس (ناصحانہ) گفتگو کا باعث بن رہی ہے۔۔۔۔۔ ابھی کچھ نہیں گیا۔۔۔۔۔ وقت تو ہر موجود ہے۔۔۔۔۔ اطلاع کرنا ضروری تھی۔۔۔۔۔

۴۔ درخانہ اگر کس است یک حرف بس است

مکتوب (۱۰۰) ملاحسن کشمیری کے نام۔۔۔۔۔ (ایک سوال کے جواب میں)
..... التفات نامہ گرامی نے مشرت کیا از روئے کرم جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تعادہ واضح ہوا، آپ نے لکھا تھا کہ شیخ عبد الکرم عینی نے کہا ہے کہ ”حق تعالیٰ عالم الغیب نہیں ہے۔“

مخدو! فقیر کو اس قسم کی باتیں سننے کی بالکل طاقت نہیں ہے میری رگِ فردیت (ایسی باتوں سے) بے اختیار جوش میں آجاتی ہے اور تاویل و توجیہ کا موقع نہیں پتی۔ چاہے ایسی باتیں شیخ کبیر عینی کی ہوں یا شیخ اکبر شامی کی۔ ہمیں تو کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم درکار ہے نہ کہ محی الدین عربی، صدر الدین قنوی اور عبد الرزاق کشنی کا کلام۔ ہم کو نص (قرآن و حدیث) چاہیے نہ کہ فص (نصوص اکلم کا کوئی باب) تو حات مدینہ (احادیث نوئے) نے ہم کو فتوحات مکہ (تصفیفات شیخ اکبر) سے بے نیاز کر دیا ہے۔ حق تعالیٰ نے خود اپنے کو علم غیب کے ساتھ موصوف کیا ہے اور خود کو عالم الغیب فرمایا ہے لہذا اس سے علم غیب کی نفی کرنا بہت ہی قبیح بات ہے اور فی الحقیقت یہ حق تعالیٰ کی (یک گو نہ) تلمذیہ ہے۔ غیب کے کچھ اور معنی بیان کرنا بھی اس قول کی قباحت دور نہیں کرتا۔

..... منصور نے اگر انا الحق کہا یا حضرت بائزید بٹھامی نے سبحانی کہا تو وہ اپنے قول میں غلبہ حال کی بنا پر معذور و مغلوب ہیں۔ لیکن وہ بات جو تم نے دریافت کی ہے ”احوال“ سے نہیں ہے اسکا تعلق علم سے ہے۔۔۔۔۔ اس قول میں کوئی عند معبر نہیں اور اس مقام میں کوئی تاویل مقبول نہیں۔ نکر و اول کے کلام کی تاویل کیجاتی ہے اور اس کو ظاہر سے پھیرا جاتا ہے نہ کسی اور کے کلام کو۔ اگر اس کلام کے محکم کا قصہ اس کلام سے یہ ہے کہ ملامت مطلق حاصل ہو اور لوگ اس سے متفرق ہوں تو یہ بات بھی قبیح ہے۔ ملامت مطلق حاصل کرنے کے لئے تو اور بہت سے راستے ہیں۔ یہ کیا ضرور ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سرحد کفر تک پہنچائے (اور پھر ملامت مول لے)

مکتوب (۱۰۲) ملاحظہ فرمائیے

[اس بیان میں کہ سودی قرض لینے میں نقطہ قدر زائد ہی حرام نہیں بلکہ کل رقم حرام ہو] الحمد للہ وسلامہ علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ تمہ نے ایک دن یہ کہا تھا کہ سود نقطہ زیادتی کا نام ہے۔ مثلاً دس ٹکے کے عوض جو بارہ ٹکے دیے جائیں اس میں دو ٹکے کی زیادتی ہی حرام ہے۔ جب کتب فقہیہ کی طرٹ رجوع کیا گیا تو ظاہر ہوا کہ شریعت میں ہر وہ معاملہ جس میں زیادتی ہے وہ ربا ہے پس یہ (سودی قرضے کا) معاملہ ضرور حرام ہوگا اور حرام کے ذریعے جو کچھ حاصل کیا جائے گا وہ بھی حرام ہوگا، لہذا وہ دس ٹکے بھی ربا اور حرام ہوں گے۔ کتاب جامع الرموز اور روایات کتاب ابراہیم شاہی کے بھیجنے سے مقصود اسی معنی کا اظہار تھا۔ باقی رہی احتیاج کی بات سو مخدوم من احرمت سود تو نص قطعی سے ثابت ہوئی ہے اور محتاج وغیر محتاج سب کو شامل ہے۔ یہاں پر محتاج کی تخصیص کر لینا اس حکم قطعی کے منسوخ قرار دینے کا مراد ہے۔ یہی روایت فقہیہ وہ اس درجے کی نہیں کہ حکم قطعی کو منسوخ کر ڈالے۔ مولانا جمال ناہوری جو علماء لاہور میں بڑے درجے کے عالم ہیں فرماتے تھے کہ بہت سی روایات فقہیہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں اور کتب معتبرہ کے مخالفت میں۔ اور اگر اس روایت کو تھوڑی دیر کے لئے صحیح مان بھی لیا جائے تو احتیاج کو اضطرار و محصرہ کی منزل میں اتارنا چاہیے تاکہ اس حکم قطعی کا مختص یہ دوسری آیت ہو جائے **فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ آلَاہِ** (جو شخص بھوک سے لاچار ہو جائے اور خالی کھانسی گناہ کی طرف مائل نہ ہو پس بخشنے والا خدا ہے) کیونکہ اگر دوسری آیت ہی آیت کے برابر ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ اور اگر محتاج کو عام کر دیا جائے اور اضطرار کی قید نہ لگائی جائے (پھر تو کوئی صورت بھی شریعت ربا کی نہ بن سکتی گی اس لئے کہ جو بھی اپنی جیب سے زیادہ روپیہ دینا قبول کرتا ہے اسکی حالت کوئی نہ کوئی احتیاج ضرور ہوتی ہے بے ضرورت کون اپنے ضرر و نقصان کا مرتکب ہوتا ہے ایسی صورت میں لڑکے نازک کردہ حکم کا کوئی فائدہ مرتب نہ ہوگا۔۔۔۔۔ اور اگر علی سبیل فرض الحال، عموم احتیاج

کو تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی اس سودی روپے سے کھانا پکانا اور لوگوں کو کھلانا داخل احتیاج ہرگز نہیں ہے کوئی ضرورت اس سے متعلق نہیں ہے۔ ترکہ میت میں احتیاج میت کو کفن تک محدود رکھا ہے اور ایصال ثواب کے لئے کھانا پکانا داخل احتیاج میت نہیں رکھا، حالانکہ میت کو صدقے کی بہت زیادہ احتیاج ہے۔ صورت تنازع فیہ میں غور کرو کہ قرض لینے والے سودی قرضے کے محتاج (درحقیقت) ہیں یا نہیں؟ اور احتیاج کی صورت میں وہ کھانا جو وہ کسی جماعت کے لئے پکاتے ہیں اس جماعت کو بھی وہ کھانا حلال ہے یا نہیں؟ حقیقہ داری اور پیشہ پاء گری کو حیلہ احتیاج بنانا اور سودی روپیہ اس بنا پر لے کر اسکو جائز و حلال جانتا دینا دینی سے بعید ہے۔ چاہیے کہ مشیوہ امر معروف و نہی منکر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس جماعت کو جو اس بلا میں سودی قرضہ لینے میں مبتلا ہے منع اور مذکورہ حیلے کی غلطی سے آگاہ کیا جائے۔ کیوں کوئی ایسا پیشہ اختیار کیا جائے جس میں اس قسم کی منوع باتوں کا ارتکاب کرنا پڑے۔ معیشت کی صورتیں اور بہت سی ہیں پاء گری پر ہی مواش موقوف نہیں ہے۔ چونکہ تم صاحب صلاح و تقویٰ ہو اسلئے تم کو وہ روایت بھیجی گئی جس کی رو سے کھانے میں حلال و طیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تم نے لکھا تھا کہ اس زمانے میں کوئی چیز ”بے ثبہ“ والی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے ثبہ سے بچنا تو چاہیئے..... حلال کو حلال جاننا اور حرام کو حرام جاننا ضروری چیز ہے، اس کا انکار کفر تک پہنچاتا ہے۔ نظیات میں ایسا نہیں ہے بہت سے امور خفیہ کے نزدیک مباح ہیں اور شافعیہ اسکو مباح نہیں جانتے اور اسکا برعکس بھی ہے۔ پس جس مسئلے میں گفتگو ہے اس میں اگر کوئی مشکوک نتائج کے لئے سودی قرضے کے حلال ہونے میں (حکم نص قطعی کو پیش نظر رکھ کر) توقف و تاق کرے تو اسکی تسلیل نہیں ہونا چاہیئے اور اسکو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جلت کا قائل ہو جائے۔ بلکہ صحت و صواب اسی کی جانب راجح و متیقن ہے (جو سودی قرضے کی حرمت کا قائل ہے) اور اسکا مخالف خطرے میں ہے۔ تمہارے دوستوں میں سے بعض نے بیان کیا ہے کہ ایٹان

بزرگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ! عافیت کا کوئی دن نصیب فرما! —
ایک شخص نے ان بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ جس (اچھی) حالت میں زندگی بسر کر رہے
ہیں کیا یہ "عافیت" نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرا مقصود دعا یہ ہے کہ کوئی ایک دن
ہی ایسا میرا آجائے کہ صبح سے شام تک اللہ کی کوئی نافرمانی مجھ سے سرزد نہ ہو۔ —
موت سے سترہ روز میں کوئی قاضی مقرر نہیں کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بعض احکام شریعہ کے
اجراء میں مشکل پیش آ رہی ہے.....

مکتوب (۱۰۴) قاضیانِ قصہ مستکن کے نام — (تعزیت)

مغفرت پناہی (مرحوم) کے انتقال سے جو مصیبت پہنچی ہے ہر چند کہ وہ بہت
ہی شدید ہے لیکن مقامِ بندگی کے پیشِ نظر، فعلِ مولیٰ سے راضی ہوئے بغیر کوئی چارہ
نہیں۔ — (آدمی کو) دنیا میں رہنے کے لئے نہیں لایا گیا (نیک) کام کئے کے
لئے لایا گیا ہے۔ — لہذا کام کرنا چاہئے۔ اور جو کوئی کام کر کے دنیا سے رخصت ہوا اُس
کے لئے کوئی غم نہیں ہے، ایسا شخص (دراصل) بادشاہ ہے۔ — "موت ایک
پہن ہے جو حبیب کو حبیب تک پہنچاتی ہے۔" — یہ قولِ صوفیہ ایسے ہی (کامیاب)
شخص کے حق میں ثابت ہے۔ — غم مرنے کا نہیں ہے بلکہ مرنے والے کی فکر ہوتی ہے
کہ اُسکے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ — دعا، استغفار اور صدقہ سے میت کی امداد کرنا چاہئے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ — میت قبر میں فریادِ خواہ کی طرح ہوتی
ہے اور اُس دعا کی نظر رہتی ہے جو اسکو باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے پہنچے
— جب دعا پہنچتی ہے تو میت کے لئے دنیا و مافیہا سے بہتر ہوتی ہے۔ — بے شک
اللہ تعالیٰ زندوں کی دعا سے مردوں پر بہاڑوں کی مانند رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ —
بے شک مرنے والوں کے لئے زندوں کا خاص تحفہ ان کے لئے مغفرت کی دعا کرنا ہی۔

مکتوب (۱۰۵) حکیم عبدالقادر کے نام —

[امراضِ قلبیہ کے ازالے کی تاکید میں]

اطباء کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ مریض جب تک مرض سے صحت یاب نہ ہو، کوئی

غنا اسکو سود مند نہیں، چاہے مرغ بریاں ہی کیوں نہ ہو بلکہ ایسی صورت میں غذا مرض کو تقویت دیتی ہے ع۔ ”ہرچہ گیر وعلتی علت شود“

لہذا اول مرض کے دور کرنے کی فکر کرتے ہیں بعد ازاں مناسب غذاؤں سے آہستہ آہستہ اصلی قوت کی طرف لاتے ہیں۔ پس جس وقت تک کوئی آدمی مرض قلبی میں مبتلا ہے (جس کی طرف ”فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ“ آیت میں اشارہ ہے) اسکی کوئی عبادت اور کوئی طاعت نفع مند نہیں ہے بلکہ مضر ہے۔ ”بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے“ یہ مشہور حدیث ہو۔ ”بعض رونے دار ایسے ہیں کہ اُن کے روزوں کا نتیجہ سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں“ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ امراض قلبیہ کے اطباء (مشائخ کرام) بھی اولاً مرض قلبی کے دور کرنے کا حکم کرتے ہیں..... پس ”علماء اولی الابواب“ اور حکماء ذوی الابصار پر اس مرض قلبی کے دور کرنے کی فکر لازم ہے۔

ع۔ درخانہ اگر کس است یک حرت بس است

معارف الحدیث ص ۸۷ کا بقیہ۔۔۔ ویسی ہی ہوتی ہے جیسی کہ ہم جیسے عام انسانوں کو پیٹ اور آنٹوں سے گندے فضلہ کے خارج ہو جانے کی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بشری تقاضے سے فارغ ہوتے اور ان فی فطرت کے مطابق طبیعت ملکی اور شرح ہوتی تو مذکورہ بالا احساس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے کہ جس طرح تو نے اپنے کرم سے اس گندے فضلہ کو میرے جسم سے خارج کر کے میری طبیعت کو ہلکا کر دیا اور مجھے راحت و عافیت عطا فرمائی اسی طرح میرے گناہوں کی پوری پوری مغفرت فرما کر میری روح کو پاک صاف اور گناہوں کے بوجھ سے میری پیٹھ کو ہلکا کر دے۔

اب یہ سوال کہ گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اور ”لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّرَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ“ کے تشریفی اعلان کے بعد بھی آپ اپنے گناہوں سے استغفار کیوں فرماتے تھے؟ تو اس کا جواب تفصیل سے انشاء اللہ اپنے موقع پر ”کتاب الصلوٰۃ“ میں آئے گا۔

مولانا عبد الفتاح نے تمہارے سامنے کہا کہ ”اگر بے سود قرض مل سکے تو بہتر ہے سودی قرض کوئی کیوں لیتا ہے؟“ تم نے (یہ سن کر) ان کو ڈانٹا اور کہا کہ ”حلال سے انکار کرتے ہو؟“۔ محدوم! اس قسم کی باتیں حلال قطعی میں تو گنجائش رکھتی ہیں مگر یہ سودی فرضہ (بالفرض تمہارے خیال کے مطابق احتیاج کے حیلہ سے) اگر حلال بھی ہو تب بھی شک نہیں کہ اس کا ترک ادنیٰ ہے۔ اہل تقویٰ ”رخصت“ کا حکم نہیں کرتے ”عزیمت“ کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ مقتیان لاہور نے (اس مسئلے میں) احتیاج کو وحل و کیر جلالت کا حکم دیدیا ہے۔ احتیاج کا میدان تو بڑا وسیع ہے اگر دست دی جائے گی تو کوئی سودا سود نہیں رہے گا اور ضرمت بربا کا حکم۔ (نوذ بائٹر) حبث شہارہ پاجائے گا جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ لیکن اس قدر تو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دوسروں کو کھانا کھلانا احتیاج کی کوئی قسم ہے جو قرض لینے والے کو لاحق ہوتی ہے؟۔ بہر حال وہ فقہ فقہانہ کی روایت بھی محتاج کے لئے سودی فرضہ لینے کو جائز قرار دیتی ہے نہ کہ دوسرے کو۔ اور اگر کوئی کہے کہ شاید کسی محتاج نے اس کھانے کو کفارہ نہیں یا کفارہ تہار یا کفارہ صوم کی نیت سے کھا یا ہو اور اس میں شک نہیں کہ وہ اس کفارے کی ادائیگی کا محتاج ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی محتاج (کفارہ میں ماسکین کو) کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو (شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ) وہ روزہ رکھے نہ یہ کہ سودی قرض لے (اور کھانا کھلائے) اور اگر اسی قسم کی اور کوئی احتیاج بھی نکل آئے تو تھوڑی سے توجہ سے برکت تقویٰ وہ احتیاج (بغیر سودی قرض کے) دور ہو جائے گی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے)۔ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لئے کوئی مخلص نکالے گا اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا)..... وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ (اتباع الہدیٰ)

مکتوب (۱۰۳) شیخ فریدی بخاری کے نام۔

[سرہند میں قاضی کے تقرر کے بارہ میں]

حق سبحانہ و تعالیٰ باعسافیت رکھے۔ عافیت بھی وہ مانگتا ہوں جس کے لئے ایک

نبوت کا کارنامہ

(۱) مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(یہ مضمون ۱۹ دسمبر ۱۹۵۹ء کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی یونین
میں شعبہٴ دینیات کی دعوت پر پڑھ کرنا یا گیا۔)

”جس ماحول اور معاشرے کی ہمارے دماغوں اور ہمارے ایجادوں نے
تخلیق کی ہے وہ نہ تو ہمارے قد و قامت پر راستہ رکھتا ہے اور نہ ہماری شکل و
صورت کے مطابق ہے، ہم بڑے بد قسمت لوگ ہیں، ہم اخلاقی اور دماغی حیثیت
سے برابر مخطوطہٴ تنزیل کی طرف جا رہے ہیں۔ جن انسانی جماعتوں اور قوموں
میں عنققی تہذیب اپنے نقطہٴ سرودج پر پہنچ گیا ہے اور اپنے اوج شباب پر ہے، ان
کے متعلق پوری ذمہ داری کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ یہ وہی بد قسمت جماعتیں
اور قومیں ہیں جو کمزوری کا شکار ہوتی جا رہی ہیں اور جو دربربریت اور
دشمنیت تک دوسری نیم ترقی یافتہ قوموں سے پہلے داہیں ہو جائیں گی، لیکن
اُن کو خود اس کا احساس نہیں، اسلئے کہ علم نے ان کے گرد و دشمن انسانیت
سنگین بھجادی ہیں ان سے بچنے کا اُن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، واقعہ
یہ ہے کہ گزشتہ تہذیبوں کی طرح ہماری تہذیب نے بھی زندگی کے ایسے مخصوص
حالات پیدا کر دیئے ہیں جنہوں نے خود زندگی کو ناممکن بنا دیا ہے اور اس کے
اسباب ابھی تک پورے طور پر واضح اور معین نہیں ہیں، وہ انتشار و افکار
اور وہ بے چینی و اضطراب جس میں عصر حاضر کے بڑے بڑے شہروں کے باشندے

مبتلا ہیں، خود ان ہی کے سیاسی، معاشی اور اجتماعی (social) نظاموں کا نتیجہ ہے، جمادات سے تعلق رکھنے والے علوم کی روز افزوں ترقی اور انسان کی خود اپنے متعلق بڑھتی ہوئی ناواقفیت اور لاعلمی نے ہم کو یہ دُور پہنچا دیا ہے۔“

”عصر حاضر کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ انسان اپنی اصل توجہ اور غور و فکر کا مرکز اپنی ذات کو بنائے، اور یہ دریافت کرنے کی کوشش کرے کہ موجودہ اخلاقی اور دماغی انحطاط اور افلاس کا اصلی سبب کیا ہے؟ راحت و بہولت، شان و شوکت، حسن و جمال، اور ہائے تمدن کے پیچیدہ سے پیچیدہ تر بن جانے کا کیا حاصل ہے، اگر ہماری (اخلاقی و ذہنی) کمزوری ان وسائل سے پورا فائدہ اٹھانے میں حائل ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس طریقہ زندگی کو حسین جمیل بنانے کی کوشش کو پیہم جاری رکھنا فعلِ عبث ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی حیثیت سے بہت ہوسے چلے جائیں اور شریف قوموں کی بہترین صفات دنیا کے پرے سے گم ہو جائیں، اس وقت ہمیں زیادہ اہم اور مفید کام یہ ہے کہ بجائے اسکے کہ زیادہ تیز رفتار چار، زیادہ راحت بخش موٹریں، زیادہ ارزاں ریڈیوسٹ اور زیادہ بہتر دور بینیں بنائیں، ہم اپنی توجہ نفسِ انسانی اور ذاتِ انسانی پر مرکوز کریں، جس وقت ہم کو کوئی طیارہ کم سے کم گھنٹوں میں یورپ یا چین پہنچا دیتا ہے تو اس سے ہم کون سی حقیقی ترقی کا ثبوت دیتے ہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ پیداوار اور صنعتوں کا یہ بے مقصد سلسلہ برابر جاری رہے یہاں تک کہ انسان ایسی چیزوں کی بڑی سے بڑی مقدار کلام میں لاتا رہے جن میں کوئی حقیقی فائدہ نہیں، اب اس بارہ میں ذرہ برابر بھی شک نہیں رہا کہ کیا نیک (MECHANIC) (طبعاً PHYSICS) اور کیمیا (CHEMISTRY) کے علوم ہم کو جمادات، اخلاقی نظام، جسمانی صحت، اعصابی توازن، تسلی سکون اور امن و امان عطا کرنے سے

بالکل قاصر ہیں۔

حضرات! ان الفاظ میں ہماری اس صدی کے وسط میں ایک مغربی اہر طلب اور سائنسدان ڈاکٹر الکس کارل (Alexes Carmel) نے (جس کی علمی خدمات اور غیر معمولی قابلیت کا احترام توں پر ان کے ذریعہ سے کیا گیا) اس اصل بیاری کی شخصیت کی ہے جس میں موجود مغربی تہذیب اور دنیا کی ذہنی قیادت مبتلا ہے، وہ یہ کہ انسانی توجہات اور کوششوں کا مرکز اور موضوع ”انسان“ کے بجائے یہ خارجی دنیا اور خود اس کے الفاظ میں جمادات اور اقبال کے الفاظ میں ”برق و بخارات“ کی دنیا بن کر رہ گئی ہے، اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا نے ترقی کی اور انسان نے جس کے لئے یہ دنیا پیدا کی گئی ہے اور جو مقصد کائنات ہے، کوئی ترقی نہیں کی، بلکہ وہ اپنی اندرونی صفات و کیفیات، اپنے اخلاق و اطوار اور حقیقت انسانی کے اعتبار سے پست تر اور دور و حشت و بربریت سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، ڈاکٹر الکس کارل اور سی ایم جی اور دوسرے مغربی مفکرین و ناقدین نے اپنی تصنیفات میں صنعتی اور اخلاقی ترقی کے جس عدم توازن کا مشیہ پڑھا ہے اور اس بارے میں مغربی تہذیب اور اس کے قائدین و مفکرین کی جس کوتاہ نظری اور غلط اندیشی کے خلاف احتجاج کیا ہے، وہ دراصل اتنی سرسری اور سطحی نہیں ہے جس کو ایک ذہنی لغزش اور ایک اتفاقی حادثہ سے تعبیر کیا جائے، دراصل یہ اس فکری قیادت *Intellectual Leaders* کا فطری خاصہ اور طبعی مزاج ہے جو خاص حالات و اسباب کی بنا پر کم سے کم دو صدیوں سے دنیا پر حکومتی عادی اور انسانی معاشرہ پر قابض و متصرف ہے، یہ اس تہذیب اور فکری قیادت کا بہترین جوہر اور کارنامہ ہے، اور کسی تہذیب کو اپنا جوہر دکھانے پر لامنت کرنا حق بجانب نہیں۔

۱ (Man the Unknown)

۲ جو قوم کو فیضانِ سادی سے ہے محروم وہ اس کے کالات کی ہے برقی و بجانات

۳ لفظ جو اس کی تصنیفات *Guide to Modern Wickedness*
New Philosophy For Our Times

آپ کو درختوں میں سے بہتر سے بہتر درخت کے انتخاب کا ہر وقت حق ہے آپ عبادت کو درخت لگانے سے روک بھی سکتے ہیں، آپ لگے ہوئے درخت کو کاٹ بھی سکتے ہیں جلا بھی سکتے ہیں، لیکن آپ کو حق نہیں کہ درخت سے اپنی فطرت اور نوع کے خلاف اور اپنی مرضی کے مطابق پھل دینے کا مطالبہ کریں اور اگر وہ ایسا نہ کہے تو آپ اس کی شکایت کریں، تہذیب جدید نے اور دنیا کی اس منگری قیادت نے جس نے سرھوپی صبی میں دنیا کا چارج لیا انسان کو ایک ترقی یافتہ حیوان فرض کر کے جس کا کسی غیبی سرچشمہ اور کسی بالا تر ہستی سے کوئی تعلق نہیں اور جس کے اندر صرف حیوانی تقاضے جنسی احساسات اور برتری اور غلبہ و استعلا کی خواہش پائی جاتی ہے، کوشش شروع کی، اس نے زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی اس انسان کا اس عالم خارجی سے زیادہ سکون اور وسیع تعلق پیدا ہو، اور وہ اسکی طاقتوں کو مسخر کر کے اپنی زندگی کا سفر زیادہ سے زیادہ سہل اور پُر راحت بنا لے، اس نے اسکی ہر ایسی صلاحیت اور اسکے ہر ایسے شعبہ کو حقارت کے ساتھ نظر انداز کیا جو اس مقصد کے لئے کارآمد نہیں، بلکہ اس راستہ میں اسکے حارج ہونے کا اندیشہ ہے، اس نے اس کی روح کو، اسکے قلب کو اور اسکے لطیفہ احساسات کو نظر انداز کر کے وجود کا انکار کیا، جو انسان کی مادی ترقی اور معاشی ضروریات کے لحاظ سے کوئی قدر قیمت نہیں رکھتے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اپنی جبروت انگیز مادی فتوحات اور صنعتی ترقیات کے ساتھ ساتھ اپنے انسانی خصائص و فضائل میں سرعت کے ساتھ انحطاط و تنزل کے مدارج طے کرتا رہا، یہ دنیا آباد اور سرسبز و شاداب ہوتی رہی اور خود انسان کے اندر کی دنیا ویران ہوتی چلی گئی، وہ باہر فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا رہا اور اندر شکست پر شکست کھاتا رہا، اس نے خشکی و تری پر قبضہ کیا، اور بڑے بڑے شکرشوں کو زیر کیا، لیکن نفس کی ادنیٰ ترغیب اور گناہ کی ادنیٰ خواہش کے سامنے جم نہ سکا، اس کے معلومات روز افزوں ہیں لیکن اسی رفتار سے اس کا یقین متزلزل اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، اسکے دماغ میں معلومات کا خزانہ ہے لیکن اسکے دل میں کوئی بات اُتری ہوئی نہیں، وہ جانتا سب کچھ ہے لیکن عمل کسی پر کرنا نہیں چاہتا، سود و زیاں اور

نفع و نقصان کبھی اس طرح مشاہدہ میں نہیں آئے جیسے اس زمانہ میں آگئے، لیکن نفع کی رغبت اور نقصان سے وحشت اس کی طبیعت سے نکل گئی، طبعیات و ریاضیات، ادب و فلسفہ، سیاست و معاشیات اور اخلاق و نفسیات سب نے مل کر ایک ایسے شینی انسان کی پرورش کی ہے جو یقین کی دولت، بے غرض محبت، بے لوث خدمت، عالمگیر جذبہ ہمدردی و شفقت، احساس لطیف اور قطعاً کسی بالاتر حقیقت سے نا آشنا ہے، اس کا دماغ حقیقی معرفت سے، اس کا دل خلش سے، اس کا پہلو درد سے، اس کی آنکھیں اشک و ندامت سے، اسکے دن تپش سے، اسکی راتیں گداز سے محروم ہیں، اس نے ایک ایسے معاشرہ کی تخلیق کی ہے، جس میں وجود صرف نفع و لذت کا تسلیم کیا جاتا ہے اور صرف اُن کے حصول کی کوشش بامعنی اور وقع ہے، اس معاشرہ میں لطیف انسانی احساسات اور حقیقی انسانی فضائل و کمالات کا زوال قدرتی اور لازمی ہے، اور اس کا نتیجہ ہے کہ اس دور قیادت میں زندگی اور علم کے ہر شعبہ میں بڑے باکمال اور مجتہدانہ قابلیت رکھنے والے (دعا مذکور) تم کے انسان بڑی تعداد میں پیدا ہوئے، لیکن صدیوں پر صدیاں اور ملک کے ملک ایسے انسانوں کے وجود سے خالی نظر آتے ہیں جو حقیقی انسانیت کا نمونہ ہوں، جن کا ناقابل شکست یقین، جن کی ناقابل تحقیر محبت، جن کی غیر مشتبہ خلأقی دوستی، جن کا اغراض و فوائد سے بالاتر خلوص، جن کے جن کمال کے راسخ میں ڈھلے ہوئے اور میزان عدل پر تلے ہوئے اخلاق و معاملات، جن کی سچی روحانیت تاریک دلوں کو روشن کرے اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر لے آئے، تہذیب جدید اور دنیا کی نئی فیکری قیادت نے اپنی تمام تر صلاحیتیں اور کوششیں اس کائنات کا راز معلوم کرنے اور اسکی طبعی طاقتوں کو مسخر کرنے اور آلات و وسائل کو پیدا کرنے پر صرف کیں، اس نے اپنی اس محنت کا انعام پایا، آج یہ دنیا انسان کے سامنے سرنگوں ہے، لیکن انسان اس کے مسلسل تغافل کا شکار ہو کر اخلاقی و روحانی انحطاط کے اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ تمدن و تہذیب اور صنعت و ترقی کی پکناوہ و فراخ قبا اس کے خیف و لاغر و مدقوق جسم پر چست نہیں ہو رہی ہو جسے مناسب

ساتھ ہسکو اپنے اخلاق، ضبط نفس، جذبہ خدمت، قوت، ایثار، یقین و اعتماد میں ترقی کرنی چاہیے تھی اس نے نہیں کی، بلکہ انسانیت کے میدان میں وہ کچھ ہتھارہا، یہاں تک کہ علوم کی ترقی اور انسان کی پستی اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ بقول مسرے، اہم تھوڈ ”علوم لمبے نے ہم کو وہ قوت بخشی جو دیوتاؤں کے شایان شان تھی لیکن ہم ہسکو بچوں اور وحشیوں کے دماغ سے استعمال کر رہے ہیں“

حضرت! اللہ تعالیٰ اپنی وحی و نبوت کے ذریعہ اپنے پیغمبروں کو انسانوں کی اصلاح و تکمیل پر مامور فرمایا اور ان حضرات نے اپنی دعوت و محنت کا موضوع انسان کو بنایا انبیاء علیہم السلام کی بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے یہ نکتہ فاش کیا کہ اس دنیا کی قسمت اور اسکی آبادی و دیرانی کا فیصلہ انسان پر ملتا ہے، اگر حقیقی انسان موجود ہے تو یہ دنیا اپنی سب دیرانیوں اور بے سر و سامانیوں کے ساتھ آباد و معمور ہے اور اگر حقیقی انسان موجود نہیں تو یہ دنیا اپنی ساری رونقوں اور اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ ایک ویرانہ اور خراب سے بہتر نہیں، اس دنیا کی قسمتی آلات و وسائل کی کمی اور فقدان سے نہیں، بلکہ ان کے غلط استعمال سے ہے، دنیا کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ ہسکو انسان کی غلط اندیشی اور بے راہ روی نے تباہ کیا، آلات و وسائل نے اس تباہی اور ہلاکت تیزی میں صرف اضافہ کیا۔

پھر انسان اپنی عظمت، اپنی وسعت، اپنی مرکزیت اور اپنی حکیمانہ صنعت کے اعتبار سے کہیں زیادہ اس کا مستحق ہے کہ ہسکو سعی و محنت اور توجہ و خدمت کا موضوع بنایا جائے، یہ کائنات بڑی پراسرار، بڑی پر عجائبات، بڑی حسین و جمیل، بڑی طویل و عریض ہے، لیکن انسان کی فطرت کے اسرار و عجائبات اسکے مخفی خزانوں اور دفینوں، اسکے قلب کی دستوں، اسکے دماغ کی بلند پروازیوں، اسکی طرح کی بیتابیوں اور گرم جوشیوں، اسکی غیر ختم تناؤں اور نا آسودہ حوصلوں اور اسکی غیر محدود صلاحیتوں کے سامنے اسکی کوئی حقیقت نہیں، ایسی کئی دنیا میں اسکے قلب کی دستوں میں، اور یہ سارے سمندر اسکے دل کی گہرائیوں میں گم ہو جائیں پہاڑ

اس کے یقین کا، آگ اسکی محبت کے سوز کا، سمندر اسکے قطرہ اشک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کی حق سیرت کے سامنے دنیا کا ہر حق ماند ہے۔ اسکے عزم و ارادہ کے آگے ہر طاقت سرنگوں ہے، اس انسان میں صحیح یقین، صحیح خواہش اور صحیح ملکات اور اخلاق کا پیدا کرنا اور اس سے خلافت الہی کا کام لینا نبوت کا اصل کارنامہ ہے۔

ہر نبوت نے اپنے دور میں یہ کارنامہ انجام دیا اور ایسے افراد تیار کئے جنہوں نے اس دنیا کو نئی زندگی بخشی اور زندگی کو (جو انسان کی خود فراموشی اور غلط اندیشی سے) بے معنی ہو گئی تھی بامعنی بنایا، نبوت کے ان کارناموں میں جو زندگی کی پیشانی پر درخشاں تاباں ہیں سب روشن کارنامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ ہے جس کی سب سے زیادہ تفصیلات تاریخ میں محفوظ ہیں، مردم سازی و آدم گری کے اس کام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کامیابی عطا فرمائی، وہ آج تک کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی، آپ نے جس سطح سے تعمیر انسانیت کا کام شروع کیا، اس سطح سے کسی پیغمبر اور کسی مصلح اور کسی مربی کو شروع کرنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئی تھی، یہ وہ سطح تھی جہاں حیوانیت کی سرحد ختم ہوتی تھی اور انسانیت کی سرحد شروع ہوتی تھی، اور جس سطح پر آپ نے اس کام کو پہنچایا اس سطح تک کبھی کسی غیر انسانیت کا کام نہیں پہنچا تھا، جس طرح آپ نے انسانیت کی انتہائی پستی سے کام شروع کیا، اسی طرح انسانیت کی آخری بلندی تک اس کام کو پہنچایا، آپ کے تیار کئے ہوئے افراد میں سے ایک ایک نبوت کا شاہکار ہو اور نوع انسانی کے شرف و افتخار کا باعث انسانیت کے مرقع میں، بلکہ اس چوری کا منات میں پیغمبروں کو چھوڑ کر اس سے زیادہ حسین و جمیل، اس سے زیادہ دلکش و دل آویز تصویر نہیں ملتی جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے ان کا پختہ یقین، ان کا گہرا علم، ان کا سچا دل، ان کی بے شکست زندگی، ان کی بے نفسی و خدا ترسی، ان کی پاک بازی پاکیزگی، ان کی شفقت و رقت اور انکی شجاعت و جلالت، ان کا ذوق عبادت اور انکا شوق شہادت، انکی شہسواری اور انکی شب زندہ داری، انکی یکم و در سے بے پرواہی اور انکی دنیا سے بے رغبتی، ان کا عدل اور ان کا حسن انتظام، دنیا کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، نبوت کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسانی افراد تیار کئے، ان میں سے ایک ایک فرد ایسا تھا جو

اگر تاریخ شہادت نہ پیش کرتی اور دنیا اسکی تصدیق نہ کرتی تو ایک شاعرانہ تخیل اور ایک منہ زنی
افسانہ معلوم ہوتا، لیکن وہ تاریخ کی ایک حقیقت ہے، وہ ایک ایسا انسانی وجود تھا جس
نبوت کے اعجاز نے تضاد اوصاف و کمالات پیدا کر رکھے تھے۔

خاک و فوری سنا، بندہ مولیٰ صفات

ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل

اُس کی ادا اول فریب، اسکی نگہ دل نواز
زم زم گفتگو، محرم دم جستجو

زم زم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاکباز

اُس کے زمانے عجیب، اسکے فناء غریب

عبد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل

ساقی! رباب ذوق، فارس میدان شوق

بادہ ہے اُس کا حق، تیغ ہے اسکی اہیل

یہ فرد جب تیار ہو گیا تو یہ بندگی کے ہر محاذ پر کار آمد مستعد اور قیمتی ثابت ہوا اور
جو خدمت اُس کے سپرد کی گئی اس نے اپنی اہلیت و صلاحیت اور اپنی فرض شناسی اور
احساس ذمہ داری اور اپنے ذوق عمل اور جذبہ خدمت کا ثبوت دیا، اس کو اگر فیصلہ اور
مثالی کام سپرد کیا گیا تو وہ بہترین قاضی اور لائق ترین جج ثابت ہوا، جس نے ترازو
کے تول فیصلہ کیا، وہ اگر فوجوں کا سپہ سالار اور قائد مقرر ہوا تو اُس نے اپنی جنگی قابلیت
بیدار مغزی اور شجاعت اور مرحمت کا ثبوت دیا، اگر فوجوں کی کمان اسکے حوالہ کر دی گئی
تو ایک مستعد اور کار گزار اور ایک جبری اور جانناز پا ہی ثابت ہوا اور اگر سکو فوجوں

کی قیادت کے منصب علیا سے معزول کر دیا گیا تو اس کی پیشانی پر ناراضگی کی ایک شکن اور اس کی زبان پر شکایت کا ایک جھٹ نہیں آیا اور لوگوں نے اس کی مستعدی اور جوش و نشاط میں کوئی تسنق محسوس نہیں کیا، اگر وہ فکروں کا آقا اور فکر کا انصر تھا تو ایک فراخ دل اور شفیق آقا اور ایک خیر خواہ اور محبت کرنے والا بزرگ خاندان اور اگر وہ مزدور و اجیر تھا تو وہ ایک فرض شناس و مستعد مزدور تھا جس کو اپنی مزدوری کے اضافہ سے زیادہ کام کے اضافہ کی فکر تھی وہ فردا فریق تھا توقیر صابر و قانع اور اگر غنی تھا تو غنی شاکر اور محن و آگرم عالم تھا تو علم کو عام کرنے اور لوگوں کو خدا کا راستہ بتلانے کا حربہ اور اپنے علم کی تقسیم میں فیاض اور اگر طالب علم تھا تو علم صحیح کے حصول کا شائق اور اس کا اعلیٰ درجہ کی عبادت سمجھ کر اس کی طلب میں نہانک اور اس کے لئے بڑی سے بڑی محنت اور بڑی سے بڑی خدمت کرنے والا تھا، اور اگر وہ کسی شہر کا ماحم تھا تو راتوں کو بھرہ دینے والا، اور دن کو انصاف کرنے والا تھا، غرض یہ فرد انسانی معاشرہ کے جس مقام اور جس محاذ پر تھا گینہ کی طرح چڑا ہوا تھا۔

دنیا کی سب سے زیادہ نازک اور خطرناک ذمہ داری (حکومت) جب اسکے سپرد ہوئی تو اس نے زہد و فقر اور ایثار و قربانی اور جفا کشی و سادگی کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا جو حیرت رہ گئی اور ابھی تک اسکے تحریس کوئی کمی نہیں، آئیے ہمارے ساتھ خلافت راشدہ کے ان واقعات کو پڑھ لیجئے، عہد صدیقی کا مورخ لکھتا ہے:-

”ایک روز حضرت ابو بکرؓ کی بیوی نے شیرینی کی فرمائش کی، جواب دیا میرے پاس کچھ نہیں، انھوں نے کہا کہ اجازت ہو تو میں خرچ روزمرہ میں سے کچھ دام بچا کر جمع کر لوں، فرمایا جمع کر دو، کچھ روز میں چند پیسے جمع ہو گئے، تو حضرت ابو بکرؓ کو دیئے کہ شیرینی لا دو، پیسے لے کر کہا معلوم ہوا کہ یہ خرچ ضروری سے زیادہ ہیں لہذا بیت المال کا حق ہے، پنا پچہ وہ پیسے خزانے میں جمع کر دیئے اور اسی قدر اپنا وظیفہ کم کر دیا“

کچھ بہت سی ملکوں کے بادشاہوں اور بہت سی جمہوریوں کے سربراہوں کے سرکاری دوروں کی روداد دہنی ہوگی اور ان کے شانہ و تزک و احتشام اور کروڑوں کا تماشہ دیکھا ہوگا۔ چھٹی صدی عیسوی کے سب سے بڑے طاقتور فرمانروا حضرت عمرؓ کے سرکاری دورہ (سفر شام) کی روداد مورخ کی زبان سے سنئے، مولانا شبلی اپنی شہرہ آفاق تصنیف الفاروق میں سلسلہ کے سفر بیت المقدس کا حال بیان کرتے ہوئے مستند عربی تاریخوں کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

”ناظرین کو انتظار ہوگا کہ فاروق اعظم کا سفر اور سفر بھی وہ جس سے ٹھنڈی پر اسلامی جلال کا رعب بٹھانا مقصود تھا کس سرور سامان سے ہوگا؟ لیکن یہاں نقارہ و ذوقیت، خدم و حشم، لاؤ لشکر ایک طرف، معمولی ڈیرہ اور خیمہ تک دھکا، سواری میں گھوڑا تھا اور چتہ ہاجرین و انصار ساتھ تھے، تاہم جہاں یہ آواز پہنچتی تھی کہ فاروق اعظم نے مدینہ سے شام کا ارادہ کیا ہے زمین دہل جاتی تھی۔“

جائیہ میں دیر تک قیام رہا اور بیت المقدس کا معاہدہ بھی نہیں لکھا گیا..... معاہدہ کی تکمیل کے بعد حضرت عمرؓ نے بیت المقدس کا ارادہ کیا۔ گھوڑا سواری میں تھا اسکے کمر گھس کر تمام ہو گئے تھے اور رک رک کر قدم رکھتا تھا، حضرت عمرؓ دیکھ کر اتر پڑے، لوگوں نے ترکی نسل کا ایک عمدہ گھوڑا حاضر کیا، گھوڑا شوخ اور چالاک تھا، حضرت عمرؓ سوار ہوئے تو اکیلے کرنے لگا، فرمایا بکھت یہ غرور کی چال تو نے کہاں لکھی؟ یہ کہہ کر اتر پڑے اور پیادہ چلے، بیت المقدس قریب آیا تو حضرت ابو عبیدہ اور سرداران فوج استقبال کو آئے، حضرت عمرؓ کا لباس اور سرد سامان جس معمولی حیثیت کا تھا اسکو دیکھ کر مسلمانوں کو شرم آتی تھی کہ عیسائی اپنے دل میں کیا کہیں گے، چنانچہ لوگوں نے ترکی گھوڑا اور عمدہ قیمتی پوشاک حاضر کر، حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ ”خدا نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لئے یہی بس ہے۔“

دوسرے سفر شام (۱۰۰ھ) کا حال بھی سن لیجئے۔

”حضرت عمرؓ نے شام کا قصد کیا، حضرت علیؓ کو مدینہ کی حکومت دی اور خود ایلہ کو روانہ ہوئے، یروان کا غلام اور بہت سے صحابہ ساتھ تھے، ایلہ کے قریب پہنچے کسی مصلحت سے اپنی سواری غلام کو دی اور خود اسکے اوٹ پر سوار ہوئے، راہ میں جو لوگ دیکھتے تھے پوچھتے تھے کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ فرماتے کہ تمہارے آگے، اسی حیثیت سے ایلہ میں آئے اور یہاں دو ایک روز قیام کیا، گری کا کرتہ جو زیب بدن تھا کجاوے کی رگڑکھا کر پیچھے بے پٹھ لگا دیا، عمرؓ کے لئے ایلہ کے پادری کے حوالہ کیا، اس نے خود اپنے ہاتھ سے پیوند لگائے اور اُس کے ساتھ ایک نیا کرتہ تیار کر کے پیش کیا، حضرت عمرؓ نے اپنا کرتہ پہن لیا اور کہا اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔“

خلفاۓ راشدین اور صحابہ کرام کی سیرت کے مختلف پہلو اور ان کے محاسن اخلاق کتابوں میں متفرق منتشر موجود ہیں ان سب کو جمع کر کے آپ اپنے ذہن میں ایک فرد کی مکمل زندگی اور پوری تصویر تیار کر سکتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے ان میں سے ایک دسیدنا علی بن ابی طالبؓ کا پورا اخلاقی سراپا اور انکی زندگی کی تصویر ہمارے لڑکچر میں موجود ہے، ہسکو پڑھیے اور دیکھیے کہ ایک انسان کی سیرت و اخلاق کی اس سے زیادہ حسین و دلکش تصویر کیا ہو سکتی ہے اور نبوت نے اپنی تعلیم و تربیت اور اپنی مردم سازی کی مکاری کے نیسے یا دیگر نمونے چھوڑے ہیں، انکی خدمت میں شب درو ز رہنے والے ایک رستیق ضراب بن ضمرہ اس طرح اُن کی تصویر کھینچتے ہیں:-

”بڑے بلند نظر، بڑے عالی ہمت، بڑے طاقتور، جتنی ملی گفتگو فرماتے حق و انصاف کے مطابق فیصلہ فرماتے، زبان و دہن سے علم کا چشمہ اُبلتا، ہر ہر ادا سے حکمت نکلتی، دنیا اور بہار دنیا سے دشت تھی، رات اور رات کی تاریکی میں خوش رہتے، آنکھیں پُر آب، ہر وقت فکر و غم میں ڈوبے ہوئے، رفاہ زمانہ پر متعجب، نفس سے ہر وقت مخاطب، کپڑا دھو مرغوب، جو موٹا

بھٹو! ہو غذا وہ مرغوب جو غربانہ اور سادہ ہو: کوئی امتیازی شان پسند نہیں کرتے تھے، جماعت کے ایک فرد معلوم ہوتے تھے، ہم سوال کرتے تو جواب دیتے، ہم حاضر خدمت ہوتے تو سلام و مزاج پرسی میں پہل کرتے، ہم مدعو کرتے تو دعوت قبول فرماتے، لیکن اس قرب و مسادات کے باوجود رعب کا یہ عالم تھا کہ بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی اور سلسلہ سخن کا آغاز کرنا مشکل ہوتا، اگر کبھی مسکراتے تو دانت موتی کی بڑی معلوم ہوتے، دیناروں کی عتیز، اور مساکین سے محبت کرتے تھے، لیکن اس تواضع و مسکنت کے باوجود کسی طاقتور اور دولت مند کی مجال نہ تھی کہ ان سے کوئی غلط فیصلہ کر دے یا ان سے کوئی رعایت حاصل کر لے اور کفر و کبر و قوت ان کے عدل و انصاف کا بھروسہ تھا، میں قسم کھا کہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو ایک شب ایسی حالت میں دیکھا کہ رات نے اپنی ظلمت کے پرے ڈال دیے تھے اور ستارے دھل چلے تھے، آپ اپنی مسجد کی خرابی میں کھڑے تھے، دارالحیثیٰ میں تھی، اس طرح تڑپ رہے تھے جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو، اس طرح رو رہے تھے، جیسے دل پر چوٹ لگی ہو، اس وقت میسر کا نون میں ان کے یہ الفاظ گونج رہے ہیں "لے دنیا! لے دنیا! کیا تو میرا امتحان لینے چلی ہے اور مجھے ہکانے کی ہمت کی ہے، مایوس ہو جا، کسی اور کو فریب دے، میں نے تو تجھے ایسی تین طلاقیں دی ہیں جن کے بعد رجعت کا کوئی سوال نہیں، تیری عمر کو تاہ، تیرا عیش بے حقیقت، تیرا نظروں پر دست، لے لے زاد راہ کس قدر کم ہے، سفر کتنا طویل اور راستہ کتنا دشت ناک ہے۔"

نبوت کا یہ کارنامہ زمانہ بعثت اور پہلی صدی ہجری کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کی

تعلیمات آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے زندگی کے جو منہ چھوڑے تھے وہ مسلمانوں کی بعد کی نسلوں اور وسیع عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں ہر شعبہ زندگی اور ہر صفت کمال میں ایسے ”عظیم انسان“ پیدا کرتے رہے جن کی انسانی بنی شک و شبہ اور اختلافات سے بالاتر ہے۔ اس لازوال ”مدرسہ نبوت“ کے فضلاء اور تربیت یافتہ (جنہوں نے صرف اسی مدرسہ سے انسانیت و اخلاق اور خدا شناسی اور انسان دوستی کا سبق لیا تھا) اپنے اپنے زمانہ کی دلیب و زینت اور انسانیت کے شرف و عزت کا باعث ہیں، کسی مورخ اور کسی برٹے سے بڑے مصنف اور محقق کی یہ طاقت نہیں کہ ان لاکھوں اہل یقین اور اہل معرفت کے ناموں کی صرف فہرست بھی پیش کر سکے جو اس تعلیم کے اثر سے مختلف زمانوں اور مختلف مقامات پر پیدا ہوتے رہے۔ پھر اُن کے مکام اخلاق، انکی بنی انسانیت، اُن کے روحانی کمالات کا احاطہ تو کسی طرح ممکن نہیں، اُن کے حالات کو (جو کچھ بھی تاریخ محفوظ کر سکی ہے) پڑھ کر عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ خاکی انسان روحانی ترقی، نفس کی پاکیزگی، غوصلہ کی بلندی، انسان کی ہمدردی، طبیعت کی فیاضی، ایشیاد و قربانی، دولت دنیا سے بے نیازی، سلاطین و قمر سے بے خوفی، خدا شناسی و خدا دانی اور غیبی حقیقتوں پر ایمان و یقین کے ان حدود اور ان بندیوں تک بھی پہنچ سکتا ہے؟ انکے یقین نے لاکھوں انسانوں کے دلوں کو یقین سے بھر دیا، اُن کے عشق نے لاکھوں انسانوں کے سینوں کو عشق کی حرارت اور سوز سے گرم و روشن کر دیا، ان کے اخلاق نے خونخوار دشمنوں کو جہاں نثار اور لاکھوں حیوان صفت انسانوں کو حقیقی انسان بنا دیا، انکی صحبت اور اُن کے فیض و تاثیر نے خدا طلبی اور خدا ترسی اور انسان دوستی کا عام ذوق پیدا کر دیا، ہمارا ملک ہندوستان اس بارے میں بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ اپنے آغوش میں کثرت ایسے مردانِ خدا کو لئے ہوئے ہے جنہوں نے اپنے عہد میں انسانیت کو بلند اور انسان کا نام روشن کیا تھا۔

بادشاہوں کی صفت میں بھی جو کثرتِ ستانی اور ملک گیری اور عیش و کوشی کے سوا کچھ نہیں جانتے تھے اس تعلیم نے ایسے درویش صفت اور زاہد سیرت بادشاہ پیدا کئے

جنہوں نے زہر و ایشاکا ایسا نوذ پیش کیا جس کی نظیر تارک الدنیا درویشوں و گروہ نشین
 فقیروں کے یہاں بھی ملنا مشکل ہے، تاریخ اسلام کے ہر دور اور عالم اسلام کے ہر گوشہ میں
 ایسی شخصیتیں ملتی ہیں کہ بقول اقبالؒ
 جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب

سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں

”مدرسہ نبوت“ کے ان فیض یافتہ سلاطین میں جن کی فہرست طویل ہے آپ صرف سلطان
 صلاح الدین ایوبی کا حال پڑھیں، پچھٹی صدی ہجری میں ————— مشرق وسطیٰ کے
 اس سب سے بڑے حکمران (جو کہ دستان کے پہاڑوں سے لے کر صحرائے فربہ تک حکومت
 کرتا تھا) کے متعلق اس کا سکرٹری قاضی ابن اسحاق شہادت دیتا ہے :-

”زکوٰۃ فرض ہونے کی ساری عمر فوت ہی نہیں آئی، اسلئے کہ انھوں نے
 کبھی اتنا پس انداز ہی نہیں کیا، جس پر زکوٰۃ نرض ہو، انکی ساری دولت
 صدقات و خلیات میں خرچ ہوئی، صرف سینتالیس درہم ناصری اور ایک
 سونے کا سکہ چھوڑا، باقی کوئی جائیداد و ملکیت، کوئی مکان، باغ، گادوں،
 زراعت نہیں چھوڑی، انکی تجنیز و تدفین میں ایک پیسہ بھی انکی میراث
 سے صرف نہیں ہوا، سارا سامان قرض سے کیا گیا، یہاں تک کہ قبر کے
 لئے گھاس کے ذلے بھی قرض سے آئے، کفن کا انتظام ان کے وزیر و کاتب
 قاضی فاضل نے کسی جائز و حلال ذریعہ سے کیا“

انسانی بلندی، شرافتِ نفس، عالی حوصلگی کے اعتبار سے کبھی سلطان تاریک کے عظیم
 ترین انوفوں میں شمار ہونے کے قابل ہے، بیت المقدس کی فتح کے موقع پر صیالی
 فاتحین کے برخلاف جنہوں نے ظلم و سفاکی کی ایک نظیر قائم کر دی تھی، سلطان
 نے جس شفقت و مرحمت اور جس احسان و فیاضی کا مظاہرہ کیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے

اس کا سب سے بڑا مغربی سوانح نگار ایٹلی لین پول لکھتا ہے۔

”اگر سلطان صلاح الدین کے کاموں میں صرف یہی کام دنیا کو معلوم ہوتا کہ اس نے کس طرح یر و شتم کو بازیاب کیا، تو صرف یہی کارنامہ اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی تھا کہ وہ نہ صرف اپنے زمانہ کا بلکہ تمام زمانوں کا سب سے بڑا عالی درجہ انسان اور جلال و شہادت میں یکساں اور بے مثل شخص تھا۔“

آئیے جہاں مشرق وسطیٰ کے ایک عظیم مسلمان حکمران کے احسان و فیاضی کا واقعہ سننا، خود اپنے ملک کے ایک مسلمان بادشاہ کا واقعہ بھی سنتے چلے، جو غزوہ و فیاضی، ایشیا اور ہندوستان کی ایک اور نمونہ ہے، یہ دسویں صدی ہجری کے ایک طاقتور فرمانروا مظفر حلیہ سلطان گجرات (م ۹۳۲) کا واقعہ ہے کہ جس نے محمود شاہ غزنوی کی مدد کے لئے (جو غاصبوں کے ہاتھوں تخت و تاج سے محروم ہو گیا تھا اور اس کی سلطنت پر اس کے ہمکاروں نے قبضہ کر لیا تھا) مانڈو پر حملہ کیا تھا اور اس کو فتح کر لیا تھا، واقعہ مورخ گجرات کی زبان سے ہے۔

”تنبیر قلعہ کے بعد جس وقت مظفر حلیہ . . . اندر داخل ہوا اور امراء ہر ملک نے شہان بالوہ کے سامان تجمل اور جزاؤں و دفتار کو ملایا کیا اور اس ملک کی سرسبزی و شادابی پر اطلاع پائی تو انھوں نے جرات کر کے مظفر شاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس جنگ میں تقریباً دو ہزار سوار ہمارے درجہ شہادت کو پہنچائے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس قدر نقصان اٹھانے کے بعد پھر ملک کو اسی بادشاہ کے حوالہ کر دیا جائے جس نے سوا، تدبیری سے منڈلی رائے نے اس پر قابو پالیا تھا، بادشاہ نے یہ سنتے ہی سیرت و قوت کی اور قلعہ سے باہر نکل کر محمود شاہ کو ہدایت فرمائی کہ

اس کے ہر کاب لوگوں میں سے کسی کو قلعہ کے اندر نہ جانے دے، محمود نے
 باصرہ نام اس بات کی التجا کی کہ بادشاہ چند روز قلعہ کے اندر آرام فرمائیں
 مگر مظفر شاہ نے اس التجا کو قبول نہ فرمایا اور بعد کو خود ظاہر کیا کہ میں نے یہ جہاد
 و غزائے خداوند برحق کی رضا سندی حاصل کرنے کو کیا تھا، مجھ کو امراء
 کی تقریر سے اس بات کا اندیشہ پیدا ہوا کہ مبادا کوئی خطرہ غالب میرے دل
 میں پیدا ہو اور میرا خلوص نیت برباد ہو جائے، میں نے محمود پر کچھ احسان
 نہیں کیا، بلکہ محمود کا مجھ پر احسان ہے کہ اسکی وجہ سے مجھ کو یہ سعادت
 حاصل ہوئی ہے

میں نہیں کہتا کہ سارے سلاطین، و فرمانروا ہوا سلامی عہد میں گزے وہ نور الدین و
 صلاح الدین، ناصر الدین محمود اور سلطان مظفر جلیم کا نمونہ تھے، لیکن آپ کو جن فرمانرواؤں
 میں انسانی بلندی، خدا ترسی، فقر و زہد، ایثار و قربانی اور شفقت و مرحمت کی یہ شان
 نظر آتی ہے اور ان میں سے جو اپنے زمانہ کی سطح سے بلند، بادشاہوں کی روایات سے
 الگ اور زمانہ سے نرالے دکھائی دیتے ہیں وہ صرف نبوت کے فیض اور دینی جذبہ کا نتیجہ
 ہیں، آپ اگر انکی زندگی اور ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس کا سراغ
 لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ ان سب کا تعلق و اتصال، تعلیم و تربیت، تعلقی و محبت
 اتباع و اطاعت کے ذریعہ سے، اسی ایک سرچشمہ ہدایت سے تھا جس نے ہر دور میں
 عظیم ترین انسان پیدا کئے، خواہ ان کا زمانہ کتنا دور ہو، دراصل یہ سب اسی درگاہ
 نبوت کے فیض یافتہ ہیں جس نے تعمیر انسانیت کا کام سب سے پہلے پایاں پر اور سب سے پہلے
 انجام دیا اور جس کا فیض اب بھی انسانیت کے چراغ کو روشن کئے ہوئے ہے، اور جہاں
 کہیں روشنی ہے اسی ایک چراغ کا پرتو ہے۔

یہ چرغیت دریاں کہ از پرتو اس ہر کجای نگر ماسخنے ساختہ اند

حضرات! ہماری جدید تہذیب اور ہماری موجودہ فکری قیادت معاشرہ انسانی کی زندگیوں کو
 سنبھالنے والے افراد تیار کرنے اور انسان کی سیرت سازی میں بڑی طرح ناکام رہی ہے،
 وہ سورج کی شعاعوں کو گرفت کر سکتی ہے، وہ خلا میں سفر کرنے کے لئے محفوظ وسیع مسیر
 آلات پیدا کر سکتی ہے، وہ انسان کو چاند اور سیاروں پر پہنچا سکتی ہے، وہ ذراتی طاقت
 سے بڑے بڑے کام لے سکتی ہے، وہ ملک سے غریبی کو دور کر سکتی ہے، وہ علم و ہنر کو آخری
 نقطہ مرحلہ پر پہنچا سکتی ہے، وہ پوری کی پوری قوم اور ایک ملک کی آبادی کو خواندہ
 و تعلیم یافتہ بنا سکتی ہے، اسکی ان کامیابیوں اور فتوحات سے کئی کواکب کی گنجائش نہیں
 لیکن وہ صاحب یقین افراد پیدا کرنے سے بالکل عاجز ہے، اور یہی اسکی سب سے
 بڑی ناکامی اور بد قسمتی ہے اور اسی وجہ سے صدیوں کی محنت نتائج و برباد ہو رہی ہیں، اور
 ساری انسانی دنیا مایوسی اور انتشار کا شکار ہے، اور اب اس کا سامن اور علم پر سے بھی
 اعتقاد اٹھ رہا ہے، اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک شدید رد عمل کی تحریک اور علم و تمدن کے
 خلاف بغاوت کے دور کا آغاز نہ ہو جائے، فاسد افراد نے مضموم اور صانع وسائل و
 ذرائع کو بھی فاسد کلمہ آلود و تخریب بنا دیا ہے، جدید تمدن کا سفینہ موجوں کی تاب نہیں رکھا،
 اس کا ہر تختہ لگن کھایا ہوا اور دیکھ کا چاٹا ہوا ہے، فاسد و کفر و تفتوں سے کوئی صانع اور
 مضبوط سفینہ تیار نہیں ہو سکا، یہ بالکل مغالطہ اور خام خیالی ہے کہ فاسد تختے علیحدہ علیحدہ
 فاسد کمزور اور ناقابل اعتماد ہیں، لیکن جب ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے،
 اور ان سے کوئی سفینہ تیار کیا جائے تو انکی قلب ماہیت ہو جاتی ہے اور وہ صانع بن جاتے
 ہیں، مہرین اور چر علیحدہ علیحدہ تو مہرین اور چور ہیں، لیکن جب وہ انہی جماعت بنالیں تو
 وہ پاسبانوں اور ذمہ دار انسانوں کی ایک مقدس جماعت ہے، نئی فکری قیادت نے جو
 افراد دنیا کو عطا کئے ہیں وہ ایمان و یقین سے خالی ضمیر انسانی سے محروم، حاسہ اخلاقی
 سے محروم، محبت اور خلوص کے مفہوم سے نا آشنا، انسانیت کے شرف و احترام سے غافل
 ہیں، وہ یا تولدت و عشرت کے فلسفہ سے واقف ہیں یا صرف قوم پرستی اور وطن دوستی کے
 مفہوم سے آشنا ہیں، اس نوعیت اور صلاحیت کے افراد خواہ جمہوری نظام کے سربراہ ہوں

آشرکی نظام کے ذمہ دار بھی کوئی صاحبِ معاشرہ، پرامن ماحول اور خدا ترس و پاک باز سائنسی قائم نہیں کر سکتے، اور ان پر خدا کی مخلوق اور انسانی کنبہ کی قسمت کے بارے میں کبھی اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

اس دنیا میں صاحبِ ترین افراد اور صاحبِ ترین معاشرہ صرف نبوت نے تیار کیا ہے، اور اسی کیسے پاس قلب کو بدلنے اور گرومانے، نفس کو بھکانے اور بٹانے، فیکٹی و پاکبازی کی محنت اور گناہ اور بری سے نفرت پیدا کرنے، مال و زر، ملک و سلطنت، عزت و وجاہت اور ریاست و تفوق کی سحر انگیز ترغیبات کا مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا کرنے کی صلاحیت ہو اور ذہنی افراد جو ان صلاحیتوں کے مالک ہوں، دنیا کو ہلاکت سے اور تہذیبِ جدید کو تباہی سے بچا سکتے ہیں۔

نبوت نے دنیا کو سامنے نہیں دیا، ایجادیں نہیں عطا کیں، اسکو نہ اس کا دعویٰ ہے نہ ایسا کرنے پر شرمندگی اور معذرت، اس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو افرادِ عطا کئے جو خود صحیح راستے پر چل سکتے ہیں اور دنیا کو چلا سکتے ہیں، اور ہر اچھی چیز سے خود نفع اٹھا سکتے اور دوسروں کو پونچھا سکتے ہیں، اور جو ہر قوت اور نعمت کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں، جو اپنی زندگی کے مقصد سے واقف اور اپنے پیدا کرنے والے سے آشنا ہیں اور اسکی ذات سے استفادہ کرنے اور اس سے مزید نعمتیں حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انھیں کا وجود انسانیت کا اصل سرمایہ اور انھیں کی تربیت نبوت کا اصل کارنامہ ہے۔

حسنی فارسی لکھنؤ جس کو حکیم ڈاکٹر یحییٰ علی صاحبی علیہ السلام کے خاص اور منتخب نسخوں کو دوا سفوفِ ذیابیطس اور مشربتِ جذام سے نیکرڈن مریضوں کو فائدہ پہنچایا ہے اپنے قدر دانوں کو اطلاع دیتی ہے کہ سفوفِ ذیابیطس اور مشربتِ جذام کا تازہ اشاک تیار ہو گیا ہے، یا در کھینے کو ذیابیطس (یعنی پیٹاب میں شکر آنا) اور جذام کی اس سے بہتر دوا ہمارے علم میں نہیں آئی۔ پوسے یقین اور اعتماد کے ساتھ ہمارا نام اور پتہ اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجئے۔

حسنی فارسی ۱۷ گون روڈ، لکھنؤ

دیکھتے حضرات کو معقول کمیشن دیا جائے گا۔

حقیقی کامیابی اور اس کا راستہ

(حضرت مولانا محمد یوسف صاحب مدظلہ کی ایک تقریر سے مستفاد)
 (جن حضرات کو کسی تبلیغی اجتماع میں مولانا موصوف کی تقریر سننے کا اتفاق ہوا ہو انکو ضرور اسکا اندازہ ہوگا کہ وہ تقریر ایک خاص غیر معمولی کیفیت اور مضامین اور تعبیر کی ندرت کی وجہ سے مولانا کی کسی تقریر کو بلند کر کے ..... ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔
 گذشتہ مہینہ دسمبر میں بھوپال کے تبلیغی اجتماع میں مولانا کی ایک تقریر کے نوٹ ہائے ایک دستِ مخمومی صاحب فاروقی نے لکھے تھے۔ موصوف نے ان ہی نوٹوں سے یہ تقریر مرتب کر کے الفرقان میں شائع کیلئے دی ہے۔
 ہمارے نزدیک اسکی حیثیت یہ ہی ہو کہ ”حضرت مولانا کی تقریر سے مستفاد“ ہو۔ — مدیر)

خصلہ مسنونہ کے بعد :-

میرے بھائیو اور دوستو! ہم اور آپ جو اس سرحدی کے زمانے میں دور و دراز سے اپنے سارے مشاغل چھوڑ کر جمع ہوئے ہیں تو خالی بات کرنے یا سننے کے لئے نہیں جمع ہوئے ہیں بلکہ ہمیں اس حقیقت پر غور کرنا ہے کہ اس دنیا میں جو تئیں ہم انسان کر رہے ہیں اور جس طریقہ سے کر رہے ہیں اسکا نتیجہ کامیابی ہے یا ناکامیابی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق دیدیں کہ صحیح محنت کیا ہو اور اسکا کیا طریقہ ہو؟ تو یہ اجتماع ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس صحیح محنت اور اسکے صحیح طریقہ کو استعمال کریں۔

دنیا میں سارے انسان محنت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور سب ہی چاہتے ہیں کہ اپنی محنتوں میں کامیاب ہوں، لیکن اس نکتہ پر غور نہیں کیا جاتا کہ حقیقی کامیابی کیا ہے جس کے لئے ہمیں محنت کرنی چاہئیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو تقاضے رکھے ہیں اسکا ہمیشہ ہمیشہ پورا ہوتے رہنا اصل کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی ہر محنت کرنے والے کو نصیب نہیں ہوتی، اسکے لئے صحیح محنت شرط ہے

اس لئے محنت کرنے سے پہلے اسکی تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ صحیح محنت کیا ہو اور غلط محنت کیا ہو؛ غلط محنت سے جکڑ کر صحیح محنت کرنے سے ہی کامیابی ہو سکتی ہے غلط محنت خواہ کتنی ہی کی جائے اور بظاہر کامیابیوں کے کیے ہی شاندار خواب نظر آئیں لیکن اسکا آخری انجام ناکامیابی ہے، اور صحیح محنت چاہے تھوڑی ہی کیوں نہ ہو وہ یقیناً کامیابی تک پہنچانے والی ہے۔

محنت انسان اپنے ہاتھ پاؤں، آنکھ ناک، زبان اور کان اور دل و دماغ سے کرتا ہو اور ہر وقت کرتا رہتا ہے، جتنے قسم کے انسان دنیا میں موجود ہیں انکو اپنے ان اعضاء کے صحیح یا غلط استعمال اور اپنی قوتوں کے صحیح یا غلط صرف کرنے سے کامیابی یا ناکامیابی ملتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثر انسان اپنی محنت کو صحیح کرنے کی فکر کے بجائے دوسروں کی دیکھا دکھی محض محنت کرتے ہیں، اور انکی اجتماعات مختلفوں کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کبوتر اپنی کبابک یا ڈھالی کے نیچے کے خانہ سے کبھی اوپر کے خانے میں جا بیٹھتے ہیں اور کبھی اوپر کے خانہ سے نیچے کے خانہ میں آجاتے ہیں۔ اور اپنی اس محنت کے نتیجے میں وہ اپنی اسی کبابک کی دنیا میں نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے اکثر انسان بس دولت یا عہدوں میں ترقی اور بلندی کے لئے جدوجہد کرتے رہتے ہیں اور بس اسی کو اپنی کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح ایک کبوتر اپنی کبابک کے اوپر اسے خانہ میں جا بیٹھنے سے بندھ بھی کبوتر ہی ہوتا اور اسکی غذا اور زندگی موت وغیرہ کا قانون ہی رہے گا جو عام جو توروں کا ہے، اسی طرح انسان دولت یا عہدوں میں ترقی کر کے عالم انسانوں کی طرح کا ایک انسان ہی رہے گا اور انسانوں کے لئے دکھ سکھ اور موت و حیات کے جو قدرتی ضابطے مقرر ہیں انہی میں جکڑ رہے گا یعنی بیماری اور پیشانی سے تھک جانا اور بے آرامی، رنج و غم اور بالآخر موت سے نجات نہیں پاسکے گا۔ حالانکہ انسان جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو خلق کیلئے صحیح محنت دہی ہو سکتی ہے جو ان ناگوار یوں سے قطعی نجات دلا دے اور دایمیش و سکون تک پہنچائے، پس میں اور آپکو اسی محنت کو دریافت کرنا اور اسی کو اپنانا چاہیے۔

میرے بھائیو! اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے ایک ضابطہ عمل مقرر کیا ہے اور پیغمبروں کے ذریعہ بتا دیا ہے کہ جس کا کل اس ضابطہ کے مطابق اور اللہ کو راضی کرنے والا ہوگا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا خواہ وہ ایک فرد ہو یا ایک قوم، اور چاہے وہ کسی حال میں ہو،

یعنی غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا اور خواہ وہ دنیا کے کسی ملک اور کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے اپنے عمل اور اپنی محنت کا موضوع اور مقصد اللہ کی رضا کو قرار دے کر اسکے مقرر کئے ہوئے ضابطہ عمل کا اپنے کو پابند بنالیا ہے تو اسکے نتیجے میں وہ ضرور کامیاب ہوگا۔

قرآن شریف میں بابجا اعمال کے نتائج کا ذکر ہے اور ان قوموں کا انجام بتلایا گیا ہے جو دنیا میں سارے مادی اسباب و وسائل رکھتے ہوئے بھی اپنے اعمال کی خرابی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہوئیں اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کے پاس اسباب و ذرائع کچھ بھی نہیں تھے لیکن اپنے اعمال کی نیکی اور اپنی صحیح غنتوں سے دنیا میں بھی کامیاب اور سر بلند ہوئے اور آخرت میں بھی انکی کامیابی یقینی ہے۔ غرض کہ تمام دنیا کے انسان بحیثیت انسان کے اللہ کے نزدیک ایک صف میں ہیں جن کے عمل اچھے ہیں، ہی کامیاب اور جن کے عمل خراب ہیں وہ ناکامیاب ہوئے ہیں۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ کامیابی نیک اعمال پر منحصر ہے نہ کہ اسباب و ذرائع پر، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے عمل نیک اور کامیابی تک پہنچانے والے کیسے بن سکتے ہیں؟

اسکے لئے دو چیزیں شرط ہیں، اول یہ کہ ہمارے عمل اور محنت کا موضوع و مقصد صحیح اور اعلیٰ ہو، اور دوسرے یہ کہ اس محنت اور عمل کا طریقہ بھی صحیح ہو۔ پس اگر انسان اپنی محنت کا مقصد اور موضوع اس دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل بنائے گا تو گویا اس نے اپنے فانی اور پست وجود کو مقصود بنالیا اور اسکے وجود کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ناپاک قطرے سے وہ بنا ہے اور جو کچھ استعداد اور کمالات اپنے اندر دیکھتا ہے۔۔۔۔۔ اور وہی دراصل انسان کا امتیاز ہے۔۔۔۔۔ اسکی بھی اللہ تعالیٰ کے کمالات کے سامنے کچھ حقیقت اور حیثیت نہیں۔ اگر انانی وجود کا مقابلہ حق تعالیٰ کی ذاتِ عالی سے کیا جائے تو انسان کی ذات اپنے مادی جسم اور دل و دماغ کی ساری صلاحیتوں اور اپنے تمام بشری کمالات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی کے مقابلہ میں اس قدر پست اور ذیج ہے کہ گویا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں کس شہہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علمِ محیط کے مقابلہ میں انسان بالکل بے علم ہے، اسکی قدرتِ کاملہ کے سامنے بالکل عاجز اور بے بس ہے، اسکی شانِ بصیری کے مقابلہ میں گویا بالکل اندھ ہے، اسکی سماعت کے مقابلہ

میں گویا بالکل بہرا ہے، پس اگر انسان جو اپنے اصل مادہ کے لحاظ سے گنہگار اور ناپاک اور اپنی قوتوں کے لحاظ سے اس قدر ضعیف ہے اپنے ہی نفس کو اپنا مقصود بنالے تو گویا اس کا مقصد اندھا بہرا گونگا، بے عقل اور کمزور ہو گا اور اس کی کامیابی بھی اُس کے اس مقصد کی مناسبت سے سراسر بے کی طرح محض ایک دھوکا اور انتہائی پست اور دراصل ناکامیابی ہوگی، لیکن اگر انسان اپنا مقصد زندگی رضائے الہی کو بناتا ہے اور اپنی محنت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کرتا ہے تو وہ اپنے مقصد کے لحاظ سے نہایت قوت والا، سید و یکینے والا، بے انتہائے والا اور نہایت کم کما حاصل بن جاتا ہے اور اسکے اس اعلیٰ مقصد کے لحاظ سے اس کی کامیابی بھی بے مثال اور ابدی اور اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔

خدا کو اپنا مقصود بنانے اور خدا کو پانے کے لئے انسان کو اپنے اندر سے خرابیوں کو نکالنا اور اچھائیوں کو اختیار کرنا ہو گا، ناپاکی کو نکالنے اور پاکی حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی ہوگی، شرک و جہالت اور تمام ردائیں اور عیوب کو اپنے اندر سے نکالنے اور ان کی جگہ توحید و معرفت اور محاسن اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے جدوجہد کرنی پڑے گی، جو انسان جس حد تک اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرے گا وہ اسی قدر کامیاب ہو تا جائے گا اور اس کی روح پاک اور مصفا اور معطر ہوگی، اور جو اپنے نفس اور اپنی ذات کو مقصود بنائے گا وہ دنیا میں اپنے دلیل و حقیر اور غلط مقصد کی وجہ سے فتنہ و فساد، ظلم و ستم، اور ساری بد اخلاقیوں اور غلط کاریوں پر محنت کرے گا اور آخر کار جہنم میں جائے گا۔

اس لئے سب سے پہلا سلسلہ صحیح مقصد کا تعین ہے اور سب اعلیٰ مقصد "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے۔ یعنی یہ کہ صرف اللہ کو اپنا مقصود بنایا جائے اور اسی کے رہنمائی کرنے پر محنت کی جائے، یہی وہ پاک بلند اور نورانی مقصد ہے جس کو اختیار کر کے ہماری محنت اور ہمارے عمل پاک بلند و نورانی اور کامیابی تک پہنچانے والے ہوں گے۔

دوسرا سلسلہ محنت کے راستہ اور طریقہ کا ہے، اگر مقصد صحیح متعین کرنے کے بعد محنت کا راستہ بھی صحیح اختیار کیا گیا تو کامیابی بھی یقینی اور اعلیٰ ہوگی، اور اگر خدا سے نا آشنا خداوندی قوانین سے جاہل دنیا کی تقلید میں محنت کا راستہ غلط اختیار کر لیا گیا تو اصل کامیابی کبھی حاصل

نہ ہوگی، آپ یوں سمجھئے کہ اگر مٹی کو ساری دنیا والے سونا کہنے لگیں اور ہر کوئی سونے کی جگہ استعمال بھی کرنے لگیں تو وہ سونا نہیں بنجائے گی اسی طرح اللہ کے نزدیک جو دنیا کی حقیقت ہو یعنی ایک ٹھکرے کے برابر بھی وہ نہیں ہے۔۔۔۔۔ اور سارے انبیاء اور اولیائے دین کو اسی نظر سے دیکھا ہے۔۔۔۔۔ تو اگر انسان مادی ذرائع اور دنیاوی وسائل کو کامیابی کا راستہ سمجھ کر انھیں پر محنت کرے تو اصل کامیابی تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، انسان چاہے چاند اور سورج تک پہنچ جائے یا اسکے قدموں کے نیچے چاند اور سورج آجائیں لیکن اللہ کو نہیں پاسکتا، چاہے دنیا کی ساری دولت اور سارا سامان لٹا دے لیکن اس راستہ سے اللہ کو نہیں پاسکتا، بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو ہی اختیار کر کے خدا کو پاسکتا ہے۔ اس طریقہ کا ایک ایک عمل اگرچہ وہ ادنیٰ اور چھوٹا ہی ہو دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے مثلاً صرف ایک دفعہ اللہ کا نام اگر حضور کے بتائے ہوئے طریقہ سے لیا جائے تو ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ پس اگر ہمارا مقصد صحیح اور درست ہو اور اسکے حصول کے لئے طریقہ محمدی اختیار کیا جائے اور اسی پر محنت کی جائے تو فلاح دارین نصیب ہو سکتی ہے۔

طریقہ محمدی کیا ہے؟ راضی برضائے الہی ہونا، اگر ہماری خواہش پوری ہو تو اللہ اور اگر پوری نہ ہو تو اللہ، اگر پیٹ بھرے تو اللہ کا احسان سمجھنا اور اگر بھوکا رہنا پڑے تو اسی پر راضی رہنا، کیونکہ ہمارا مقصد حیاتِ روفی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذات اور اسکی رضا طلبی ہے، پس جس حال میں جو اسکی رضا ہو وہی ہمارا مقصد ہے، اگر یہ طریقہ ہم اختیار کر لیں تو ہر حال میں اللہ کو پائیں گے، فقیر اور بھوکے ہوں تب بھی، مال دار اور پیٹ بھرے ہوں تب بھی، تندرست ہوں تب بھی، بیمار ہوں تب بھی۔

حضور کے بتلائے ہوئے طریقوں اور انسانی زندگی کے نقشوں میں کیا فرق ہے؟ انسانوں کا طریقہ لینا اور خدا کا طریقہ دینا ہے۔ یعنی انسان اپنی زندگی کے لئے چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق کو دیتے ہیں لیتے نہیں، انسان جب اپنے طریقہ پر لپٹے لپٹے اور حاصل کرنے کی دھن میں رہ کھپاتا ہے تو وہ آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں جن کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ہر شخص لینے والا، ہر طبقہ لینے والا، ہر گروہ کا موصوعہ و مقصد یہی لینا

بن جانا ہے، اسکے نتیجہ میں فتنہ و فساد، ظلم و ستم، غارتگری و غوریزی، چوری و دہشتی، رشوت اور بددیانتی اور اس طرح کی ساری بد اخلاقیوں کا سیلاب آجاتا ہے، عالم اپنے ملکوں سے، قومیں دوسری قوموں سے، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے غرض کہ ہر انسان ہر وقت لینے ہی کی بات سوچتا ہے اور حق و ناحق اور حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا امتیاز اٹھ جاتا ہے، کوئی کسی کا سچا ہمدرد اور کوئی کسی کی مصیبت میں غلو سے رونے والا باقی نہیں رہتا، انفرادی جرائم اور حکومتوں کے انقلابات اور غوریزیوں اور خوف و دہشت کا ایسا دور دورہ ہوتا ہے کہ زندگی ایک مصیبت بن جاتی ہے جس کا نقشہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضورؐ نے فرمایا تھا، ایک زمانہ میں ظاہر کے دوست، دلوں کے اندر دشمن ہوں گے آج عالم حالت یہی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی خوشحالی اور ہر طبقہ کی فلاح و بہبود کا راز یہ بتلایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھلایا کہ انسانوں سے لینے کی خواہش کی بجائے ہم اللہ سے لینے کی عادت ڈالیں، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ زیادہ لینے کے واسطے تھوڑا دینے پر تیار ہو جاتا ہے، اسی کو تجارت کہتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہماری فطرت کے مطابق حکم دیا کہ تمہارے پاس جو تھوڑا سا ہے وہ دوسکھوانوں پر خرچ کر دو اور ہمارے لانا ہی خزانہ سے لینے والے بنو، اس سلسلہ میں فضائل کی جو احادیث بیان کی گئی ہیں ان میں وعدے فرمائے تھے ہیں کہ اگر تم نے بھوکے کو روٹی کھلائی تو ہم اسکے بدلہ زمین آسمان سے زیادہ وسیع جنت عطا فرمائیں گے، اسی طرح کسی روتے ہوئے کے آنسو پونچھنے اور ننگے انسان کو کپڑا دیکر اسکی سرپوشی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ان میں سے ایک ایک عمل کے بدلہ زمین و آسمان سے بڑی جنت ملے گی۔

اللہ تعالیٰ انسان کے ان ہمتوں کو جو اسکے حضورؐ اٹھتے ہیں غیر اللہ کے سامنے پھیلوا کر ذلیل و ناپاک کرانا نہیں چاہتے، انکی غیرت کے خلاف ہے کہ انھیں درکا بھکاری کی جی دوسرے دروازہ پر سائل بن کر جائے، اسی لئے اللہ کے سوا دوسروں سے مانگنے کی ممانعت کی گئی ہے اور اسی پر زور دیا گیا ہے کہ خالق سے لینے والے اور مخلوق کو دینے والے بنو، سود کو اسی لئے حرام کیا گیا کہ

اس سے لینے والی ذہنیت بنتی ہے، قرض میں ہمت دینے کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ عینی مدت تک ہمت دو گئے صدقہ میں شمار ہوگا، الغرض ہر شعبہ زندگی میں اسی طریقہ کو اختیار کرنے سے عینِ مخلوق کو نفع پہنچانے کی ترغیب دی گئی ہے۔

اللہ سے لینے کے طریقہ کا نام "طاعت" اور مخلوق کو دینے کا نام "اخلاق" ہے، اطاعت و فرمانبرداری کا حکم اسی لئے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عطا یا اور بخششوں کا ذریعہ ہے ورنہ سارے انبیاء و اولیاء و اہل حق کی اطاعت و عبادت اور حمد و ثنا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی شان میں ال برابر اضافہ نہیں ہوتا اور نہ اسکو ذرہ برابر نفع پہنچتا ہے۔

خدا نے عاقی سے لینے اور مخلوق کو دینے والی زندگی کا ایک مکمل نظام عطا فرمایا ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو تمہارا عیب اور تمہیں انکا محبوب بنا دینگے اور تمہیں وہ مقبولیت اور وہ رفعت و عظمت عطا ہوگی جس کا خود تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اس طریقہ کو اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لئے چار باتیں ضروری ہیں:-

ایک اپنی ذات کو پہچاننا، دوسرے کائنات کو پہچاننا، تیسرے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ چوتھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا۔

اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین پیدا کرنا ضروری ہے کہ ساری مخلوق میں جو کچھ بھی ہو وہ خدا کی ذات کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں، اور ہر چیز پر خدا کا اور صرف خدا کا قبضہ ہو وہ جس چیز کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے اور اس سے جو اثرات اور نتائج پیدا کرنا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ اگر دولت اور بائو سامان اور اس کو انکا مایاب اور انکے مقابلہ میں غریبوں اور تہی دستوں کو کامیاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اکثریت کو ناکامیاب اور اس کے مقابلہ میں اقلیت کو کامیاب بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے۔ اگ لے پانی کا اور پانی سے اگ لے کام لے سکتا ہے۔ اسی طرح کائنات کے بارے میں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تابع فرمان ہو اور اللہ تعالیٰ اسکے کسی قانون کے بالکل پابند نہیں، اور اس پر ہر طرح کے تصرف کی دستبرد قدرت حاصل ہے۔

اسی طرح اپنے بارے میں یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ میرا علم اور میری سمجھ بالکل ناقص

اور نار سار ہے اور صحیح اور سچا اور کامل اور حقیقی علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعہ عطا کیا گیا ہے۔

حضور کے بارے میں یہ ایمان یقین ضروری ہے کہ اب صرف آپ کے طریقہ ہی سے انسان خدا کے خزانوں سے لامحدود استفادہ کر سکتا ہے، اور اس کے خلاف راتہ رات اختیار کر کے کائنات کے سارے خزانے ساتھ ہونے کے باوجود خدا کی ذات سے ایک ذرہ حاصل نہیں کر سکتا، اس علم یقین اور طریقہ محمدی کی پیروی کے ساتھ ہر عمل خواہ وہ رفیع حاجت کرنا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور اس کی ذات عالی سے استفادہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ان چار باتوں سے ابتدائی مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہمارے طریقہ کا رہنما جس کا نام تبلیغ مشہور ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چار پہننے کی شق ضروری ہے، اسی کی ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔

الحام البسروں نامہ السلام آزادی کی یاد میں شائع ہونے والا

واحد ہفت روزہ

”السال“ اور ”البلاغ“

کی عظیم روایات کا آئینہ دار

نوسہ ہفت روزہ، ادبی شہیار و سماجی تہذیب اور آزادی
بن الاقوامی طبقات اور مضامین کے ساتھ سچی کو پوری پابندی سے
شائع ہوتا ہے۔ ہونا آزادی کی طاقت کا شہرہ اور ان کے انجیل
تہذیبیہ ”الکلام“ اور امتیازی خصوصیت ہے۔ ملک
دہلی اور عاریں اور میاری رسائل و جرائد نے الکلام
کی سرا ہے۔ میاری کتابت و طباعت میں کاغذ

آرٹ ہیر کا نایاب قیمت فی پرچہ ۲۵ پیسے اور سالانہ ۴۲ روپے۔ پتہ: ”الکلام“ پتہ: ملک

تعارف و تبصرہ

سیرت سنیہ
شیخنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم

از جناب محمد اعلیٰ خان صاحب

کتاب ، طباعت اور کاغذ بہتر ، صفحات ۵۱۲
قیمت جلد ، بارہ روپے

مطبعہ کا پتہ ۔ (۱) عبدالقدیر الاعظم عباسی ، محلہ کشنی گنج ، دہلی ۷۰
(۲) مکتبہ بیت الحکمت ، اردو بازار ، لاہور (پاکستان)

تعارف ۔ جناب محمد اعلیٰ خان صاحب اس کتاب کے ابتدائی صفحات (حرف اول) میں لکھتے ہیں۔

”ظاہر کہ قرآن کے بغیر سیرت اور سیرت کے بغیر قرآن کا سمجھنا بہت ہی دشوار کام ہو گا۔ دونوں کو صحیح کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پہلی اور دہنی سورتوں کو الگ الگ مدون کر کے اور سیرت کی کی زندگی کے مختلف احوال قائم کر کے دونوں کو ایک ساتھ تاریخی ترتیب سے بیان کیا جائے۔“

(عش)

موصوف نے اپنی اس ضخیم تالیف کے ذریعہ یہ کام انجام دینے کی کوشش کی ہو اور اس کے خاص فائدے کے طور پر لکھا ہے کہ

”اب مسلمانوں پر واضح ہو جائے گا کہ نورِ عقیدہ اور نورِ معرفت اور تفسیرِ قرآن کس نے دے دی ہے۔ مفسرین نے اسلام کے روشن چہرے پر پس منظرِ اسلام (یعنی تاریخِ تمدنِ انسانی) کی نگاہ کی تھی اور ترتیبِ قرآن پر عدم توجہ کی وجہ سے کتنے بڑے ڈال دیئے تھے۔“
اس میں کہ اگر کتاب کا ترتیبی نقشہ یوں ہے۔

اور ایک طویل مقدمہ ، جو تین بڑے بڑے ابواب اور کئی فصلوں پر ۱۲۲ صفحات کی ضخامت میں پھیلا

ہوا ہو۔ اس میں پس منظر اسلام یا تاریخ تمدن انسانی کی نقاب کشائی کی گئی ہے۔

۲۔ سیرت قرآنیہ مکیہ۔ جس میں آنحضرت کی مکی زندگی اور مکی قرآن کے پانچ دستاویز کے اے پانچ فصلوں میں بیان کیا گیا ہو۔ وہ پانچ فصلیں اور پانچ دور یہ ہیں۔

محمد الامام۔ محمد المذکر والمبشر والمہادی۔ محمد المرسل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

۳۔ سیرت قرآنیہ مدنیہ۔ اس میں مدنی قرآن اور آنحضرت کی مدنی زندگی کو مزید پانچ ادوار میں تقسیم کر کے مزید پانچ فصلیں قائم کی گئی ہیں۔

ایر اللہ علیہ وسلم۔ سید المہادین، خاتم النبیین، محسن المفقودین، رحمۃ اللعالمین۔

۴۔ حرب آخر۔ یعنی سیرت نبویہ قرآنیہ کا خلاصہ اور دنیا کو اس کا پیغام۔

۵۔ پیغام محمدی کی شکلات پر نظر ثانی قرآن کی روشنی میں۔ یعنی قرآن اور سیرت کو تاریخی ترتیب سے نہ دیکھنے کے نتیجہ میں جو غلط فہمیاں پیغام محمدی کے سلسلہ میں پیدا ہوئی ہیں ان کی فرست اور ان کا

اذالہ۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مؤلف نے حرف اول "میں کہا تھا کہ" اب مسلمانوں پر واضح ہو جائے گا کہ "۶

تبصرہ ۵۔ کوئی شبہ نہیں کہ جناب اجل خاں صاحب کو پانچوں صفحے کی ضمانت کی اپنے طرز کی یہ چھٹی

کتاب تیار کرنے میں بڑی دماغ سوزی اور بے نہایت کاوش کرنا پڑی ہوگی۔ اور یہیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے

کہ کتاب کا مطالعہ قرآن ہمنی کے بارے میں ایک ایسے انداز فکر کی طرف رہنمائی کرنا ہوگا کہ اگر اس سے اعتدال

کے ساتھ کام لیا جائے تو قرآنی شکلات کے حل میں یقیناً مفید ہوگا۔ لیکن کتاب کا یہ رخ کہ عموماً بلا کسی سند

حجت کے بالکل قطعی انداز کی باتیں کہی گئی ہیں، جہاں کتاب کو ظن و تخمین کا پتہ نہ ملتا کہ دیتا ہو

وہیں یہ خطرناک راہ بھی لوگوں کے لیے کھول دیتا ہے کہ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر جو کچھ چاہیں قرآن اور

اس کی تعلیمات کے بارے میں سمجھ کر بیٹھ جائیں۔

ٹھیکہ ہو کہ قرآن تیس سال کی مدت میں سب سے پہلے نازل ہوا تھا۔ اور آج قرآن کی باتیں اور

سورتیں جس ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں نزول میں ان کی یہ ترتیب نہ تھی۔ لیکن اداؤں کے

پاس وہ کون سی تاریخی دستاویز ہے جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق نقشہ کھینچ کر ہمیں بتا دیں

کہ ان کی ترتیب نزول یوں ہے۔۔۔ بے شک کچھ خارجی شہادتیں (روایات) ہیں جن سے کچھ حصہ کی

ترتیب نزول پر دو فحی پڑتی ہے اور کہیں کہیں داخل شہادتیں ایسی واضح ہیں کہ ہم کچھ یقین کر سکتے ہیں۔ پھر بھی قرآن کا اکثر حصہ ایسا رہ جائے جس میں ہم ذوق کے ساتھ نزولی تقدم و تاخر کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں قرآن بھی کو بہ ترتیب نزول قرآن کے مطالعہ پر موقوف قرار دینے کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ اس معاملہ میں قیاس اورائی پر بے جا اعتماد کرنے کو تیار نہ ہوں وہ تشکیک و ارباب کے مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ اور جو لوگ قیاس اورائی کا راستہ قبول کر لیں وہ اپنے نتائج انکار سے اختلاف امت کا ایک نیا اٹھاڑا بجا دیں۔۔۔۔۔

ثانیاً جب آپ سلیم کرتے ہیں کہ سورتوں کی تدوین اور ان کی آیات کی ترتیب تو فیقی ہے (یعنی ہر سورہ میں جو آیتیں ہیں اور وہ جس ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں یہ سب حکم خداوندی ہے) اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب و تدوین کرائی ہے درحالیکہ یہ ترتیب بہت سی جگہ تنزیلی ترتیب سے مطابقت نہیں رکھتی جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں قرآن کا فہم اس کے یہ ترتیب نزول مطالعہ پر موقوف نہیں تھا۔ سب کچھ کیا حقیقت رہ جاتی ہے کسی کے اس نظریہ کے کہ جب تک قرآن کا مطالعہ اس کی تاریخی ترتیب کے ساتھ نہ کیا جائے اس کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں جاسکتا؟

اگر سورتوں کی تو فیقی ترکیب اور (ان کی آیات کی باہمی) ترتیب قرآن بھی کے راستہ میں کوئی مشکل نہیں ڈالتی تو پھر یہ ارشاد بھی بالکل بے جا ہے کہ

”اسلامی تعلیم کے ساتھ سب سے بڑی مشکل کی بنیاد سنہ ۷۰۰ء کی ہے جبکہ سرکاری حکم سے قرآن کی ترتیب ایک خاص انداز پر تعین کر دی گئی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کی مخالفت کے باوجود وہی ترتیب غبروں کے لئے باقی رہ گئی“ (صفحہ ۱) لیکن اگر آپ سنہ ۷۰۰ء کے سرکاری حکم کے بارے میں بہرہ رے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”اگر قرآن کی خدائی ترتیب باقی رہتی تو کوئی یہ نہ کہتا کہ قرآن فقیرانہ اسے کہنے والوں کی سلیقہ کا محتاج ہے اور انسانی سوسائٹی کو عقل و شعور ہی یعنی جمہوریت سے محروم کر کے پھر پرستوں یا فتنوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے“ (ایضاً)

نو پھر خدا کی ترتیب۔ کہ اس الزام سے الگ رکھنے کی بات سراسر تکلف ہو اس لیے کہ سورۃ قیامت کی ترکیب اور ان کے اجزاء (آیات) کی ترتیب بھی خدائی ترکیب و ترتیب ہو، اور اس کا حال یہ ہو کہ سورۃ لقمان کے چالیس رکوعوں کو ”جو بقول آپ کے“ آنحضرت کی دس سالہ حجازی مدنی زندگی میں پہلے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک بالکل معنی تیزی کے انداز میں یکجا رکھ دیا گیا ہو اور جو کوئی کہنے والا قرآن کی موجودہ عثمانی ترتیب پر کہہ سکتا ہو اس پر بھی بلا کسی فرق کے کہہ سکتا ہو کہ۔

”قرآن تفسیر بالقرآن کرنے والوں کی منطق کا محتاج ہے اور انسانی سوسائٹی کو۔۔۔

.... پھر پردہ ہون یا فقیہوں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہو۔“

موجودہ ترتیب کے نتیجے میں قرآن پردہ ہون یا فقیہوں کا محتاج ہو گیا ہو یا نہیں کہ وہ اپنی منطق سمجھا کر تفسیر بالقرآن کریں؛ اس بحث میں ہم یہاں پڑنا نہیں چاہتے۔ لیکن ذرا ان قدامت پرست اور ترتیب نزول سے بے خبر مفسروں کے مقابلہ میں جنہوں نے ”دنیا کے تمام قدامت پرستوں کے دستور کے مطابق“ پیغمبر کی تعلیم کو وہ معنی پہنائے جو خود ان کے دلوں میں پیچے ہوئے تھے۔ اور ”اسلام کے روشن چہرے پر پرے ڈال دیے“ جناب اجل صاحب خود اپنے ان چند تفسیری نوٹوں پر غور فرمائیں کہ ان میں تفسیر بالقرآن کے سوا کچھ اور بھی ہو؛ اور اس اصولی تفسیر کو قبول کیے جانے کے بعد انسانی سوسائٹی قرآن کے معاملہ میں کیتھ آپ جیسے چند باخبر حضرات کے رحم و کرم پر رہ جاتی ہو یا نہیں؟

۱۔ سورۃ القدر کی تفسیر میں ارشاد ہو۔

”اب آپ نے اپنی عداوت و بلاغت اور بنو سعد کی فصاحت کے ساتھ اس طرح مخاطب کیا۔۔۔ دنیا کو جنگ نے تباہ کر رکھا ہو۔ تجارت ختم ہو چکی ہو۔ ہمارے بند گنہگار ہو جاؤ۔ اگر کوئی ایسے سفر و حبیب اللہ ہی کی بجائے جنت میں کیے تھے جہی کی وجہ سے بھوک اور خوف و درد ہوتا تھا وہ بھی بند ہو رہے ہیں۔ دم اور ایران کی لڑائیوں نے مسے بند کر دیے ہیں۔ حاجی اور تاجر نہیں آتے۔ تمہاری یہ حالت ہو کہ تم زمانے کے ساتھ نہیں ملتے۔ حاجیوں کی لڑت کھسٹ جا رہی ہو۔ وہ اگر چہ اپنا کھانا کھا کر لاتے ہیں لیکن تم نے یہ قاعدہ بنادیا ہو کہ کھانا لیں تو تم سے خرید کر لیں اور طوابع کہہ کر یہی تو تم سے کپڑے

یہ عبارت ”الحاقہ“ کے عنوان کے ماتحت ہو لیکن آخر میں حوالہ (القر) جو بزرگ آپ کو معلوم ہو چاہیے کہ نہ اس مضمون کی کوئی نظر الحاقہ میں ہو اور نہ فقر میں۔

آگے اسی صفحہ پر عنوان ہو ”سورۃ القمر“ دلیل بحث بعد الموت۔ اس حوالہ کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

”تم یہ دلیل مانگتے ہو کہ خالق کائنات کس طرح مرنے کو زندہ کرے گا، یہ دلیل تو خود اپنے اندر
 حاضر نہ ہو سکتے ہو، دیکھو ہر سال کس طرح کھیتی مرنے والی ہو اور دوبارہ خدا یا رب برساتا ہو اور

وہ زندہ ہو جاتا ہے۔“ (القر)

دس بار پڑھ جائیے مگر سورۃ القمر میں اس مضمون کے الفاظ آپ کو شروع سے آخر تک کہیں
 نہیں ملیں گے۔

تفسیر بالرائے کے لیے بھی الفاظ کا کچھ نہ کچھ سہارا تو چاہیے تو ذی تصنیف ہو کیا جناب علی خان
 صاحب اس بات سے انکار فرمائیں گے کہ اگر قرآنی الفاظ کے صحیح مطالب اس انداز کے ہوتے ہیں (جن کا
 الفاظ سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا) تب تو آج ساری دنیا قرآن کو سمجھنے میں تنہا ان کی ذات کے رحم و
 کرم پر ہے۔ (باقی آئندہ)

اعتماد

نشان

”بچے ملک و قوم کی دولت ہیں“
 ان کی (نہرو۔ محبوب ہنما)

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے قیمت فی شیشی ۱۲ آنس
 نو بہار رسالہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش مفت طلب فرمائیں۔

دواخانہ طبیبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

(۱) بارہ بکلی، دھنوک تالاب (۲) مراد آباد چوکھیا پل
 ایکٹیاں (۳) ناگ پور، موزن پورہ، پولیس لائن (۴) لکھنؤ، امین آباد دھوکہ خاں

ماہ رحمت میں مطالعہ کیلئے کتابیں منتخب و نایب

تفسیر ابن کثیر اردو

قرآن کی ایہ از عربی تفسیر کا ترجمہ جلدیں ۵۵/-

حصن حصین مترجم

اثر د. عاؤن کاہیہ شامل مجموعہ جلد - ۲/-

نہا کے متعلق امام احمد رضا

کتاب الصلوٰۃ اثر: کی قابل دید کتاب کا ترجمہ جلد ۱/-

علامات قیامت ——— ۱/-

مختصر شعب الایمان ——— ۱/-

مختصر فضائل نبوی ——— ۱/-

بے نظیر علمی کتابیں

حجۃ اللہ البالغہ مترجم

از حضرت شاہ ولی اللہ مترجم مولانا عبدالحق خاں

مکمل جلد ۲ جلدیں ۲/-

مع تقاضی نقد جہا

مقدمہ ابن خلدون جلد ۱۵/-

تحفہ اثنا عشریہ شیخ مذہب کے بانی میں مترجم

شاہ عبدالعزیز کی مشہور کتاب کا ترجمہ جلد ۱۲/-

نصیحت الشیعہ مکمل از مولانا خاتم الدین مراد آبادی

اصح السیر (سیر نبوی) از مولانا عبدالحق خاں مراد آبادی

جلد ۱۰/-

صحیح بخاری شریف مکمل

تین جلدوں میں جلد ۲۲/-

موطا امام مالک مترجم

یعنی عربی اصل صحیح اردو ترجمہ جلد ۱۲/-

مشکوٰۃ شریف اردو

دو جلدوں میں مکمل جلد ۱۶/-

مشارق الانوار مجسم

بخاری اور مسلم کی ۲۲۷۲ قولی احادیث کا ترجمہ

مجموعہ اصح ترجمہ جلد ۱۳/-

سائل ترمذی

مع اردو شرح از مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی

خیر جلد ۶/-

لغات الحدیث اردو

از مولانا حیدر علی صاحب، چھ جلدوں میں سے چار

اب تک طبع ہوئی ہیں۔ فی جلد جلد ۱۳/-

بنان الحدیث اردو محدثین اور کتب حدیث کا معارف و

بنان الحدیث تذکرہ از شاہ عبدالعزیز جلد ۵/-

سفر حج کیلئے بہترین کتابیں

آپ حج کیسے کریں؟

۲/- (تعارف نمائش کے صفحہ ۲ پر ملاحظہ ہو)

فضائل حج ۳/۸

معلم الحجاج ۳/۸

حج کا سنوں طریقہ ۱/۱۲

تجلیات کعبہ ۳/-

تجلیات مدینہ ۲/۸

سفر حجاز دسغز نامہ مولانا

دریابادی ۵/-

گلابانگ حرم

شاعر حرم حیدر صدیقی کا درج

پر درج مجموعہ کلام مجلد ۳/۱۲

حضرت شیخ الحدیث کا دہلوی

کی تالیفات

حکایات صحابہ ۲/-

فضائل حج ۳/۸ برکات ذکر ۲/۱۰

فضائل صدقات اول ۳/۸ دوم ۴/-

فضائل ۱۲ ۱۳/۱۰ - فضائل رمضان ۱/۱۰

فضائل قرآن ۱۲/۱۰ - فضائل تبلیغ ۱/۵۰

مجموعہ تبلیغی نصاب مجلد ۴/۸

تصانیف حکیم الامت حضرت تھانوی

اصلاح الرسوم مجلد ۱/۱۲

تعلیم الدین مجلد ۱/۱۲

حیات المسلمین مجلد ۱/۱۲

حضرت تھانوی کے علوم و

معارف

مولانا عبدالباری صاحب

مذہبی کے قلم سے

تجدید تصورات و سلوک ۵/-

تجدید تعلیم و تبلیغ مجلد ۲/-

تجدید معاشیات ۵/-

تجدید دین کا ل مجلد ۵/-

ہمارے بچوں کا کامیاب

دینی تعلیمی نصاب

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

۱۰/۱۲

نئی کتابیں

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط

مستند اور لا جواب تاریخی دستاویز

اردو و عربی - مجلد ۱۲/۱۰ غیر مجلد ۱۱/-

اُسوہ حسنہ

مصابہ نبوی کا بیان مجلد ۲/-

عروج و زوال کا الہی نظام

مجلد ۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

۳/۱۰

مِلنے کا پتہ: کتب خانہ افشار، لکھنؤ

پیشکش

۲۱۱۳

ہماری دعوت

لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُهُ اِنَّ

ہمیں گھر، محل، ملک کی بنیاد پر اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی انسانیت کی نجات کا کوئی

نیکو نہ ہو سکتا ہے کہ اس کا دل کا پتھر ہو، بلکہ ایک شہادت ہے ایک رسول اور ایک پیغمبر اور

انسانیت کا مسکراہٹ ہے کہ اس کی ساری بات، ہند کی کہیں گے، روز کی کہیں گے، شہر کی کہیں گے،

ہر شخص کو مسلم کہہ دے گا، ہر ایک کو اپنی طرف سے کہیں گے، زندگی کے ہر لمحہ میں کہیں گے، اور ہر

جہاں میں کہیں گے، ہر زبان سے کہیں گے، ان کا فرض ہے کہ زندگی میں ہمہ کے مطابق گواہی دے سکیں

زندگی کو دنیا میں، دین کے لئے کہیں گے، ان کا فرض ہے کہ زندگی میں ہمہ کے مطابق گواہی دے سکیں

مہر کرتے ہیں، اس کی دعوت ہے، ہمہ کے مطابق گواہی دے سکیں

وَاَوْفُوا الشَّعَائِرَ لَا تَقْلَبُ وَجْهَكُمْ عَلٰی آلِهِمْ وَلَا تَلْمِزُوهُمْ

اَوْفُوا عَسَلًا اَوْ خَلْفًا اَوْ اَمَامًا

تَوَارَا فِي الْفُرْقَانِ

مَجَرَّةً

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ

مَشْهُوْرٌ

مَحْمُودٌ

ہندستان و پاکستان سے
سالانہ (بکرنہستان) شر
سالانہ (بکرنہستان) شر
شناہی ہے

نفتان لکھنؤ

فی کاپی آٹھ آنے

غیر مالک سے
سالانہ چندہ ۔۔۔ اشٹاک
۱۶۱ زی خریداروں سے
سالانہ چندہ

جلد ۲۷	باتہ ماہ شعبان ۱۳۷۹ھ ، مارچ ۱۹۶۰ء عیسوی	شمارہ ۸
نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار
۱	نگاہ اولیں	عیتق الرحمن سنہلی
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی
۳	تعلیمات مجتہد الف ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی
۴	خطبہ صدارت ضلع دینی تعلیمی کانفرنس سیتا پور	عیتق الرحمن سنہلی
۵	اخلاقی توحید	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی
۶	تعارف و تبصرہ	ع ، سس

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اسکا مطلب یہ ہو کہ آپ کی خدمت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں ورنہ انگلار سالہ بعینہ وی اپنی ارسال کیا جائے گا۔ وی کی پی میں آپ کے کچھ آنے زرا صرف ہوں گے اور رسالہ دیر سے بھی پہنچے گا۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دفتر میں زیادہ سے زیادہ ۲۸ مارچ تک پہنچ جانی چاہیے۔

اپنا چندہ سگریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ انٹرپرائز بلڈنگ لاہور کو بھیجیں۔

پاکستانی سید ار { اور مئی آرڈر کی پہلی رسد ہمارے پاس فوراً بھیجیں۔

رسالہ ہر انگریزی جیسے کی حکم کو رد نہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہر ایک کسی صاحب کو تاریخ اشاعت { نے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع ۵ تا ۱۰ سال کے اندر آجانی چاہیے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہیں۔ شکایت پر دوسرا سالہ آئندہ ماہ کے رسالے کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ جلدی ہو تو براہ کرم ۱۲ آنے پیسے کے ٹکٹ ارسال فرمائیں۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا پتہ :- دفتر نفتان لکھنؤ ، کپری روڈ ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پتہ دبیر نے تنویر پر پس لکھنؤ میں بھیجا کہ دفتر نفتان لکھنؤ روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

گزشتہ ماہ ان صفحات میں حکومت ہند کی مقرر کردہ اُس کمیٹی کی رپورٹ کا ذکر آیا تھا جو روحانی اور اخلاقی تعلیم کی ضرورت اور اسکے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے جو چند خاص اجزاء تذکرہ میں آئے تھے ان میں سے ایک کی مناسبت سے عنانِ قلم ایک خاص بحث میں مڑ گئی تھی۔ اور باقی اجزاء صرف ذکر ہی میں آکر رہ گئے تھے۔ آئیے اس تشنگی کو آج کی صحبت میں دور کیا جائے۔

کمیٹی نے خیال ظاہر کیا تھا کہ:-

”تعلیمی دنیا میں اور سماج میں مجموعی طور پر جو صورت حال ہے اور جس کے نتیجے میں وسیع پیمانہ پر گڑ بڑ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ عوام پر سے مذہب کا اثر بتدریج ختم ہو رہا ہے۔“

اور اس خیال کے ماتحت علاوہ اخلاقی اور روحانی قدروں کی تعلیم پر زور دینے کے یہ مشورہ بھی بڑی اہمیت کے ساتھ دیا گیا تھا کہ:-

”اس قسم کی اخلاقی اور روحانی تعلیم میں اس بات کی ضرورت ہے کہ مختلف مذاہب کے عظیم رہنماؤں کے حالات و زندگی اور ان کی تعلیمات کا ہر روز تقابلی مطالعہ کیا جائے۔“

علامہ ازبیکہ

"کسی بھی تعلیمی اسکیم میں طالب علم کے گھر کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، ہمارے گھروں کی خامیاں اور دہان کی نفسیاتی فضا پر توجہ دی جانی چاہیے، اور وہ طریقے بتانے چاہئیں جن کے ذریعے یہ خامیاں دور کی جاسکیں۔" اسی ضمن میں رپورٹ کا ایک اور خاص ٹکڑا جو اُس وقت ہماری نظر سے نہیں گزرا تھا یہ بھی تھا کہ۔

"اچھا اخلاق کھانے اور ادب و احترام اور انکار کے اوصاف کو۔

جن کی ہمارے ملک میں اشد ضرورت ہے۔۔۔۔۔ فردغ دینے پر خاص توجہ دی جانی چاہیے، اور شمالی ہندوستان کے مسلم مولویوں جیسے اساتذہ سے صحیح اخلاق سیکھنے کے روایتی طریقوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔"

متذکرہ کمیٹی کی اس رپورٹ اور ان سفارشات کو ہم موجودہ فضا میں، ایک بڑی بے باکانہ جرأت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ کمیٹی نے۔۔۔ مجرد مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے اہتمام کا مشورہ دینے پر ہر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ اس کا یہ دھنگ بھی ضروری قرار دیا ہے کہ ایسی تعلیم میں بھی مذاہب کے عظیم رہنماؤں کی زندگیوں اور انکی تعلیمات کا خلاصہ اور ہمدردانہ تقابلی مطالعہ شامل ہونا چاہیے۔ کمیٹی نے یہ بات پر امری سے لے کر یونیورسٹی تک کی تعلیم کے تمام ہی مدارج کے بارے میں کہی ہے۔ جبکہ آج حالی یہ ہے کہ ملک بھر میں پر امری تعلیم کو صرف ایک مذہب کے رہنماؤں کے حالات زندگی اور انکی تعلیمات کا آمینہ بنا کر دکھایا گیا ہے۔ اور بعد کے مراحل میں جو کچھ تقابلی مطالعہ کا عنصر شامل کیا گیا ہے اُس کا رنگ بعض مذاہب کے ساتھ ہمدردانہ کے بجائے کھلا کھلا معاندانہ ہے۔ جس کی ایک مثال یو پی کے ائی اسکول اور انٹر میڈیٹ کلاسز میں پڑھائی جانے والی کتاب "دشو کو اتھی کی لہریں" ہے۔ جس کے ایک سبق میں اسلام اور عیسائیت کا امت باہمی کرتے ہوئے اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں اس درجہ دریدہ دہنی اور گندہ ذہنی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اُسے عناد کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔

اس کتاب پر حال ہی میں یو پی اسمبلی میں سوال ہوا تو وزیر تعلیم نے اشد فرمایا کہ یہ کتاب

ابھی قابل اعتراض حصوں کی وجہ سے مسئلہ میں مضامین سے خارج کر دی گئی تھی اور باز اسے اسکی تمام کاپیاں واپس لے لی گئی تھیں۔ اور اب یہ قابل اعتراض اجزاء حذف کر کے دوبارہ مسئلہ کے امتحانات کے لئے منظور کی گئی ہے۔۔۔۔۔ لیکن جیسا کہ ذریعہ صوف کو ایسی ہی میں بتایا گیا، واقعہ یہ ہے کہ کتاب میں یہ قابل اعتراض اجزاء آج بھی موجود ہیں۔ اور انھیں اجزاء کے ساتھ یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے۔

اب تک ہم گہنگا رہی کہتے آ رہے تھے۔ اور اسی لئے شاید یہ پکار صدا ابھرا ثابت ہو رہی تھی۔۔۔۔۔ کہ مضامین کتابوں کا یہ رُخ نہایت خطرناک ہے۔ اس میں سوالِ مسلم اقلیت کی حق تلفی اور دل آزاری ہی کا نہیں، ملک کی پوری نئی نسل کی ذہنی تعمیر اور تخریب کا بھی ہے۔ لیکن اب تو فکرِ تعلیم کے کارپردازوں، ٹیکٹ بک کمیٹیوں اور تعلیمی بورڈوں کے معزز ممبروں کو اس مسئلہ پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیئے۔ کہ اب یہ چنچ پکار صرف مسلم اقلیت کے ”سر بھروسہ“ ہی کی نہیں ہے، بلکہ سری پرکاش۔ جی، اسی، چتر سخی اور بی، این کرپال جیسے اکثریت کے معتمد دانشوروں کی آواز بھی اس آواز میں آئی ہے۔۔۔۔۔ اس آواز کو مسلم سر بھروسہ کے علاوہ صرف ان غیر مسلم دانشوروں کی آواز بھی نہ سمجھئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس ملک کے ضمیر کی آواز ہے اور اس آواز کو گوشِ اعزاز کرنے کا نتیجہ اسکے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم ملک کو ایک بڑے اخلاقی اور روحانی سرمایہ سے محروم کر دیں۔

کمیٹی نے ایک دوسری بڑی قابلِ توجہ بات یہ کہی ہے کہ ”کسی تعلیمی اسکیم میں طالب علم کے گھر کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیئے۔۔۔۔۔ غور کیجئے تو یہ انتہائی بیش قیمت نکتہ ہے۔ ہر انسان کا پہلا مدرسہ اس کا گھر ہے۔ گھر کی فضا اگر درست نہ ہو تو اچھی سے اچھی تعلیم کے اثرات کا پردہ نش پانا اور طالب علم کی زندگی میں داخل ہونا عام طور پر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اسکے برعکس اگر گھر کی فضائیں اخلاقی اور روحانی اقدار کی پرورش کا سامان ہے تو پھر زیادہ اچھی تعلیم نہ پانے والے طالب علم کی زندگی پر بھی ان اقدار کا اثر قائم ہو سکتا ہے۔

گھر کے بعد سماج اور سوسائٹی کا درجہ آتا ہے۔ یہ بھی ان کے کردار کی تشکیل میں بڑا مؤثر عامل ہے۔ عام سماج اور سوسائٹی پر اگر اخلاقی اور روحانی اقدار کی حکمرانی نہیں ہے تو پھر اس خواب

احول میں محض اچھی تعلیم کے بل بوتے پر شکل ہی سے کوئی پاک دامن رہ سکتا ہے۔ لیکن معاشرہ کا حال اگر اخلاقی اور روحانی نقطہ نظر سے اچھا ہو تو تعلیم کے بغیر بھی انسان کا یہ فطری جوہر چمک سکتا ہے۔ ہمارے اس دور کی بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ مادہ پرستی اور نفس پروردی کے غلبہ نے ایک طرف روحانی اور اخلاقی اقدار کا دیوالہ کنکال کر رکھ دیا ہے، ساری نگرانیوں کا محور اور تمام توانائیوں کا مصروف دولت کی تھمیں اور نفسانیت کی تسکین ہے۔ اور اس جنون کے ماتحتوں اخلاق اور روحانی اقدار کی قابلِ بری طرح تار تار ہو رہی ہے۔ تھمیں دولت اور تسکین نفس کے اس جنون نے زندگی کی ہر سمت اور ماحول کے ہر خانہ کو ایسے اسباب و وسائل سے بھر دیا ہے کہ اخلاقی و روحانی اقدار کے پینے کا کوئی امکان نہیں رہ گیا ہے۔ بازار ان اخلاق و روحانیت کس باب و مسائل سے پٹے پڑے ہیں۔ محلوں پر ان کی یلغار ہے، تعلیمی اداروں پر ان کا زور ہے اور گھروں کی نفسانیت کے زہر سے مسموم ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے ماتحتوں میں زندگی کی قیادت ہے انہیں ان چیزوں کے سد باب سے کوئی سروکار نہیں۔ مادی پہلو سے تو وہ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں بھی دخل اندازی کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، اشیاء میں ملاوٹ تو نہیں ہو رہی ہے، بازار میں کوئی سواری فلاں جانب کے بجائے فلاں جانب تو نہیں چل رہی ہے اور چوراہے کو کوئی سواری غلط سائڈ سے کراس کر کے ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو نہیں پیدا کر رہی ہے؟ یہ تمام چیزیں انکی دخل اندازی کے دائرہ میں آتی ہیں، لیکن اسی چوراہے پر اور اسی بازار میں اگر کوئی گندے سے گندہ دیکھا تو کج رہا ہے اور اخلاقی و روحانی قدروں کی دھمیان بکھر رہی ہیں تو انہیں اُس سے کوئی مطلب نہیں اور ان کے کارندوں کے پاس اس معاملہ میں کوئی ہدایت نہیں۔

یہ ہے اس وقت کا نقشہ، لیکن اگر ہم اس تجربہ پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو اخلاقی اور روحانی اعتبار سے سوارانے کی ضرورت ہے تو ملک کے اربابِ قیادت کو اس معاملہ میں اپنا رویہ بدلنا ہو گا اور جو باتیں تمام اہلِ مذاہب کے نزدیک متفقہ طور پر غلط اور قابلِ افساد و اصلاح ہیں انکے افساد اور انکی اصلاح کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، ورنہ جیسا کہ تذکرہ کیٹی کے ارکان بھی اس تجربہ پر پہنچے ہیں محض کسی تعلیمی سکیم کے ذریعہ نئی نسل کو اخلاق و روحانیت سے آراستہ نہیں کیا جاسکتا۔

ایسی جگہ کو ہم سلمان، اس وسیع مسئلہ سے ہٹ کر، اس وقت کے اپنے ایک خاص مسئلہ میں بھی

استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کب کے سرکاری اور نیم سرکاری تعلیمی اداروں میں جو تعلیم ہماری زیرِ تسلیم نہ ہو اس کو اس وقت مل رہی ہے جو ہمارے مذہبی نقطہ نظر سے بہت غلط اثرات اس نسل پر ڈالنے والی ہے۔ مستقبل میں یہ تعلیم آئین کی سکولر روح کے مطابق ان غلط اثرات سے پاک بھی کر دی جائے تب بھی بہر حال وہ اس نسل کو اپنے مذہب کے واقفیت اور وابستگی کا سامان نہیں بہم پہنچا سکے گی۔ پس اس نسل کے مذہبی تحفظ اور اس کی مذہبی نشیمنگی کی کیا صورت ہے؟۔۔۔ اس مسئلہ کا صحیح حل بھی دراصل یہی ہے کہ ہم اس مقصد کے لئے کسی تعلیمی اسکیم کے ساتھ ساتھ اپنے گھر اور ماحول کی فضا کو مذہبی بنانے کی سعی بھی ملحوظ رکھیں۔۔۔ یہی وہ شکل ہے جس کے ذریعہ ہم اس مسئلہ پر پوری طرح قابو پا سکتے ہیں، در نہ گھر اور ماحول کی فضا کے مسئلہ سے غافل رہ کر کوئی پائیدار کامیابی پیش نظر مسئلہ کے حل میں حاصل نہیں کی جاسکتی۔

ضرورت ہے کہ جہاں ایک طرف ہم کوئی دینی تعلیمی اسکیم لے کر چلیں وہاں ہم پوری توجہ گھروں کے اندر اور باہر دین کے احیاء پر بھی دیں، اور جو کوششیں اس ضمن میں ملک کے اندر ہو رہی ہیں ان میں کسی نہ کسی کے ساتھ تعاون کا عملی فیصلہ کریں۔

انگریزوں کے دم قدم کی نوبت سے خالص غیر دینی انگریزی تعلیم کی وقعت اور دینی تعلیم کی حقارت کی جو ردِ ہم مسلمانوں میں چلی تھی اور آج تک چلی آرہی ہے اُس نے دینی تعلیم کے علمبردار مولوی "ملاؤں" اور ان کے روایتی طرزِ تعلیم و تربیت کی ناقدری اور بے وقعتی کو بھی اذہتار کا پہنچا دیا تھا۔ لیکن جس طرح سونے کے کسی پرت کو کوئی بھینر کی بھیڑ میں کر پیل کہنے لگے تو اس سے اس کی ذاتی قدر و قیمت میں کوئی فرق نہیں آتا اور ایک نہ ایک دن اس جم غفیر کی ابلہ فرتی کا پردہ چاک ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح متذکرہ کمیٹی کی سفارشات کا یہ ٹکڑا شاید آج ہم میں سے بہت سوں کی آنکھیں کھول دے کہ

"شمالی ہندوستان کے مسلم مولویوں جیسے اساتذہ سے صحیح اخلاق سیکھنے کے

روایتی طریقوں کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے"

مسئلہ میں صوبوں میں جب کانگریس منسٹری بنی تھی تو کانگریس کے باپ ہاتما گاندھی

کا نگریسی دذرا کو نصیحت کے لئے آئیڈیل سکرائون کی حیثیت سے جن سکرائون کا بلا شرکت غیرے نام لینے پر مجبور ہوئے تھے وہ ابوبکر و عمر تھے۔ رضی اللہ عنہما۔۔۔۔۔ ٹھیک اسی طرح حکومت ہند کی قائم کردہ یہ اخلاقی اور روحانی تعلیم سے متعلق کمیٹی جس کے چاروں سے بن مبران خالص غیر مسلم ہیں، صحیح اخلاق اور اعلیٰ انسانی اوصاف سکھانے والے اماتذہ کے طبقہ کی حیثیت سے ”مسلم مولویوں“ کے علاوہ کسی طبقہ کا اور ان کے روایتی طریقہ کے علاوہ کسی اور طریقہ کا نام اپنی سفارش میں نہیں لاسکی۔

کوئی مانے یا نہ مانے، یہ بکت ہے مشکوٰۃ نبوت محمدی (علی صاحب الف تحفہ و سلام) سے اخذ فیض اور نور محمدی کے اتباع کی!۔۔۔ ابوبکر و عمر نے بھی اپنا چراغ دہیں سے جلایا تھا۔ جن کو تنہا منارہ نور کی حیثیت سے پیش کرنے پر گاندھی جی بھی مجبور ہوئے۔ اور ہند کے مسلم مولویوں نے بھی اسی چراغ کی نورانی کرنوں سے اپنا وہ ”روایتی طریق“ بنایا تھا جس کی طرف آج ہند کے معتمد دانشوروں کی انگلیاں بے اختیار اٹھ گئی ہیں۔

ایک چراغیت دریں خانہ کہ از پر تو آں
ہر کجائی نگرم اسجئے سانسندہ اند

اعتماد

نشان

”بچے ملک و قوم کی دولت ہیں“
(نور محبوب ہنا)

ان کی

ہم سب کو مل کر حفاظت کرنا چاہیے

بچوں کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ قیمت فی شیشہ ۲ روپے۔
نوبل سالانہ بچوں کی صحت اور ان کی پرورش مفت طلب فرمائیں۔
دواخانہ طبہ کالج، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

ایجنسیاں }

معارفِ احادیث

(مسل)

وضو اور اس کی برکات :-

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ جن سلیم الفطرت انسانوں کی روحانیت ہمیت سے مغلوب نہیں ہوئی ہے وہ حدیث کی حالت میں — یعنی جب پیشاب پانے جیسے کسی سبب سے اُن کا وضو ٹوٹ جاتا ہے — تو اپنے باطن میں وہ ایک گونہ ظلمت و کدورت اور ایک طرح کی گندگی محسوس کرتے ہیں۔ (اور اصل حدیث دراصل یہی کیفیت ہے) اور شریعتِ اہلانی نے اسی کے ازالہ کے لئے وضو مقرر فرمایا ہے۔ جن بندوں نے ہمیت کے نفلی تقاضوں سے مغلوب ہو کر اپنے لطیف روحانی احساسات کو فنا نہیں کر دیا ہے وہ حدیث کی حالت میں اس باطنی گندگی اور ظلمت و کدورت کو بھی محسوس کرتے ہیں اور یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ وضو سے یہ کیفیت زائل ہو کر ایک روحانی پاکیزگی و نورانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وضو کا اصل مقصد موضوع تو یہی ہو اور اسی وجہ سے اس کو نماز یعنی بارگاہِ الہی کی خاص ضروری کی لازمی شرط قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اُس میں اپنے فضل سے اسکے علاوہ بھی بہت سی برکات رکھی ہیں۔

بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو وضو کا طریقہ اور اسکے متعلق احکام بتلائے ہیں اسی طرح آپ نے اسکے فضائل و برکات بھی بیان فرمائے ہیں۔ پہلے چند حدیثیں اسی سلسلہ کی پڑھ لی جائیں۔

(۳۱) عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَخْسَنَ التَّوَضُّوعَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ

مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ — رواه البخاری ومسلم

(ترجمہ) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور (تباہ ہوئے طریقہ کے مطابق) خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے سارے جسم سے اُسکے گناہ نکل جائیں گے یہاں تک کہ اُسکے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لئے آداب وغیرہ کی رعایت کے ساتھ اچھی طرح وضو کرے گا تو اس سے صرف اعضائے وضو کی میل کیل اور حدیث دانی باطنی ناپاکی ہی دور نہ ہوگی بلکہ اسکی برکت سے اس کے سارے جسم کے گناہوں کی ناپاکی بھی نکل جائے گی اور وہ شخص حدیث سے پاک ہونے کے علاوہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا۔ آگے آنے والی بعض حدیثوں سے اسکی مزید تفصیل معلوم ہوگی۔

(۱۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمَوْءُودُ مِنْ فَعَسَلٍ وَجَبَّهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَتْ بِيَدَيْهِ إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ وَحَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ۔ (رداءہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلم بندہ وضو کرتا ہے اور اس میں اپنے چہرہ کو دھوتا ہے اور اس پر پانی ڈالتا ہے تو پانی کے ساتھ اُسکے چہرہ سے وہ سارے گناہ نکل جاتے ہیں (اور گویا دھل جاتے ہیں) جو اُن کے آنکھ سے ہوئے تھے، اُسکے بعد سب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اُسکے ہاتھوں سے خارج ہو جاتے ہیں اور دھل جاتے ہیں جو اُسکے ہاتھوں سے ہوئے، اُسکے بعد سب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ سارے گناہ اُسکے پاؤں سے خارج ہو جاتے ہیں جو اُسکے پاؤں سے ہوئے اور جن کے لئے

اُسکے پاؤں استعمال ہوئے یہاں تک کہ وضو سے فارغ ہونے کے ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) یہاں چند باتیں وضاحت طلب ہیں۔

(۱) سندر جہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کے حم سے نکل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے، حالانکہ گناہ میں کچیں اور ظاہری نجاست جیسی کوئی چیز نہیں ہے جو پانی کے ساتھ نکل جائے اور دھل جائے۔ بعض شافعیین نے اسکی توجہ میں کہا ہے کہ گناہوں کے نکل جانے کا مطلب صرف معافی اور بخشش ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا ہے کہ بندہ جو گناہ جس عضو سے کرتا ہے اُس کا ظلمانی اثر اور اسکی خواست پہلے اُس عضو میں اور پھر اُس شخص کے دل میں قائم ہو جاتی ہے پھر جب اللہ کے حکم سے اور اپنے کو پاک کرنے کے لئے وہ بندہ سنن و آداب کے مطابق وضو کرتا ہے تو جس جس عضو سے اُس نے گناہ کئے ہوتے ہیں اور گناہوں کے جو گندے اثرات اور جو غلطیاں اُسکے اعضا اور اُسکے قلب میں قائم ہو چکی ہوتی ہیں، وضو کے پانی کے ساتھ وہ سب دھل جاتی اور زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکی معافی اور مغفرت بھی ہو جاتی ہے۔ یہی دوسری توجیہ اس عاجز کے نزدیک حدیث کے الفاظ سے زیادہ قریب ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی اس حدیث میں چہرہ کے دھونے کے ساتھ صرف آنکھوں کے گناہوں کے دھل جانے اور نکل جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حالانکہ چہرہ میں آنکھوں کے علاوہ ناک اور زبان و دہن بھی ہیں اور بعض گناہوں کا قلع انہی سے ہوتا ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اعضا، وضو کا استیعاب نہیں فرمایا ہے، بطور تیشیل کے آنکھوں اور ہاتھ پاؤں کا ذکر فرمادیا ہے۔ اس مضمون کی ایک دوسری حدیث میں (جس کو امام مالک اور امام شافعی نے جب اللہ الصنابجی سے روایت کیا ہے) اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ اس میں کُلی اور ناک کے پانی (مقصد و اشتقاق) کے ساتھ زبان و دہن اور ناک کے گناہوں کے نکل جانے اور دھل جانے کا اور اسی طرح کانوں کے مسح کے ساتھ کانوں کے گناہ نکل جانے کا بھی ذکر ہے۔

(۳) نیک اعمال کی یہ تاثیر کہ وہ گناہوں کو مٹاتے اور اُنکے داغ و جھون کو صاف دالتے ہیں،

قرآن مجید میں بھی مذکور ہے ارشاد فرمایا گیا ہے "اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُجْذِبْنَ السَّيِّئَاتِ" (مومنون: ۱۰)، یعنی

نیک اعمال گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور احادیث میں خاص خاص اعمال حسنة کا نام لے لے کر بولنا شروع کرنا شرعی اور حلال ہے۔ بیان فرمایا ہے کہ فلاں نیک عمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، فلاں نیک عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا، اس قسم کی بعض حدیثیں اس سلسلہ میں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور آئندہ بھی مختلف ابواب میں آئیں گی۔ ان میں سے بعض حدیثوں میں حضور نے یہ تصریح بھی فرمائی ہے کہ ان نیک اعمال کی برکت سے صرف صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی بنا پر اہل حق اہل السنۃ اسکے قائل ہیں کہ اعمال حسنة سے صرف صغائر ہی کی تطہیر ہوتی ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ تَجْتَبُوا الْكِبَايُرَ مَا تُنْقِصُوا عَنْهُ
اَلْاَكْمُ كِبَايُرُ نَهْيَاتِ (بُڑے بڑے گناہوں،

اَلْكُفْرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
سے بچتے رہو گے تو تقاری (معمولی) برائیاں

(النساء ۵۶) اور غلطیاں ہم تم سے دفع کر دیں گے۔

الغرض مندرجہ بالا دونوں حدیثوں میں وضو کی برکت سے جن گناہوں کے عمل جانے اور دھل جانے کا ذکر ہے ان سے مراد صغائر ہی ہیں، کبار کا معاملہ بہت سنگین ہے، اگر شامت نفس سے کبھی کسی کبیرہ میں مبتلا ہو جائے تو اسکے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ بھی کرنی چاہیے۔

(۱۶) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا مَنَعَكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبَلِّغُ أَوْ قِسْطُ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ

الثَّانِيَةِ حَتَّى يَدْخُلَهَا مِنْ أَيِّ مَشَاءَ ..... (رواہ مسلم)

(ترجمہ) حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے (ایک سلسلہ کلام میں) فرمایا جو کوئی تم میں سے وضو کرے (اور پورے آداب کے ساتھ توبہ

وچھی طرح) اور کہے وضو کرے، پھر وضو کے بعد کہے "اشھد ان لا الہ الا اللہ وان

محمدًا عبدہ ورسولہ" تو لازمی طور پر اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے

کھل جائیں گے وہ جس دروازہ سے بھی چاہے گا جنت میں جاسکے گا۔

(تشریح) وضو کرنے سے بظاہر صرف اعضاء وضو کی صفائی ہوتی ہے اس لئے مومن بندہ

وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ میں نے حکم کی تعمیل میں اعضاء وضو تو دھوئے اور ظاہری طہارت اور

صفائی کر لی لیکن اصل گندگی تو ایمان کی کمزوری، اخلاص کی کمی اور اعمال کی خرابی کی گندگی ہے اس احساس کے تحت وہ کلمہ شہادت پڑھے کہ ایمان کی تجدید اور اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیروی کا گویا نئے سرے سے عہد کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کامل مغفرت کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور یہ کہ حدیث میں فرمایا گیا اس کے لئے جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔

امام سلمہؓ نے ایک دوسری روایت میں اسی موقع پر کلمہ شہادت کے الفاظ پر بھی نقل کئے ہیں۔

”اشھد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشھد ان محمداً عبداً ورسوله۔“

نیز اسی حدیث کی ترمذی کی روایت میں اس کلمہ شہادت کے بعد ”اللھم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المستطهرین“ کا بھی اضافہ ہے۔

(۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُتِيَ يَدْعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِزَّةً مُّجْتَلِينَ مِنْ آتِ الْوُضُوءِ مِمَّنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ عَمَلَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ (رواہ البخاری و مسلم)

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اسی قاصد کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن اور متحرک ہوں گے، پس تم میں سے جو کوئی اپنی وہ روشنی اور نورانیت اپنے دل کے اور دل کے ذریعہ خود کو دے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) وضو کا اثر اس دنیا سے نجات دینا ہے، تو اتنا ہی ہوتا ہے کہ چہرے اور ہاتھ پاؤں کی دھلائی صفائی ہو جاتی ہے اور اہل ادراک و معرفت کو ایک خاص قسم کی روحانی نشاط و انبساط کی کیفیت بھی حاصل ہوتی ہے لیکن جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں راویوں کے علاوہ بھی متعدد صحابیوں میں فرمایا ہے۔ قیامت میں وضو کا ایک مبارک اثر یہ بھی ظاہر ہو گا کہ رات کو نہ سنے والے آپ کے امتیوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وہاں روشن اور تاباں ہوں گے اور یہ ان کا وہاں امتیازی نشان ہو گا۔ پھر جس کا وضو جتنا کامل و مکمل ہو گا اُن کی یہ قربانیت اور تابانی بھی اُن ہی وجہ سے ہو گی، اسی لئے حدیث کے اخیر میں حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے ہو سکے وہ اپنی اس قربانیت کو مکمل کرنے کی امکانی کوشش کرتا رہے جس کی صورت یہی ہے کہ وضو ہمیشہ فکر اور اہتمام کے ساتھ مکمل کیا کرے اور آداب کی پوری نگہداشت رکھے۔

تجلیاتِ مجددِ الف ثانی

مکتوبات کے آئینے میں

(ترجمہ: مولانا نسیم احمد فریدی امردہ)

مکتوب (۱۰۷) محمد صادق کشمیری کے نام

(پچند سوالوں کے جوابات)

..... تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اولیاءِ تقدسین سے کرامات و خوارق بہت ظاہر ہوتے تھے اور موجودہ زمانے کے بزرگوں سے کم ظاہر ہوتے ہیں؟ اگر اس سوال کا مقصد اس زمانے کے بزرگوں کی نفی ہے۔۔۔۔۔ ان کے خوارق ہی کمی کی وجہ سے۔۔۔۔۔ جیسا کہ مسنون عبارت سے واضح ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان فی (پُر فریب) آرائشوں سے پناہ میں رکھے۔۔۔۔۔ (دیکھو) ظہور کرامات نہ تو ارکانِ ولایت سے ہے نہ شرائطِ ولایت سے۔۔۔۔۔ بخلاف معجزہ نبی کے کہ وہ شرائطِ مقامِ نبوت سے ہے۔۔۔۔۔ ویسے کرامات کا ظہور اولیاءِ اللہ سے بہت کچھ ہے۔۔۔۔۔ لیکن کثرتِ ظہور کرامات افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔۔۔۔۔ افضلیت کے لئے درجاتِ قربِ الہی کا اعتبار ہے۔۔۔۔۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ”ولیِ اقرب“ سے ظہورِ خوارق کم ہو اور ایک ”ولیِ ابعد“ سے زیادہ۔۔۔۔۔ چنانچہ اس امت کے اولیاء سے جو کرامات ظاہر ہوئی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس کا سوال حصہ بھی ظاہر نہیں ہوا حالانکہ اولیاء میں بڑے سے بڑا ولی کسی ادنیٰ صحابی کے مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔۔۔۔۔ فقط ظہور کرامات و خوارق پر نظر رکھنا کوتاہ نظری کی بات ہے

اور "استعدادِ تقلیدی" میں کمی کی علامت ہے۔ فیوضِ نبوت و ولایت کو قبول کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جن کی قوتِ نظر پر "استعدادِ تقلیدی" کا غلبہ ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قوتِ استعدادِ تقلیدی کی بنیاد پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں۔۔۔۔۔ دلیل کے محتاج نہیں ہوئے۔۔۔۔۔ اور ابو جہل بعینِ تصور استعدادِ تقلیدی کی وجہ سے۔۔۔۔۔ باوجود بہت سی آیاتِ بینہ اور معجزاتِ باہرہ کے۔۔۔۔۔ تصدیقِ نبوت کی دولت سے مشرقت نہ ہو سکا۔۔۔۔۔ حضرت حق سبحانہ ان بے دلتوں (استعدادِ تقلیدی سے محروموں) کے بارے میں فرماتے ہیں:-

وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَأْتِيهِمْ لُعُوقُ رِجْلَيْهِمْ ذَوْنًا مِّنَ السَّمَاءِ وَهُمْ فِيهَا كَالْعِجَافِ
يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

(اگر یہ کفار دیکھیں مارے معجزے تب بھی ایمان نہ لائیں ان پر، یہاں تک کہ جب آئیں وہ مکارہ کرتے ہوئے اور آپ کے کہیں کہ نہیں ہے یہ مگر قصہ اے اولین)

علاوہ ازیں انفرادی یا متعددین سے ظہور و خوارقِ تمام عمر میں پانچ چھ مرتبہ سے زیادہ منقول نہیں۔۔۔۔۔ حضرت جنید بغدادیؒ۔۔۔۔۔ سید الطائفہ ہیں۔۔۔۔۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان سے دس کرامات بھی نقل ہوئی ہوں۔۔۔۔۔ حضرت حق جل مجدہؑ نے اپنے کلیم (حضرت موسیٰ علیہ السلام) کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے۔۔۔۔۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ (ہم نے موسیٰ کو نو نمایاں معجزے عطا کئے)

..... سوال دوم یہ تھا کہ طالبانِ صادق کے کشف و شہود میں القاءِ شیطان کو دخل ہے یا نہیں؟ اگر دخل ہے تو پھر کشفِ شیطانی کی کیفیت کس طرح واضح ہوگی اور اکثر کشف میں القاءِ شیطان کا دخل نہیں ہے تو پھر الہامات میں جو بعض غلطیاں ہوتی ہیں اس کا کیا سبب ہے؟۔۔۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے۔۔۔۔۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔۔۔۔۔ کہ کوئی بھی القاءِ شیطانی سے محفوظ نہیں ہے۔ جب کہ انبیاء میں یہ تصور متحقق ہے تو پھر اولیاء میں تو بجز اولیٰ ہوگا۔۔۔۔۔ طالبِ صادق بیچارہ کس شمار میں ہے۔۔۔۔۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ

انبیاء علیہم السلام کو اس القاء پر تنبیہ کر دیتے ہیں اور باطل کو حق سے جدا کر دیتے ہیں، چنانچہ یہ آیت اسی حقیقت پر دلالت کر رہی ہے۔

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ آيَاتِهِ (پس اللہ مٹا دیتا ہے اس بات کو جو القاء شیطانی سے تعلق رکھتی ہے پھر اللہ حکم و مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو)۔

_____ اولیاء کے لئے ضروری نہیں کہ اُن کو القاء شیطانی پر متنبہ ہو ہی جائے _____

ولی تو نبی کا تابع دار ہوتا ہے وہ جو بات نبی کے قول و فعل کے خلاف پائے گا اس کو خود رد کر دے گا اور اس بات کو باطل سمجھے گا۔ _____ ہاں ایسی صورت میں جس میں شریعت نبی راکت ہو اور اس مسئلے میں اثبات و نفی کا کوئی حکم شریعت میں نہ ہو تو حق و باطل کا امتیاز شکل ہوتا ہے اسلئے کہ الہام کا تعلق ظن سے ہے لیکن اس صدم امتیاز کی صورت میں بھی ولی کی ولایت میں کوئی نقص نہیں آتا کیونکہ ادائیگی شریعت اور اتباع نبی، نجات دارین کی مستقل ضامن ہے۔ _____ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ غلطی کثرت فقط القاء شیطانی پر موقوف نہیں ہے بلکہ قوت تمثیلہ میں اکثر احکام غیر صادقہ بھی ایک صورت پیدا کر لیتے ہیں۔ شیطان کا دہاں کوئی دخل ہی نہیں ہوتا۔ _____ اسی قبیل سے ہے یہ کہ خواب میں حضرت پیر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور بعض ایسے احکام اخذ کر لیتے ہیں کہ درحقیقت اُن احکام کے خلاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ _____ یہاں القاء شیطانی تو مضبوط نہیں اسلئے کہ علماء کا مختار قول یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان کسی طرح تشکل نہیں ہو سکتا، پس اس صورت میں سوائے تصرف متخیلہ کے کہ غیر واقع کو واقع کر دکھا دیتی ہے اور کچھ نہیں ہوگا۔

سوال سوم یہ تھا کہ جب تصرف کرامات اور تاثیرات استدراج دیکھنے میں کیاں ہیں تو مبتدی کیسے پہچانے کہ یہ شخص ولی صاحب کرامت ہے اور یہ شخص محض مدعی اور صاحب استدراج ہے؟ _____ اس کا جواب یہ ہے۔ _____ واللہ اعلم بالصواب۔ کہ طالب مبتدی کے پاس اس کا فرق کرنے کے لئے دلیل واضح موجود ہے اور وہ اس کا وجدان صحیح ہے۔ _____ اگر اپنے دل کو اسکی صحبت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ پائے گا،

اسلام پسندیدہ کی توفیق مرحمت فرمائے اور وہ احوال جو ان اعمال کے ثمرات میں عطا فرما کر
کلیتہ اپنی جانب کشش مرحمت فرمائے۔ ع

کار این است وغیر این ہمسہرین

جو احوال و مواجید اس فرقہ ناجیہ (اہل سنت و جماعت) کے معتقدات کے بغیر میر ہوں
آئیکم استدر ارج کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتے۔ (ان میں خرابی ہی خرابی ہے۔ البتہ اس
فرقہ ناجیہ کی اتباع کے ساتھ ساتھ جو عطا کریں اس کے لئے ہم شکر بجالاتے ہیں۔ اگر عقائد
صحیحہ عنایت کر دیئے جائیں اور کچھ بھی احوال و مواجید نہ دیئے جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں ہم اس
پر راضی ہیں۔ بعض شایخ قدس اللہ اسرارہم سے جو نسلبہ حال اور سکر کی وجہ سے اہل حق
کی رائے کے خلاف، علوم و معارف، ظاہر ہوئے ہیں، چونکہ وہ باتیں کشف پر مبنی ہیں اسلئے
وہ معذور ہیں۔ امید ہے کہ بروز قیامت ان سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ وہ حضرات،
مجتہد مخفی کا سکرم رکھتے ہیں کہ اسکی خطا بھی ایک اجر رکھتی ہے۔ لیکن حق بجانب علمائے
اہل حق ہے۔ اللہ انکی سہمی کو شکر کرے۔ اسلئے کہ ان کے علوم، مشکوٰۃ نبوت سے
ماخوذ ہیں جو وحی قطعی سے تائید حاصل کئے ہوئے ہیں اور ان بعض حضرات سو فیاد کی دلیل
کشف والہام ہے (اور ظاہر ہے کہ) کشف والہام میں خطا کو دخل ہو سکتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ ص ۱۷) میں شائع تھا اپنے والد سے علم حاصل کیا تھا اور علامہ محمود بن محمد جو پوری صاحب شمس
سے اور شیخ محمد رشید بن مصطفیٰ اعثمی جو پوری سے بھی استفادہ کیا تھا۔ بعد فراغت درس و افادہ میں
مشغول ہو گئے۔ طریقت میں شیخ عبدالجلیل لکھنوی اور شیخ عزیز الحق دہلوی سے بیعت تھے تمام مرقعات
کے ساتھ تدریس میں گذاردی، ۸ شوال ۱۳۷۷ھ میں جو پور میں انتقال ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔
کافی بختی نور۔ (ماخوذ از نزہۃ خواطر جلد ۵) اگر مکتوب الیہ یہی بزرگ ہیں تو ان کو سرنامہ جو پوری
سے پہلے تھا نیری لکھنے کی وجہ نہ معلوم ہو سکی۔ ان کے والد مولانا شمس الدین بھی تھا نیر میں نہیں
بلکہ موضع بردہ مصفا جو پور میں پیدا ہوئے تھے، انکی حیثیت سے بھی تھا نیر سے کوئی تعلق ان کا
یا ان کے والد کا معلوم نہیں ہوا، واللہ اعلم بالصواب۔

کشف والہام کے صحیح ہونے کے لئے علماء اہل سنت کے علوم، کسوٹی ہیں (کشف والہام ان علوم کے مطابق ہیں تو صحیح ہیں) اگر مبرم مخالف ہیں تو دائرہ صحت سے باہر ہیں.....
مکتوب (۱۱۴) صوفی قربان کے نام۔

(متابعت سنت کی ترغیب میں)

حق سبحانہ و تعالیٰ ہم مفلحان بے سرو سامان کو تیرا ولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت اتباع سے مشرف کرے۔ اللہ تعالیٰ آنحضرت ہی کے غیبی میں اپنے کمالات اسماء و صفاتی کو ظہور میں لایا ہے اور اس نے آنحضرت کو بہترین جمیع کائنات بنا کر پیدا کیا ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ متابعت سنت رسول پر استقامت نصیب فرمائے۔

اس متابعت مرضیہ کا ایک ذرہ تمام لذات، دنیاوی اور ثنات اخروی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔

_____ فضیلت، متابعت سنت کے ساتھ متعلق ہے اور بزرگی، احکام شریعت محمدی سے مربوط ہے۔ مثلاً دو پہر کا سونا اگر اتباع سنت کی رو سے واقع ہو تو عمر و زردی راتوں کی ان شب بیداریوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ متابعت کے ساتھ نہ ہوں۔ اسی طرح عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھنا، کہ شریعت مصطفویٰ نے اسی کا حکم فرمایا ہے، ابد الابد تک مسلسل ایسے روزے رکھنے سے افضل ہے جو شریعت سے مانو نہ ہوں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے مقتدیوں پر نظر ڈالی تو ایک شخص کو نہ پایا۔ اسکے تعلق دریافت فرمایا۔ حاضرین نے عرض کیا کہ وہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے شاید اس وقت آنکھ لگ گئی ہو۔ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ اگر وہ تمام رات سوتا اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا تو (تمام رات جاگ کر فعلی عبادت سے) بہتر ہوتا۔

اہل باطل نے ریاضات و مجاہدات بہت کچھ کئے ہیں لیکن چونکہ وہ موافق سنت نہیں ہیں اس لیے بے وقعت ہیں۔ اگر کوئی اجزان ریاضات شاقہ پر مرتب بھی ہوتا ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کا کچھ نفع ہوتا ہے۔ تمام دنیا ہی کو نہی حیثیت رکھتی ہے کہ اس کے تھوڑے سے منافع کا اعتبار کیا جائے۔ ان لوگوں کی مثال خاکروب کی سی ہے کہ سکی محنت سے زیادہ ہوتی ہے اور اجرت سے کم۔۔۔۔۔ تابعین شریعت کی مثال ایسی ہو

جیسا کہ اماں کے ذریعے جو اس نفعیہ میں کاریگری کرنے والے، کہ ان کا کام کم اور اُبرت بہت زیادہ ہوتی ہے۔۔۔۔۔ (موافق سنت) ایک ساعت کا عمل، ہو سکتا ہے کہ اب میں ایک لاکھ برس کے نیک عمل کے برابر ہو۔۔۔۔۔ وجہ یہ ہے کہ جو عمل بوانقشب شریعت واقع ہوتا ہے وہ پسندیدہ حق تعالیٰ ہوتا ہے اور خلاف شریعت عمل نا پسندیدہ حق ہے۔۔۔۔۔ پس غیر پرہیزی کی صورت میں ثواب کی کیا امید ہو سکتی ہے بلکہ سزا کا ڈر ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اس حقیقت کی عالمِ عجاز میں بھی نظیر موجود ہے تھوڑی سی توجہ سے بات بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے۔۔۔۔۔ خلاصہ یہ ہے کہ تمام سعادتوں کا سرمایہ، متابعتِ سنت ہے اور تمام فسادات کا ہیولی، مخالفتِ سنت و شریعت ہے۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو متابعتِ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۲۰) میر محمد نعمان بدخشی کے نام

(ترغیبِ صحبت اور بابِ جمعیت میں)

شاید کہ میر صاحب ہم کو بھول گئے کہ کبھی سلام و پیام سے بھی یاد نہیں کرتے۔۔۔۔۔

آپ کے والد کا نام سید شمس الدین بن علی تھا سیرتِ برگ کے نام سے مشہور تھے اور شاہیر بخشاں وادار و انہر میں شمار کئے جاتے تھے۔۔۔۔۔ ان کا مولد و دین، کشمیر ہے جو کہ بخشاں کے مضافات سے ہے۔۔۔۔۔ آپ (میر محمد نعمان) ۹۹۹ھ میں مہر قند کے اندر پیدا ہوئے۔۔۔۔۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت کے مناسی ارشاد کے مطابق آپ کا نام ان کے نام پر نعمان رکھا گیا۔ آپ میں بچپن ہی سے آثارِ درویشی نمایاں تھے۔۔۔۔۔ آغازِ شباب میں امیر عبید اللہ بنی عشق کے پاس بڑے پوچھ گچھ حاصل کیا بعدہ ہندوستان تشریف لائے اور بعض درویشوں سے اذکار کی تعلیم حاصل کی حتیٰ کہ حضرت خواجہ محمد باقی کی خدمت میں دہلی گئے اور طریقہ نقشبندیہ میں منسلک ہو گئے حضرت خواجہ نے جب حضرت مجدد الف ثانیؒ کو بیعت و ارشاد کی اجازت دی اور انہی حالت میں اپنے تمام اصحاب کو آپ کے سپرد کر دیا تو میر محمد نعمان سے بھی فرمایا کہ ان کی خدمت کو اپنی سعادت بگھنا۔ حضرت خواجہ کے وہاں بعد حضرت مجددؒ ان کو اپنے حلقہٴ ارادت میں شامل کر کے سر نہندے گئے۔۔۔۔۔ مدتوں سر نہند میں مقیم رہ کر دولتِ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کو بولان پر بھیجا گیا۔ عرصے تک بولان پر رہے پھر آگاہ گئے وہیں ۸ صفر المظفر ۱۰۵۵ھ کو وفات پائی۔ ماخوذ از روضۃ المغامات و تذکرۃ العابدین۔

[illegible]

۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴

اے برادرِ احمدیث میں آیا ہے کہ بندے سے اللہ کی روگردانی کی علامت بندے کا لایعنی میں مشغول ہونا ہے کسی نفل میں اس طرح مشغول ہونا کہ اس سے کبھی فرض

لے شروت میں آپ فوج میں ملازم تھے۔ ایک مبارک خواب سے متاثر ہو کر (باقی حاشیہ ص ۱۲ پر)

یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔۔۔ ”میری شکر گزاری تو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کو“۔۔۔ لیکن اس تمام اہمیت کے باوجود اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ مطلب حقیقی تک پہنچنے کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔۔۔۔۔

ہر جہت جو عشقِ خدائے احسن است گھر شکر خوردن بود جاں کن است
اللہ تعالیٰ کا حق، تمام خلایق کے حقوق پر مقدم ہے۔ خلایق کی خدمت بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ ورنہ کس کی مجال تھی کہ اللہ کی اطاعت کے سوا دوسرے کی خدمت میں مشغول ہوتا۔ پس مخلوق کی خدمات، حکمِ خداوندی کی بنا پر مجملہ خدمات حق ہیں۔۔۔ لیکن خدمتِ خدمت میں فرق ہوتا ہے۔۔۔ (ایک معنی کر) کھیتی کرنے والے اور ہل چلانیوالے بھی خدمتِ بادشاہ ہی کرتے ہیں۔ لیکن ”خدمتِ سربان“ کا ادراہی مقام ہے۔ اس موقع پر زراعت و کاشتکاری کا نام لینا بھی سخت برا ہے۔ ہر کام کی اجرت اس کام کی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ کاشتکار تمام دن ہل چلانے کے بعد تھوڑی سی اجرت حاصل کرتا ہے اور مقرب شاہی ایک ساعت میں لاکھوں روپیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور اسکے باوجود ان لاکھوں سے اس کو تعلق خاطر نہیں ہوتا وہ بدستور پابندِ شاہ ہی رہتا ہے اور بس۔۔۔۔۔ والسلام

مکتوب (۱۶۸) خواجہ محمد مقیم کے نام۔۔۔

[بلند بھٹی کی ترغیب]

خواجہ محمد مقیم ”دورانِ دکان“ کو فراموش نہ کریں اور ان کو اپنے سے دور نہ جانیں۔
المرء مع من احب۔۔۔ (آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔۔۔
مقصود تحریر یہ ہے کہ۔۔۔ راہِ سلوک انتہائی طویل راہ ہے نیز مقصود انتہائی بلند ہے پہلے اور ہمیں انتہا اور جے کی کوتاہ ہیں۔۔۔۔۔ (اس راہ میں) درمیانی منزلیں جو آتی ہیں وہ مانند ”سرابِ مطلبِ نا“ ہیں۔ پناہ بخدا۔۔۔ انسان درمیان کو انتہا سمجھ کر بغیر مقصد کو مقصد سمجھ کر چلتا ہے اور ”جوں“ کو ”بیچوں“ تصور کرتا ہے (بالآخر) مطلب حقیقی تک پہنچنے سے باز رہتا ہے۔۔۔ ہمت کو بلند رکھنا چاہیے، کسی ”حاصل“ پر قناعت

نیکو کے (قرب خدا کو) دروازہ اور اویں ڈھونڈنا چاہیئے۔۔۔ اس قسم کی محبت کا حاصل ہونا شیخ مقدس کی توجہ سے واجب ہے اور اسکی توبہ میں یہ تقدیر کی محبت اور اخلاص کے بقدر ہوتی ہے۔۔۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

مکتوب (۱۳۲) — مولانا محمد صدیق بخشنی کے نام

[صحت اور باب دولت سے اجتناب اور محبت فقر کی ترغیب میں]

رَبَّنَا لَا تُخِزْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

اے برادر! ظاہر تم صحتِ فقر اسے دلتنگ ہو گئے ہو کہ مجلسِ اغیار کو اختیار کر لیا ہے۔

تم نے یہ بہت بُرا کیا ہے۔ اگر آج تمہاری آنکھ بند ہے تو کل کو روزِ قیامت آنکھ کھل جائے گی اور سوائے خدا مست کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ خبر کرنا شرط ہے۔

اے بواہوس (انسان) تیرا معاملہ دو حال سے خالی نہیں ہے مجلس انبیاء میں طبیعت دل

دیں یا نہ دیں۔۔۔ اگر جمعیت دل دین تو بڑا ہے اور اگر نہ دیں تو یہ اس سے بڑا ہے جمعیت

دل ویدیں تو یہ استدراج ہے۔ — پیار : ۱۔ (۱) اور اگر نہ دین تو خسر الدنیا و الآخرہ

۱۔ آپ کشم (علاقہ برہنشاں) کے رہنے والے تھے۔ ایام جوانی میں ہندوستان تشریف لائے چونکہ شہر د

شاعری میں دستگاہ رکھتے تھے اس لئے عبدالرحیم غاٹواناں کی صحبت اختیار کی اسی زمانے میں حضرت

[illegible]

شعرا کی کس مشغلے نے آپ کو حضرت خواجہ کمالی زندگی میں ترقی روحانی حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا۔

حضرت خواجہ کے وصال کے بعد آپ حضرت مجدد کی خدمت میں آئے اور کیا یہ ہوئے۔ آپ

حضرت مجددؑ کے خلفاء میں سے ہیں۔۔۔۔۔ آپ نے حق سدا و دمعاد کو حضرت مجددؑ کی بیاض

خاص سے نقل کر کے جمع کیا ہے۔ آپ کے نام حضرت عجلہ کے مکتوبات کثیر تعداد میں ہیں۔ ۱۵۰۰ھ میں دہلی کے

نمبر وفات پائی اور بقعہ خواجہ باقی باللہؒ میں دفن ہوئے۔ زماخوذا از تہذیۃ المقالات، زمزمیہ (المخوام جلد ۵)

کا مصداق ہے۔۔۔ (سنو) فقراء کے دردِ دلی کی خاکِ دہلی، اغنیاء کے یہاں کی صدر نشینی سے بہتر ہے۔۔۔ یہ بات آج تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ آخر کار سمجھ میں آجائے گی اور اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تم کو عمدہ کھانوں کی آرزو اور لباسِ فاخر کی تمنائے اس بلا میں لادالا ہے۔ ابھی کچھ نہیں گیا ہے۔ اصلی کام کی فکر کرو اور جو چیز حق تعالیٰ کے قرب سے روکے اس کو دشمن سمجھ کر اس سے بھاگو اور پرہیز کرو۔۔۔ اِنْ مِنْ اَوْ وَاَجَلُكُمْ وَاَذَلَّ اِدْكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ۔۔۔ [(راہِ خدا سے روکنے والی) تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں ان سے پرہیز کرو واپس نصِ قاطع ہے۔۔۔ مجھے حقوقِ صحبت نے اس بات پر آمادہ کیا ہو کہ ایک مرتبہ تم کو نصیحت کی جائے اب تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو (تمہیں اختیار ہے)۔۔۔

تمہاری زیادہ طلبی کو دیکھ کر میں پہلے ہی سے سمجھتا تھا کہ اس طرح فقیری پر استقامت و ثواب ہے۔۔۔ ۵۔۔۔ وَقَدْ كَانَ مَا جِئْتُ اَنْ يَكُونَا اَنَا وَ اِلٰهِي اللهُ رَاجِعُونَ (یعنی متفق ہو گیا رہ جس سے میں ڈرتا تھا۔۔۔ بے شک ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں) والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔ میں تمہاری فطرت و استعداد سے اچھی توقع رکھتا تھا مگر تم نے جو ہر نفیس کو گندگی میں ڈال دیا۔۔۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔۔۔

مکتوب (۱۳۴) مولانا محمد صدیق بخش کی نام

(کارنیاک میں تاخیر نہ ہونا چاہیے)

حضرت حق تعالیٰ مدارجِ قرب بے اندازہ عنایت فرمائے۔۔۔ بھرتہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔ محبتِ آشارا! الوقتُ سیفٌ قاطعٌ (وقت کاٹنے والی تلوار ہو) [تولوہ صوفیا ہے؛ معلوم نہیں کن تک جہلت دیں یا نہ دیں امراہم کو آج کر لینا چاہیے اور غیر اہم کو کس پر ماننا چاہیے۔۔۔ عقل کا حکم یہی ہے۔۔۔ عقلِ عاش کا نہیں بلکہ عقلِ معاد کا حکم۔۔۔ اس سے زیادہ کیا لکھا جائے۔۔۔

مکتوب (۱۳۶) مولانا محمد صدیق بخشی کے نام
(تحصیل مطلوب حقیقی میں تاخیر نہ کی جائے)

مکتوب مرغوب پہنچا۔ چونکہ قاصد (رمضان کے) عشرہ تبرک کے آخر میں پہنچا تھا لہذا رمضان کے گزر جانے کے بعد جواب لکھا (عبدالرحیم) خانخاناں اور خواجہ عبداللہ کے خطوط کے جوابات بھی لکھ کر بھیج گئے ہیں۔ تم اُن کو بھی پڑھ لو گے۔ اس مرتبہ تمہارا لشکر میں جانا فقیر کی کچھ میں نہیں آتا۔ نہ معلوم کیا حکمت دراز ہے۔ والام عند اللہ سبحانہ۔ حضرت حق سبحانہ نے کمال کرم سے تم کو روزی عطا فرمائی ہے اُسی کو غنیمت جان کر اپنے اصلی کام کی فکر دلو۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۳۷) حاجی خضر افغان کے نام
(نماز کی غفلت شان کے بیان میں)

مکتوب مرغوب پہنچا۔ مضمون واضح ہوا۔ عبادت میں لذت یابی اور اس کی ادائیگی میں کلفت کا نہ ہونا اللہ کے بڑے انعامات میں سے ہے۔ خصوصاً اداۓ صلوٰۃ میں مذکورہ بالا بات غیر منتہی کو میر نہیں ہے۔ علی الخصوص اداۓ صلوٰۃ فرض میں۔ اس لئے کہ ابتدا میں (غیر منتہی کو بھی کسی قدر) صلوٰۃ نافلہ کی ادائیگی سے لذت یاب کر دیا جاتا ہے، لیکن ”نہایت النہایت“ میں یہ نسبت فرض سے متعلق ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ منتہی کے نزدیک اداۓ فرض بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔

۲۔ این کارِ دولت است کنوں تا کارِ سر

۱۔ آپ حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مخصوص خلفاء میں سے ہیں۔۔۔۔۔ کثیر التعداد اشخاص آپ کے فیوض سے متبع ہوئے۔ اکثر اتوں کو گریہ و زاری کہنا آپ کا شغل تھا۔ سکین طبع اور منکر المزاج تھے۔ تلاوت و ادکار اور نوافل میں ان کے اوقات مشغول رہتے تھے قصبہ بہاول پور میں جو کہ مضافات سرہند سے ہے سکونت رکھتے تھے۔ آپ نے سلسلہ میں وفات پائی۔

(زبدۃ القایات، و خزیئۃ الاصفیاء)

خطبہ صدارت

ضلع دینی تعلیمی کانفرنس ستیاپور (پٹی)

منعقد ۱۳ فروری ۱۹۶۰ء

(از: سیتا رتن سنگھ)

خطبہ مسنونہ کے بعد۔۔۔۔۔

حضرات!

حسن ظن اچھی چیز ہے۔ مگر بے قید نہیں! — آپنے اپنی اس کانفرنس کی صدارت کے لئے جس پر نہ صرف آپکے ضلع کا دینی تعلیمی تحریک کی رہنمائی کا انحصار ہے، بلکہ جس کے ایجنڈا پر حسن اتفاق سے میسر کئے ہی اکابر اور اہل علم و دانش روئی افراد ہیں، مجھ فرد مایہ کا انتخاب کر کے اپنے حسن ظن کو بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ خدا آپکے حسن ظن کی لاج رکھے، اور میری نا اہلی آپ کو اپنے اس انتخاب پر شرمندگی کا موقع نہ دے۔

میں تو اندکھ و ہدائشک مراجع قبول

ہمکھ در ساختہ است قطرہ بارانی را

حضرات!

ہمارے اس اجتماع کا موضوع ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا سلسلہ ہے۔ سلسلہ کی نوعیت کیا ہے۔ اور اسکی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر اس اہمیت کے کیا تقاضے ہیں؟ یہ ہیں ہر نقطہ جو اس سلسلہ پر غور و فکر کے سلسلہ میں روشنی میں آنے چاہئیں۔

سلسلہ کی نوعیت یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے، یعنی انگریزوں کے دورِ حکومت اور ہمارے عہدِ بذلت میں، اگرچہ سرکاری مدارس کے نصاب میں کسی مذہب کی تعلیم کا کوئی

خانہ نہیں تھا، مگر ان مدارس میں ایسی چیزیں بھی نہیں پڑھائی جاتی تھیں جن سے بچہ کے ذہن کی سادہ لوح پر اپنے آبائی مذہب کے مختلف مذہبی عقائد نقش ہو جائیں۔ اور ان کی فطرت کسی دوسرے مذہبی رنگ میں رنگ جائے۔ ملک جب آزاد ہوا اور بریسیوں کی غلامی کا جو اپنے کانزھوں سے پھینک کر ہم اپنے ملک میں خود اپنی حکومت کی منزل پر آئے۔ تو اس نئے دور کا آغاز ملک کے ارباب محل و عقد نے سیکولرزم کے فیصلے سے کیا جس سے ملکی زندگی کے ان تمام شعبوں کی طرح جو حکومت کے دخل و تصرف سے تعلق رکھتے تھے، تعلیمی شعبے کے بارے میں بھی یہ بات گویا قطعاً ہو گئی کہ یہ شعبہ کسی بھی مذہب کی مخصوص چھاپ سے آزاد رہے گا، اور حکومت اس شعبہ کے نظام میں کسی مذہبی نظام فکر کے ساتھ جانبدارانہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرے گی۔ دوسرے الفاظ میں ملک کے سرکاری نظام تعلیم کی وہی روش برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جس پر اسے انگریزوں نے ڈالا تھا۔

لیکن ظاہر ہے کہ نظام تعلیم کے اس منفی پہلو کے بارے میں سابقہ بریسی حکومت ہمہ تنگی کے باوجود ایک قوی حکومت اپنے نظام تعلیم کے مثبت پہلوؤں میں ایک بریسی اور سماجی حکومت کے قدم بہ قدم نہیں چل سکتی تھی۔ انگریزوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہندوؤں کے بچے اپنے آباؤ اجداد، اپنے قومی ابطال، اپنی تاریخ و روایات، اپنے مذہبی رجحان اور اپنی تہذیبی خصوصیات سے واقف ہوں۔ چنانچہ ان کے دور کے سرکاری مدارس کی درسیات اس نوع کے اسباق سے قریب قریب خالی رہتی تھیں۔ لیکن ایک قوی حکومت اس رویہ کو اپنانے کی بات ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ بلکہ وہ مجرم ہوتی، اگر ایسا سوچی اور نصاب تعلیم کا یہ بیج برقرار رکھنے کا فیصلہ کرتی۔

کل کی بریسی حکومت اور آج کی قومی حکومت کے نقطہ نظر کا یہی وہ بنیادی فرق تھا جس کی رو سے ضروری ہوا کہ ہمارے سرکاری، اور نیم سرکاری مدارس کی درسیات میں مذکورہ بالا نوع کے اسباق کو بھی سمویا جائے۔ اور ایک بنیادی کوتاہی جو ہمارے نصاب تعلیم میں انگریزی حکومت کے دور میں چلی آ رہی تھی اسکی تلافی کی جائے۔

حضرات!

یہ فیصلہ اور اسکے تحت وہ عملی رویہ جو ہمارے دستور حکومت کے سکولر مزاج کے مطابق ہوتا ہمارے لئے یکم دوسرے ہندوستانی باشندے کے لئے ذرا بھی قابل اعتراض اور باور پذیر احتجاج نہ تھا۔ ہمارے نزدیک یہ بات نہایت معقول اور ایک قومی حکومت کے فرائض میں شامل تھی کہ ملک کا کل علم تعلیم اپنے جاری کردہ نصاب درریات میں ملک کے بچوں کو ملک کی مذہبی اور ثقافتی تاریخ و روایات، اسکے تہذیبی اطوار و خصوصیات اور اسکے ماضی کی تمام اہم اور قابل ذکر شخصیات سے روشناس کرانے کی ضرورت کو ملحوظ رکھتا۔ ہم خوشی سے اس بات کے لئے تیار تھے کہ ہمارے بچے (یعنی مسلمان بچے) خاص اپنی مذہبی اور ثقافتی تاریخ و روایات اپنی تہذیبی خصوصیات اور اپنے اکابر و اسلاف کے پہلو بہ پہلو اپنے ملک کے تمام دوسرے مذہبی اور ثقافتی سربراہوں اور اسکے دوسرے تمام مذہبی اور تہذیبی گروہوں کی خصوصیات اور تمام دوسرے فرقوں کے اکابر و اسلاف سے بھی واقف ہوں۔

ہمارے نزدیک یہ ہماری مشترک ملکی زندگی کی بڑی ضرورت تھی۔ باہمی ناواقفیت کے حجابات نے ہم دہل ہند کو بڑا نقصان پہنچایا تھا۔ ہم ہرگز نہیں اس بات کے خواہش مند ہو سکتے تھے کہ ناآشنائی اور ناواقفیت کے یہ پڑے سدائے رہیں اور ہندوستان کے پہلو بہ پہلو زندگی بسر کرنے والے مختلف فرقے صحیح معلومات کے بجائے محض عزیمات و مظنونات کی بنیادوں پر باہم معاملات اور ایک دوسرے کے متعلق تصورات کے خاکے متعین کریں۔

یہ تھا ہمارا موقف قومی عہد کے اس فیصلہ کے بارے میں جو سابق نظام تعلیم کے ایک زبردست خلاف کو پُر کرنے کے لئے کیا گیا، اور اس فیصلہ کے بموجب کسی بھی اس عملی رویہ کے بارے میں جو دستور کے سکولر مزاج کے مطابق اختیار کیا جاتا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے نئے عہد کے اس تقاضے کو عملی جامہ پہنانے کی جو شکل ملک کی مختلف ریاستوں کے ارباب اقتدار نے اختیار کی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ اسکے مقابلہ میں ہم یہ موقف برقرار رکھ سکیں۔

حضرات! یہاں اس کا موقع نہیں کہ میں دوسری ریاستوں کی ابتدائی دریاہ کا بھی جائزہ لوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے صرف اپنی ریاست (یو این) کے سرکاری ادنیٰ سرکاری اسکولوں میں پڑھائی جانے والی ابتدائی دریاہ کی کتابوں کا ایک جائزہ پیش کروں گا۔ اور اعازت چاہوں گا کہ اس معاملہ میں ذرا تفصیل سے کام لوں۔

پرائمری درجات میں پانچ بیک ریڈریں ہیں۔ میں ان پانچوں ہی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔

ان سب میں مشترک طور پر محض درق گردانی ہی سے جو پہلی بات سامنے آتی ہو وہ یہ ہو کہ سبقوں کی مناسبت سے چچا پاسبان انسانی تصویریں اور تصویری خاکے (ایکج) ان میں دیئے گئے ہیں ان میں شکل سے ایک دو کا استثناء ہو سکتا ہے باقی سب پر اکثریتی فرقہ کے تہذیبی خلط و خال اسکی معاشرت کے انداز اور اسکے تصورات کی مخصوص بھاپ لگی ہوئی ہو۔ اس ظاہری منظر کے بعد اباق اور ان کے مضامین کا جائزہ لیجئے تو اولاً تو پانچوں کی پانچوں کتابیں مسلمانوں کی تہذیب مان لی گئی عادات و روایات، ان کے علمی، دینی، ادبی اور تمدنی آثار اور قابل فخر ہندوستانی اسلامات کی نامزدگی سے یکسر عاری ہیں، اور اسکے برعکس ہندو تہذیب، ان کی عادات و روایات، ان کے آثار اور ان کے اسلامات و بطلان کو اس قدر دل کھول کر نامزدگی دے گئی ہے کہ غلط نہ ہوگا، اگر اس پر ضرورت سے زائد کا اطلاق کیا جائے۔ ثانیاً ان کا نہ صرف ساوہ اور تاریخی بیان کیا گیا ہے بلکہ ایک تو ہندو مائیتھا لوجی کا اتنا بھاری عنصر اس میں شامل ہے جو اگر ہو سکتا ہے تو صرف ہندو بچوں کے لئے ہی مناسب ہو سکتا ہے، دوسرے پیرایہ بیان ایسا اختیار کیا گیا ہے کہ خالص ہندو معتقدات و تصورات اور رسوم و روایات کو ہر ٹپھنے والا بچہ تمام ہی اہل ہند کے معتقدات اور سب ہی کی مشترک رسوم و روایات سمجھے۔ اور پھر اسکے نتیجہ میں قدرتی طور پر خود بھی ان اعتقادات اور ان رسوم و روایات کا پرچار بن جائے۔ اور اس پر طرہ یہ ہے کہ اباق کے ذریعہ اس تلقین میں جو کمی رہ سکتی تھی وہ بعض تصاویر سے پوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

یہ اجمالی اشارات تھے، آئیے اب میں آپ کو ان کی تفصیل میں لے چلتا ہوں۔
یہ بیک ریڈ ویلہ ہے۔ اس میں تین سبقوں کے ذریعہ آپ کا بچہ شری رام چند جی،
سیتا جی، بھرت اور شری کرشن جی سے واقف ہوتا ہے۔ اپنے کسی بزرگ کے نام تک سے
اسکے کان اور اس کی زبان آشنا نہیں ہوتی۔ علاوہ انہیں شری کرشن جی کی واقفیت اُسے
ان کی زندگی کے کسی سادہ واقعہ یا اخلاقی قصہ سے نہیں بلکہ ایک ایسے قصہ سے کرنی جاتی
ہے جس میں وہ ایک افوق البشر ہستی نظر آتے ہیں۔

یہ ریڈ ویلہ ہے، اس میں بھی سلمان بچہ اپنے کسی بزرگ کا نام نہیں سنتا۔ البتہ سبق ۱۱
”سیتا کا سوئمہ“ میں وہ رام چند جی اور سیتا جی وغیرہ کا تذکرہ ایک بار پھر پڑھتا ہے،
اور سبق ۱۲ میں دیراجن سے ابتدائی واقفیت حاصل کرتا ہے، اسی کتاب میں ایک
سبق تاریخی آثار و مقامات سے متعلق بھی ہے۔ اس کا عنوان ہے ”ہماری دو شہر جگمیں“
اور نمبر ہے ۲۵۔ اس سبق میں اجودھیا اور متھرا اور یہاں کے مندر کا شوق انگیز تذکرہ

یہ لیجئے اب تیسری کتاب اٹھا کر دیکھیے۔ اسکے اٹھائیس سبقوں میں سے پورے بارہ سبق
بندہ و اتاروں، ہیروؤں، راجاؤں اور رہنماؤں، ہندو تارکچ کی حکایتوں اور ان کے
مقدس آثار و مقامات کی نذر ہوئے ہیں۔ اسکے برعکس سلم تارکچ کا کوئی درق ان کی کہانی
روایت۔ ان کے کسی بزرگ اور کسی مذہبی یا تمدنی نقش کو اس کتاب میں بار نہیں ملا ہے لیکن
کتاب کا جو انتہائی خطرناک پہلو ہے وہ ابھی آپ کے سامنے نہیں آیا ہے۔ اس کا اندازہ ان اباق
کی کچھ تفصیل سے کیجئے۔

سبق ۲۷ ہے۔ ”سعادت مند لڑکا گیش“ اس سبق کا مقصد نہایت معصوم اور مقدس
ہے۔ یعنی والدین کی عسستز کا جذبہ پیدا کرنا۔ مگر یہ کام دیوتاؤں کی ایک کہانی کے
ذریعہ کیا گیا ہے۔ کہانی (جو مصور ہے) یوں بیان کی گئی ہے کہ
”پرانے زمانے میں دیوتاؤں کی ایک مجلس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اچھے

کاموں میں کس دیوتا کی سب سے پہلے پرستش ہونی چاہیے سب سے پہلے اپنی اپنی پرستش پہلے چاہتے تھے۔ اسلئے آپس میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ہر سب سے بڑے دیوتا تھے۔ اسلئے سب دیوتا ان کی بات مانتے تھے۔ ہر ماننے دیوتاؤں کی بات سن کر کہا ”جو دیوتا زمین کا چکر سب سے پہلے لگا آئے گا اسی کی پرستش سب سے پہلے ہو کرے گی“

پھر کیا تھا سب دیوتا اپنی اپنی سواریاں لے کر تیزی سے دوڑے۔ اندر اپنے ایوانوں میں تھی پر، سورج اپنے رتھ پر، اور لکار مور پر۔

آگے بتایا گیا ہے کہ چوتھے دیوتا گیش جی تھے انکی سواری میں چوہ تھا، انھوں نے سوچا کہ اس سواری سے یہ کام کیسے ہو سکے گا لہذا یہ ترکیب کی کہ چوہ پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے سات چکر لگائے۔ اور ہر ماں جی نے انھیں کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کیونکہ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی چیز ہیں۔

آپ اندازہ کیجئے کہ اس کہانی سے ایک اخلاقی سبق کے ساتھ ساتھ کتنے دیوتا بھی آپ کے بچے کے دل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور الوہیت کے کیسے تصور کو اسکے دماغ میں بس جانے کا موقع مل جاتا ہے۔

پانچواں سبق ہے ”پرہلا د“ یہ بھی ایک کہانی ہے کہ پرہلا د ایک راجہ کا لڑکا تھا۔ وہ فطرتاً عبادت گزار تھا لگوسکا باپس بات کو نہ نہیں کرتا تھا اسنے مجھ کا دروازہ کر طریق سے پرہلا د کو اس پرستش سے ہٹانے کی کوشش کی۔ اور پرہلا د جب کسی طرح باز نہ آیا تو آخر کار مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ کئی ترکیبیں کیں مگر پرہلا د خدا کی مدد سے ہر بار صاف بچ گیا۔ آخری نمبر ایک کھجے سے باندھ کر تلوار سے قتل کرنے کی کی۔ اس موقع پر باپ بیٹے میں کچھ سوالی جواب ہوئے۔ ایک جواب پر غصہ سے باپ نے کھجے پر گھونسا مارا۔ اس پر کھجے میں سے ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی۔ آواز کے ساتھ ہی کھجہ بھاڑ کر زنگھ جی ظاہر ہو گئے (جو ایک ایسے دیوتا ہیں جن کا آدھا دھڑ شیر کا اور آدھا آدمی کا ہے) اور انھوں نے اپنے پنجوں سے راجہ کا پیٹ پھاڑ کر مار ڈالا۔ اس واقعہ کی تصویر بھی اپنے موقع پر دی گئی ہے۔

اس سبق کا مقصد بھی بیشک خدا پرستی میں بھروسہ پیدا کرنا ہے۔ مگر کس طرح؟ کہ بچے

کے دل میں زرتنگہ جی نام کے ایک دیوتا کی خدائی بھی بیٹھ جائے۔ اور کچھ بعید نہیں کہ کسی مصیبت کے وقت وہ انکی دہائی بھی ہے۔

سبن ۱۶ ہے ”ہمارے دو مشہور شہر: صینی کاشی اور پریاگ (مزدیترسک کے لئے کچھ لیجئے بنارس اور الہ آباد) اس سبن میں بلا تفریق مذہب و ملت بتایا گیا ہے کہ ”ہندوستان کی جنت انھیں اپنا متبرک مقام سمجھتی ہے“ (ص ۵۷)

حضرات!

مجھ ڈر ہے کہ کہیں آپ اس رام کہانی سے اکتانہ چلے ہوں۔ لیکن میرا احساس یہ ہے کہ مسئلہ کی نوعیت کے سرسے اور اجمالی تذکرے اسکی پوری اہمیت سامنے نہیں آسکتی۔ پہلی کہانی کو اختتام تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیں۔ اور اب اختتام کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اب ہم چوتھی کتاب پر آچکے ہیں۔

میں نے جو کچھ اجمالی اشارات پانچوں میک ریڈروں کے بارے میں شروع کئے تھے انکی روشنی میں اگر تفصیلات ڈھونڈی جائیں تو اس کتاب میں بھی کافی باتیں قابل ذکر نکل آئیں گی، مگر میں اب ان تفصیلات کو زیادہ طول نہیں دوں گا اور چوتھی کتاب کے صرف دو سبقوں کا تذکرہ کر دوں گا۔

اس کتاب کا پانچواں سبن ہے ”بھارت کے تین سنت“۔ اس ہندوستان میں اگر سینکڑوں سادھو، سنیا سی اور برہمن پیدا ہوئے ہیں تو مسلمان صوفیوں اور درویشوں کی بھی یہاں کمی نہیں رہی ہے۔ مگر ”تین سنتوں“ کے اس زمرہ میں کوئی ایک بھی مسلمان شامل نہیں ہے۔ گویا خدا رسیدہ اور لائق عقیدت بزرگوں کی حیثیت سے اگر آپ کا بچہ واقف ہو تو غیر مسلم حضرات ہی سے ہو مسلمان بزرگوں کی اُسے ہوا بھی نہ لگے۔

اس کتاب کا چودھواں سبن ہے ”رام اور سکرلو کی دوستی“ یہ نظم کے پیرایہ میں ہے اسکے دو شعر ملاحظہ ہوں۔ جو ہنومان جی اور رام چندر جی سے متعلق ہیں۔

تب سری ہنومان جی بھگو ان کو پہچان کے
عفو کے طالب ہوئے قدموں پہ نور اکر پڑے

اس میں بھگوان کا لفظ رام چند رجبی کے متعلق بولا گیا ہے۔ اب اگلا شعر سنئے۔
ہنومان جی کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے۔

۵۔ بولے مایانے بھلا اور دیدیا نادان کو

جو فقط انسان سمجھ بیٹھا تھا میں بھگوان کو

یہ ہے وہ سبق۔ رام چند رجبی کو بھگوان کھنے کا سبق۔ جو آپ کے بچوں کو ان کتابوں

سے مل رہا ہے۔ اور اس پر مزید۔ سبق کے ختم پر یہ ہدایت بھی درج ہے کہ
”بچو! تم میں سے ایک طالب علم ہو۔ ایک ہنومان ایک رام اور ایک لکشمی بنو۔
اور پھر تم لوگ اس نظم کا ناک کر دو۔“

اب بیجئے یہ پانچویں کتاب ہے۔ اس کا پہلا سبق ہے ”بچے کی دعا“ یہ اقبال کی مشہور
دعا ہے۔ ”لب پہ آتی ہے دعا بن کے تنہا میری“ انہ۔ اس میں تو ظاہر ہے کیا کوئی
ایسی بات ہو سکتی تھی لیکن وہ جو حسی نے کہا ہے۔

مجھ تک کب انکی بزم میں آتا تھا دورِ حجام

ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں

ہاں یہ اندیشہ حقیقت بن گیا ہے۔ بایں ہاتھ کے صفحہ پر یہ دعا ہے تو دہانے ہاتھ
والے صفحہ پر اسکے ساتھ ہی ایک سینری دی گئی ہے جس میں سورج نکل رہا ہے اور ایک بچہ
اسکے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے صورت دعا بنا کھڑا ہے۔ گویا یہ ہے دعا کا عملی طریقہ۔
اقبال کی اس التجا کا مصرت!

دوسرا سبق ہے ”گنگا“۔ اس کا پہلا پیرایہ ہے۔

”گنگا بھارت ماتا کا گنا ہے۔ بھارت کی قدیم مقدس کتابوں اور

ویدوں میں اسکی بڑائی اور بزرگی پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، بھارت کے لوگ

گنگا کو بہت مقدس مانتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ گنگا دشمنو بھگوان کے پیروں

سے نکل کر شیوجی کی جسامیں اور پھر وہاں سے ہمالیہ پہاڑ پر آئی۔ برہمن نے اچھاریت

کی ریاضت سے خوش ہو کر ہر جاندار کی کجائے کے لئے گنگا کو زمین پر بھیجا۔
یہ عقیدہ ہے کہ گنگا لوگوں کے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔

حضرات ایہ ہے آپ کے بچوں کی موجودہ اسکوئی تعلیم کی تصویر! جو ہر صاحب فکر و شعور مسلمان کی آنکھوں میں بالکل قریبی مستقبل کا یہ نقشہ کھینچا دیتی ہے کہ ہمارے جو بچے محض سرکاری اور نیم سرکاری اسکولوں کی تعلیم حاصل کر سینگے وہ اپنے تہذیبی درجہ اور ماضی کے ترکہ سے قطعاً نا بلند رہیں گے۔ انھیں قطعاً پتہ نہیں ہوگا کہ انکی مذہبی اور تہذیبی روایات کیا ہیں؟ مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہوتی ہے؟ انکا اپنا رنگ و رنگ کیا ہے؟ اور کیا تصورات ایسا مسلمان کے اس کائنات اور اسکے خالق کے بارے میں ہونے چاہئیں؟۔ اسکے برعکس انکے اذہان ہندو دیوالاکے اداہم و عجائبات سے مانوس ہوں گے۔ دیوی دیوتاؤں کے نام انکی زبان پر پڑھے ہوں گے۔ غیر اسلامی تہذیب و معاشرت کے بہت سے اجزاء غیر شعوری طور پر انکی زندگی کا جزو بنے ہیں گے۔ ہم انکی زبانوں سے ”گنگا جی“ کی نہیں بھی سنیں گے۔ ہم انھیں ”موتیوں“ سے دلچسپی لیتے ہوئے بھی دیکھیں گے۔ مصیبت اور حاجت کے وقت محروں جی اور زنگہ جی کو پکارتے ہوئے بھی پائیں گے۔ اور خدا انخواریتہ کہیں نہیں اس راہ کی یہ آخری منزل بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ خ

تشفہ کھینچا۔ دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا

بزرگو اور دوستو! یہ ہے پیش نظر مسئلہ کی نوعیت ہے!۔ اسکے بعد مجھے اپنے تمیدی کلمات کی رو سے بتانا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے لئے کیا اور کس کس پہلو سے اہمیت رکھتا ہو۔ مگر کیا مسئلہ کی اس نوعیت کے سامنے آنے کے بعد بھی مجھے بتانا پڑے گا کہ ہمارے لئے انکی اہمیت کے کیا پہلو اور اس کا کیا درجہ ہے؟ یہ سب خیال میں تو مجھے اب اس باب میں ایک جہت بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ اگر صرف اتنا ہی ہو تا کہ آپ کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں انکے دین کی تعلیم نہیں مل رہی ہے۔ تب بھی اسکے لائق اعتناء ہونے میں دو رائیں نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس لئے کہ یہ ہر مسلمان باپ اور سرپرست کا دینی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرے۔ لیکن یہاں تو مسئلہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس منفی رخ کے ساتھ ساتھ

مسئلہ کا یہ انتہائی خطرناک مثبت رخ بھی موجود ہے کہ جو تعلیم آج صوبہ کے سرکاری اور نیم سرکاری سکولوں میں بچوں کو دی جا رہی ہے وہ اسلام سے ایک قطعاً مختلف مذہبی اور تہذیبی راستہ پر ڈال دینے والی ہے۔ ضروری نہیں کہ اسکے بعد بچہ اسلام سے صراحتہ منحرف ہو جائے۔ لیکن اگر یہ ضروری ہو کہ آم کے پودوں پر آم لگیں اور بیری کے درخت پر بیر پھلیں تو پھر یہ بھی یقینی ہے کہ یہ تعلیم کچھ ایسے تہذیبی اور معاشرتی ضد و خال آپ کی نئی نسل کی زندگی پر اٹھا رہے جن کے لیے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

حضرات! اسلام میں بڑی وسعت ہے۔ اسلام ایک عالمی اور دائمی مذہب ہے اور اسکی اسی مالگیری اور ابدیت کا تقاضہ ہے کہ اُسکے مزاج میں وسعت ہو۔ وہ کسی خاص جغرافیائی تہذیب و معاشرت میں خود کو بن نہیں کرتا۔ وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لئے ہے اور ہر ملک اُس کا اپنا ملک ہے۔ وہ ہر ملک کی تہذیب و معاشرت اور قوموں کے عادات و خصائص کے صالح عناصر کو نہ جو از عطا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ لیکن پروردگار عالم کی توحید جو اس کا اصل اصول ہے، اسکے معاملہ میں اُس کا مزاج بڑا نازک اور بڑا حساس ہے۔ تہذیب و معاشرت کا کوئی ایسا سانچہ جو اس بنیادی عقیدے کو گزند پہنچاتا ہو اور جس کا فکری پس منظر اس اصول سے ٹکراتا ہو، اسکو رد رکھنے کا اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی قائل نہیں۔ انسانوں کی مختلف فطری خصوصیات کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام جس قدر وسیع دائرہ اجابت کا روادار ہے، اپنے اس بنیادی اصول کی حفاظت میں وہ اسی قدر بے لوج اور بے لاگ ہے وہ اپنے حلقہ گنجشوں پر حد درجہ بار یک، یعنی سے ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انھیں کسی درجہ میں بھی شریک سے مانوس کرتے ہوں۔ اس لئے وہ کسی ایسی تہذیب و معاشرت کے آداب و ضوابط و قوانین کی اجازت نہیں دے سکتا جن کا خیر گری شریک نظام فکر سے تیار ہو اور!

حضرات!

یہ ہے پیش نظر مسئلہ کی اہمیت جسے میں نے اظہار و بیان سے زیادہ آپکے فہم و ادراک پر چھوڑنا مناسب سمجھا ہے۔ اور مجھے آپکے ایمانی شعور و ادراک پر اعتماد ہے کہ مسئلہ کی اہمیت کا کوئی گوشہ آپ پر مخفی نہ رہ گیا ہو گا۔ اسکے بعد آپ کو سوچنا ہے کہ مسئلہ کی یہ اہمیت

آپ کے کیا تقاضے کرتی ہے!

میں نے خیال میں اس مرحلہ پر بھی کسی لمبی چوڑی تقریر کی حاجت نہیں ہے بلکہ کی
اہمیت اگر آپ اپنے کچھ لی تو تقاضے آپ پر غمی نہیں رہ سکتے۔ اس کا سب سے اعلیٰ تقاضہ تو یہ ہے جسے
یقیناً آپ کا ایمانی جذبہ میری زبان پر آنے سے پہلے ہی آپ کے سامنے لا چکا ہو گا کہ آپ ایسی
تعلیم کو دور سے سلام کریں، اور اگر کرنا پڑے تو۔۔۔ ایسی خواندگی پر اپنے بچوں کی ناخواندگی
کو ترجیح دیں!۔۔۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ ایک جذباتی بات ہوگی۔ اور آج کی دنیا کے
حقائق اور زندگی کی ضروریات کے دباؤ کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی۔ اسکے ساتھ
میں اس تلخ حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ آج ہم عمومی طور پر جن دینی اور ایمانی حال
میں ہیں اس حال میں یہ جذباتی فیصلہ چند لمحوں کے لئے بھی قوم کا اجتماعی فیصلہ نہیں ہو سکتا،
در اٹھا لیکہ یہ ایک ایسی نوعیت کا فیصلہ ہے کہ اسکے بطن سے جو پھر پڑے بڑے مطالبات ابھرتے
ہیں انکی تکمیل اور ان کے بار کا تحمل اگر کیا جاسکتا ہے تو صرف اسی صورت میں جبکہ اس کو
ایک مضبوط پرورش اور مکمل اجتماعی فیصلہ کا مقام حاصل ہو۔۔۔ ایسی صورت میں مناسب
ہو گا کہ میں آپ کے سامنے اس اجتماع میں جو ایک اجتماعی لائحہ عمل تلاش کرنے کے لئے منعقد
ہوا ہے، اس طرح کے کسی فیصلہ کا مشورہ پیش کروں۔

لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ یا تو سب سے اعلیٰ تقاضہ کو بروئے کار لانے کا تہیہ
کریں اور یا پھر کچھ بھی نہ کریں۔ اسکے ماسوا بھی بہت کچھ کیا جاسکتا ہے اور مسئلہ کے دینی اور
ایمانی تقاضوں کو حالات اور امکانات کا لحاظ رکھ کر کچھ دوسرے فیصلوں سے بھی پورا
کیا جاسکتا ہے۔

بستی کی صوبائی دینی کانفرنس نے آج سے ڈیڑھ ماہ پیشتر ان فیصلوں اور ممکنہ عملی
راہوں کی طرف آپ کی بہت واضح رہنمائی کی ہے۔ اور آپ کے ضلع ہی کے کچھ فرض شناس
اور باہمت افراد ہوں سے اپنے عملی تجربات کے ذریعہ آپ کو راہِ عمل دکھانے میں لگے ہوئے
ہیں۔۔۔ آپ عزم و ارادہ کے ساتھ بڑھ کر ان کا ماتھ بٹالیں اور تعاون کی ہر صورت کو
بروئے کار لے لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا مسئلہ کس آسانی سے قابو میں آگیا ہے۔ اور

کس طرح اپنے اپنے بچوں کے دین و ایمان کو ایک عظیم آزمائش سے صاف نکال لیا ہو۔

حضرات! — میں اس موقع پر آپ کی اجازت سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔
 ہستی کی موبائی کافر نس جس کی بیش قیمت رہنمائی اور ادب آفریں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 "ہم سب ممنون ہیں۔ اسکے رد عمل کے طور پر ملک کے پریس میں کچھ ایسی چیزیں آئی
 ہیں جو یا تو اس دینی تعلیمی تحریک کی نوعیت اور اسکے پس منظر کو غلط نگاہ سے دیکھنے کا نتیجہ
 ہیں، اور یا ان کا مقصد اس تحریک کی راہ میں مشکلات پیدا کرنا ہے۔ جہاں تک مشکلات
 پیدا کرنے کا سوال ہے، میں اس موقع پر صاف صاف کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس طریقہ سے
 ہمارا راستہ نہیں روکا جاسکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملک کا دستور ہمیں کیا حقوق دیتا
 ہے، اور کن سرگرمیوں کے لئے ہمیں آئین ہند میں کامل آزادی کی ضمانت حاصل ہے۔
 اسی کے ساتھ ہم ملک کی جنگ آزادی کی تاریخ کے اُن اوراق کو بھی کسی کی کوششوں
 اور پردہ داروں سے بھلا دینے کے لئے تیار نہیں ہیں، جن پر مسلمان مجاہدوں نے اپنے
 خون کے قطروں اور بے پناہ مصائب انگیزیوں سے قیامت تک کے لئے اپنے نام
 ثبت کر دیے ہیں۔ اور اسکے ساتھ ہم اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کر سکتے کہ ان
 مسلمان مجاہدوں اور شہیدوں میں غالب اکثریت ہمارے علماء و دانشور اور ان کے
 متوسلین کی تھی، جن کے لئے دین سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اور چیز نہیں تھی! —
 کیا ہم مان سکتے ہیں کہ انھوں نے اپنا خون پسینہ اسلئے بہایا تھا کہ آزادی کے محبوب
 سایہ میں انکی قوم کے بچوں کو ایسی تعلیم ملے جس کے بعد ان کا مسلمان رہنا مشکل ہو جائے
 اور وہ یہاں کی اکثریت کے مذہبی اور تہذیبی رنگ میں رنگ لئے جائیں؟
 الغرض ہم جو کچھ کرنے آگئے ہیں وہ ہمارا آئینی اور تاریخی حق ہے جسے نہ کوئی
 جھٹلا سکتا ہے اور نہ اس پر ہراساں کرنے سے ہم باز رکھا جاسکتا ہے!

لیکن اگر یہ رد عمل ہماری اس تحریک کی نوعیت اور اسکے پس منظر کے بارے میں
 کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہے تو آج یہ بات ریاست کے ہر باشندے کو معلوم ہو جانی چاہیے کہ

ہماری اس تحریک کا تعلق محض مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کی فکر سے ہے۔ اور اس فکر میں جو تشویش اور بے چینی کا عنصر نظر آ رہا ہے وہ نتیجہ ہے موجودہ سرکاری درسیات کی انس فوجیت کا جس کو میں نے پوری وضاحت سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ درندہ اگر حکومت اپنی درسیات میں دستور کی سکولر اسپرٹ کو ملحوظ رکھتی تو اس فکر کا سادہ سا محرک صرف یہی ہوتا کہ سرکاری نظام تعلیم ہمارے بچوں کی دینی تعلیم کا کفیل نہیں ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ کیا کسی فرقہ کا اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد کو نا کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ غالباً اسکے جواب میں تو کوئی شخص بھی ”ہاں“ نہیں کہہ سکتا!۔ اچھا تو پھر یہ بتایا جائے کہ سرکاری اور نیم سرکاری سکولوں میں پڑھائی جانے والی موجودہ کتابوں کو کوئی شخص پچائی کے ساتھ دستور کی سکولر اسپرٹ کا حامل کہہ سکتا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان میں ایک خاص مذہب اور ایک خاص تہذیب کا رنگ چڑھا ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بہت سی باتیں جو خاص ایک فرقہ کے مذہب اور اس کی تہذیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا بیان ان کتابوں میں ایسے عام بلکہ تلقین آمیز پیرایہ میں کیا گیا ہے کہ ہر مذہب و ملت کے بچوں کے سادہ دل و دماغ میں ان کا بس جانا ناگزیر ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ان کتابوں میں عام اخلاقی باتیں سکھانے کے لئے خاص طور سے صرف ایک فرقہ کے مذہبی بزرگوں کی زندگی اور ایک فرقہ کی تاریخی اور غیر تاریخی روایات کو پیش کیا گیا ہے، کیا یہ ایک طرفہ عقیدت پیدا کرنے کی کوشش نہیں ہے؟۔ اور کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ صرف مذہبی اخلاقی اور اصلاحی باتوں ہی میں نہیں سیاسی کارناموں میں بھی صرف ایک ہی فرقہ کو نمائندگی دی گئی ہے۔ اور دوسروں کو قطعاً نظر انداز کیا گیا ہے۔ (اسکی سب سے بڑی مثال بیک ریڈر کا اٹھا رہا ہے سبق ”آزادی کی پہلی لڑائی“ ہے۔ جس میں ایک مسلمان ہیرہ کا نام نہیں تا حالانکہ اس لڑائی کی قیادت انھیں کے ہاتھ تھی!)۔ اچھا اور ایک نئی سوال مجھے اور کرنے دیجئے کہ کیا ان کتابوں کے بعض اوراق سے، کھنے والے کی فرقہ وارانہ جذباتیت صاف صاف نہیں ٹپک رہی ہے؟ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو میں کہوں گا کہ

بیک ریڈر کا پسند و موافق سبق ”ہمارا تاپرتاب“ پڑھ لیا جائے۔ اور اسکے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ ان ریڈروں کی تالیف کسی اور نے نہیں خود دیو پانی کے ڈاکٹر فلکہ تعلیمات نے فرمائی ہے۔

کیا ان چیزوں پر توثیق اور ان کی اصلاح کے مطالبہ پر بھڑکنا کوئی معقول بات ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ٹھنڈے دل سے سوچنے والا اس توثیق اور اس مطالبہ کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ابھی غور نہیں کیا ہے ورنہ ہر معقول پسند اور محبت وطن کا ضمیر کپڑا اٹھے گا کہ یہ مطالبہ عدنی صدق بجانب ہے۔ اور اس کی مخالفت وطن دوستی نہیں وطن دشمنی ہے۔ اس لئے کہ یہ طالب ملک کے عین مفاد کے حق میں ہے۔ ہر کاری و رسالت کی یہ صورت درحقیقت حکومت کی ایک نہایت خطرناک باتدبیری ہے جس کے مقصد نتائج سے ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں حکومت نے اپنی اس روش سے ایک فرقہ کے سوا ملک کے تمام دوسرے اقوام کو شکایت کا موقع دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں جب کوئی شکایت کیجاتی ہے تو معاملہ میں بڑی نزاکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ساری احتیاطوں کے باوجود اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ جس فرقہ کے ساتھ جانبداری کا رویہ اختیار کیا گیا ہے نہیں چاہی حکایت اس کی ناگواری طبع کا باعث ہو جائے۔ ملک کے باشندوں کے باہمی تعلقات کو اس طرح آزمائش میں ڈالنا آپ اندازہ کیجئے کہ کس درجہ کی باتدبیری ہے۔ اور اس کی اصلاح کا مطالبہ کس قدر ضروری اور لازمی ہے!

حضرات میں نے آپ کا کافی وقت لیا۔ میں اپنے ان ناچیز خیالات کے لیے آپ کے سمیع و التفات کا شکر گزار ہوں۔ خدا اس اجتماع کو برکت دے اور سود طلب بنا۔

احسانِ توحید

از مولانا محمد آصف صاحب سند دیوبند، اساتذہ و العلوم ندوۃ اہل احکام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

توحید وہ اولیت ہے جس کے ذریعہ ہر بندہ اور جوہر نے کاد دعویٰ تقریباً دنیا کے ہر مذہب کو
ہو لیکن حقیقت یہ ہو کہ یہ جوہر تائبانہ سرت اسلام کے خزانہ عامہ میں لایا جاتا ہو۔ دوسرے
ذاتیہ کے یہاں نہ ہوں اس کا نام جو حقیقت نہیں ہو۔

اسلامی توحیدِ مسلم کی پوری زندگی پر کھراں ہوئی ہے۔ اور کسی مقام پر بھی شرک کی
آئینہ کش کو گوارا نہیں کرتی۔ انسانی زندگی کے تین ہی بڑے شعبہ ہیں۔ اعتقادات، اعمال اور
اخلاق۔ توحید ان تینوں کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ يَبْغِيكَ وَأَخْفَى كَلَامُكَ

دعوتِ حق

وہاں کے رنگ میں دئے ہوئے

میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ عطا

فرمائے والا کون ہے اور ہر صورت ہی

کے عبادت کر رہیں۔

چند سطروں میں اخلاقی توحید کا تصور معقودہ ہو جس کی حریت سے عام طور پر غفلت ہو۔
اور ایک انہوں نام حقیقت ہو کہ زندگی کا یہ شعبہ بہت سے مسلمانوں نے شرک کے حوالہ کر دیا ہو۔
لیکن اظہارِ عام سے پہلے اخلاقی توحید کا مفہوم واضح کر دینا ضروری ہے۔

اخلاقی توحید کا مفہوم | ایک عبادتِ مہیا اپنے باپ کی عزت و توقیر کرنا ہو اور
اس کے ساتھ اب کا ہوتاؤ کرنا ہو لیکن اگر یہ عبادت اس کی

عادت ہے تو بار بار اس کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ یہ میرا باپ ہے اس لیے اس کا ادب لازم ہے، مگر ایک نامہ نگار نے اگر باپ کے ساتھ ادب کا پتہ نہ کرنا چاہے تو اسے ہر مرد پر استدلال کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ بار بار یہ سوچ کر کہ یہ میرا باپ ہے اس کی ناگوار باتوں کے لیے اپنے قوت برہنہ کو بیکار کرے گا۔ دونوں حالتوں کا فرق بالکل واضح ہو اور اخلاق و عادات کی حقیقت پر بھی روشنی ڈال رہا ہو۔ صاف ظاہر ہے کہ جب کسی کام کا میلان ہمارے نفس کا ایک وصف لازم بن جاتا ہو تو کسی کو تخلیق یا عادت کہتے ہیں۔ یہ میلان "یا"۔ "رجحان" ہر ارادی فعل کے لیے لازم ہے، یہی قوت ارادی کو بیدار و مستعد کرتا ہے اور ارادے کو عمل پر ابھارتا ہے۔ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی، پسندیدہ بھی اور ناپسندیدہ بھی، لیکن اس کی قوت و طاقت و دروندگی پر اس کے اثرات کا کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا۔ "مخلق" (یا اردو میں لفظ اخلاق) کی حقیقت سے کسی نہ کسی درجہ میں اکثر اشخاص واقف ہیں، عام محاورہ ہو کہ فلاں شخص خوش اخلاق ہو یعنی اس کی عادت یہ ہو کہ دوسروں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہو اور انھیں راحت پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کی عادت میں داخل ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا طبی میلان رجحان بھی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو خیرہ حقیقت کی کلید ہے۔

ذکرہ بالا مثالوں میں آپ اس بیٹے کو جواب کا ادب کرتا ہو سادات منہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ شخص جو دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہو "خوش اخلاق" کے لقب کا کیوں مستحق ہے؟ جواب ظاہر ہے، ایک سادت منہ کا باپ سے پوتا کے متعلق منہ صحیح اصول و ضوابط کا یقین و اعتقاد رکھتا ہو اس کا میلان بھی انھیں کے مطابق اور انھیں سے ہم آہنگ ہو، بخلاف اس کے بے ادب ہونا اس مطابق سے محروم ہے۔ اسی طرح خوش اخلاق انسان کا میلان بھی اس کے مخصوص عقیدے کے مطابق ہے اور یہ اخلاق اس سے خالی ہے، یہی وجہ ہو کہ بے ادب بننا اگر تکلف باپ کا ادب کرنا چاہے تو بار بار اس حقیقت کا استحضار کرنا پڑتا ہو کہ یہ میرا باپ ہے۔

اخلاق تو حید کا مفہوم اس بیان کی روشنی میں بالکل واضح ہو جاتا ہو۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ پس مسئلہ شیئی۔۔۔۔۔ ان کے مش کوئی شے نہیں ہو۔ ذات و صفات دونوں اعتبار سے وہ یگانہ اور یکتا ہیں، ان کے جو حقوق ہیں وہ کسی کے بھی نہیں ہوتے، مگر ہمارے نفسی میلانات یا باطنی دیگر اخلاق بھی اسی عقیدے کے مطابق ہیں تو ہمیں اخلاق تو سب

حاصل ہو ورنہ نہیں، دوسرے عنوان سے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر تعین نفس انسانی میں کوئی نہ کوئی میلان پیدا کرتا ہو مثلاً اگر آپ کسی دوسرے تعلق یہ تعین رکھتے ہیں کہ وہ فلاں مرض کے لیے بہت مفید ہو اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو تو یقیناً آپ کے دل میں اسے حاصل کرنے کا میلان درجہ اول پیدا ہوگا۔ یہ ایک سیدھی سادھی دوزخہ کی مثال ہو، اسی سے سمجھ لیجئے کہ عقیدہ توحید سے بھی نفس میں کچھ میلانات درجانات کا پیدا ہونا لازم ہو۔ یہی درجانات و میلانات جب نفس کی ایک صفت لازم یا عام نعم الغلامین عادت بن جائیں تو انھیں کا نام توحیدی اخلاق رکھا جائے گا اور جس شخص کو یہ حاصل ہوں وہ اخلاقی توحید کے مرتبہ پر فائز سمجھا جائے گا۔ گریبا "اخلاقی توحید" شجرہ توحید کی شاخوں کا نام ہو۔ اگر یہ نہ ہوں تو یہ درخت ناقص کہا جائے گا۔

قلم نے ایک منزل طے کر لی اور عنوان مضمون کا مفہوم اب وضاحت طلب نہیں رہا، آئندہ سطریں بتائیں گی کہ عقیدہ توحید ہم سے خاص طور پر کن اخلاق کا مطالبہ کرتا ہے اور ایک توحید کے نفس کو کن اخلاق سے مزین ہونا چاہیے۔

انسان وجدانی اور فطری طریقے سے اپنی کمزوری اور احتیاج کا شعور رکھتا توکل علی اللہ ہے کہ کون ہے جسے اپنی بقا کے لیے غذا، لباس، مکان وغیرہ کی ضرورت و احتیاج محسوس ہوتی ہو؟ زندگی انھیں ایسا تک محدود نہیں ہو اور ان کے علاوہ بجز احتیاجات انسانی نے صفت کا اعلان کرتی رہتی ہیں۔ ایک طرف یہ کمزوری کہ میک وقت سیکڑوں ابواب بقا کی حاجت، دوسری طرف بقا بلکہ غور و فکر کی فطری خواہش۔ اگر انسان دوسرے پر بھروسہ نہ کرے تو کیا کرے؟ جو وہ صفت و کمزوری کا احساس کرتا ہو وہی اس میلان و اعتماد کی اطلاع بھی دیتا ہے۔ یہ فطرت انسانی کا ایک تقاضہ ہو جس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہو کہ انسان اپنی زندگی اور اس کے لوازم و حاجات کے متعلق کس پر اعتماد کرے؟ توحید کا تقاضا ہے کہ یہ اعتماد اللہ اور صرف اللہ وحدہ لا شریک پر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا حکم ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

اے ایمان والو! صرف اللہ پر بھروسہ کرنا

چاہیے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا
يَمُوتُ اس حيّ (زندہ) پر بھروسہ رکھیے جسے موت
نہیں آسکتی۔

تیسری جگہ توکل علی اللہ کو ایمان کے لازم میں شمار فرمایا گیا ہو۔ ارشاد ہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ خُلُوفُهُمْ وَإِذَا
بَلِّغْتْ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

مومن خود حقیقت وہ لوگ ہیں جن کا یہ حال
ہو کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہو
تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے
سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی
ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو۔ اور
وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔

شرک فی التوکل سے صاف صاف منع فرمایا گیا ہے۔

أَنْ لَا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي ذِكْرًا

سوال یہ پیدا ہوتا ہو کہ "توکل" کی حقیقت کیا ہو؟ اور اس لفظ کا شرعی مفہوم کیا ہو؟ مطوّرین
کا مقصد اسی چیز کی وضاحت ہو۔

آپ اپنے مقدمہ میں کسی شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں تو اپنے اس فعل کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ یہی نا
کہ اپنے اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیا ہو اس پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ اس کی پیروی جس دُوبنی کے ساتھ
کرے گا اور آپ کو فتح دلائے گا، توکل کے معنی بھی کسی کو دیکھ کر بنا دینے کے ہیں یعنی اپنے کسی کام کو کسی
شخص کے سپرد کر دینا اس اعتماد کے ساتھ کہ وہ آپ کا کام آپ کے مقصد کے مطابق کرے گا تفویض
توکل میں یہی فرق ہو کہ توکل میں آپ یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ کام آپ کی فضا و مرضی کے مطابق ہو گا اور
تفویض میں آپ کام جس شخص کے سپرد کرتے ہیں اسے اختیار دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہے کام کو انجام
دے خواہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ کام کرے یا نہ کرے۔ گویا آپ مرضی و اختیار
سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور خود مقصد برآوری پر اصرار بھی نہیں کرتے۔

توکل کی یہ لغوی تشریح ہو لیکن اصل چیز جس کا سراغ لگانا ہو وہ اس کے شرعی معنی ہیں جن کے
اعتبار سے ہیں توحید فی التوکل کا حکم دیا گیا ہے اور شرک فی التوکل سے منع فرمایا گیا ہے۔ لغوی معنی کی

تشریح کے بعد یہ منزل کچھ دور نہیں رہ جاتی۔ بات صاف ہو کہ قرآن وحدیث کا مطالبہ یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ اور صرت اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اس اعتماد کے ساتھ سپرد کریں کہ قادر مطلق ہی اس کام کو ہماری مصلحت و مرغی کے مطابق تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے پاس قسم کا بھروسہ و اعتماد رکھنا شرک میں داخل ہو۔

ہیئت تک تو مسئلہ بالکل صاف ہو۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہو جو بہت سے لوگوں کی گراہی کا سبب بن گیا ہو۔ سوال یہ ہو کہ اگر غیر اللہ پر اعتماد بھروسہ کرنا اور اس کے ساتھ اپنا کوئی کام اس کے سپرد کرنا شرک ہو تو دنیا میں شاید کوئی سوختہ نہ ملے۔ ہم والدین پر اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خیر خواہی کریں گے۔ اولاد پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کر سکیں۔ دوست احباب کے وعدوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ دینی پڑا لیا اس ہماری پوری زندگی کا نظام باہمی اعتماد و بھروسہ پر موقوف ہو۔ اگر یہ شرک ہو تو اس شرک سے احتراز ناممکن ہو۔

جس طرح سوالیہ سادہ ہو اسی طرح جواب بھی کسی فلسفیانہ فکر کا محتاج نہیں ہو۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے ذہن کے جس گوشہ میں یہ سوال موجود ہوتا ہو اسی گوشہ میں اس کا جواب بھی موجود ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں کہ کیا آپ والدین، اولاد، وکیل، حاکم وغیرہ پر بالکل اسی طرح کا اعتماد کرتے ہیں جس طرح کا اعتماد آپ حق تعالیٰ پر کرتے ہیں؟ دونوں کی نوعیت ایک ہوتی ہو یا دونوں میں کچھ فرق ہوتا ہو؟ اپنے وجدان سے پوچھیے تو وہ پوری قوت کے ساتھ یکسانیت کی تردید کرے گا اور صاف عداوت بتائے گا کہ دونوں کی نوعیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔

فرض کیجئے کہ آپ ایک طبیب کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی حفاظت و مہارت کے آپ قائل ہیں۔ تشخیص میں بھی اسے لائق تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے نزدیک شفا و صحت اسی کے اختیار میں ہو اور وہ بغیر کسی سبب کے آپ کے مرض کو زائل کر سکتا ہے؟ یا بغیر کسی ذریعہ کو اختیار کیا ہے کہ آپ کے مرض کی تشخیص کر سکتا ہو؟ فرض کیجئے کہ وہ نہیں دیکھ کر مرض اور اسباب مرض کی تک پہنچ جانتا ہے لیکن اگر اس کی انگلیوں کی جس زائل ہو جائے تو بھی اس کی تابانی پر آپ کو اعتماد ہے گا؟ یا جو دوا اس نے تجویز کی ہو وہ آپ کو میرزا بد کے تو بھی آپ کو صحت شفا کے متعلق اطمینان رہے گا؟ آپ جواب دیتے ہیں کہ طبیب جو کچھ نفع پہنچاتا ہے وہ اسباب و ذرائع

کی معرفت پہنچا ہے۔ وہ بھی، اباب کا اسی طرح محتاج ہو جس طرح ہم اس میں نفع رسانی کی کوئی ایسی
 غیبی قوت نہیں ہو جو اباب سے بالاتر ہو۔ اسی مثال کے متعلق میں ایک بات اور پوچھتا ہوں، فرض کیجئے
 کہ طبیب نے تشخیص بھی کر لی اور دوا بھی بہت مفید تجویز کر دی اور میسر بھی ہو گئی۔ گویا صحت و شفا کسب
 اباب جمع ہو گئے اور معالج پر اعتماد کے سب شرائط پورے ہو گئے۔ اب ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر
 ذرا اپنے دل سے پوچھئے کہ اے مکمل اطمینان حاصل ہو گیا یا نہیں؟ آپ ایمان رکھتے ہیں اس لیے یقیناً آپ کا
 جواب نفی میں ہوگا۔ ان سب اطمینان بخش باتوں کے باوجود آپ کو اپنی صحت کا اتنا یقین نہیں ہو سکتا
 جتنا آفتاب دیکھ کر دن ہونے کا۔ آپ کا ایمان ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں ہو اور
 بغیر ان کی مشیت کے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تشخیص کی صحت، دوا کی شفا بخشی، ہر چیز
 اللہ تعالیٰ کے حکم و مشیت پر موقوف ہو، اگر انھوں نے میری شفا کا ارادہ نہ فرمایا تو طبیب کی ساری
 کوششیں رائگاں ہو جائیں گی۔

ابھی دلی کی سبر ستم نہیں ہوئی، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جب آپ اللہ پر توکل کہتے ہیں تو دل کی کیفیت
 کیا ہوتی ہے؟ آپ پورا یقین رکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی تو کوئی طاقت و قوت شفا سے
 مانع نہیں ہو سکتی۔ اور یہ نعمت حال ہو کے رہے گی خواہ ظاہری اباب کچھ بھی ہوں آپ خوب سمجھنے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ اباب کے محتاج نہیں ہیں، کام ہونے کے لیے محض ان کی مشیت کافی ہے جو ہماری
 عقل و فہم سے بالاتر ہے۔

توکل مفروض
 اگر کمالی مل ہو چکا اور جواب سے یہ حکم شرعی بھی واضح ہو گیا کہ توکل کا کیا درجہ
 اسلام پر فرض عین ہو یعنی ایمان کی سلامتی کے لیے عقیدے کے درجہ میں ہر ایمان
 کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر مشیت الہی سب اباب بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں یہ قدرت
 و طاقت نہیں ہو کہ وہ تھیں اپنے ذرا سے بڑا واسطہ اباب کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کے۔ یہ قدرت
 نہ انبیاء میں ہو نہ اولیاء میں نہ فرشتوں میں اور نہ جنوں میں۔ نہ اور کسی مخلوق میں۔ اسی طرح اباب خواہ
 روحانی ہوں یا مادی اپنی تاثیر میں مشیت الہی کے محتاج ہیں، بغیر مشیت الہی کے اباب و اشخاص سب
 بیکار ہیں کسی کام بھی کوئی اثر ظاہر نہیں ہو سکتا۔

یہ تو اعتقاد ہوا، مگر توکل اعتقاد کا نام تو نہیں ہے وہ تو نفس کا ایک خاص میلان ہو جو

اس عقیدہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہو اور اس کی عادت بن جاتا ہو اس اعتبار سے فرض توکل کا درجہ یہ ہوگا کہ نفس اسباب پر نظر کر کے اعتقاد مطمئن نہ ہو کہ مخالفت احتمال نظر سے بالکل اوجھل ہو جائے۔ مخالفت اسباب سے کلیتہً ایس بھی نہ ہو جائے اور مخالفت اسباب سے کلیتہً مطمئن بھی نہ ہو، بیشک اسباب کو دیکھ کر انسان طبعی طور پر پُر امید یا نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بچنا اس کے اعتبار سے باہر ہو، لیکن اگر اس کا ایمان و عقیدہ قوی ہو تو وہ اس طبعی کیفیت پر اتنا اثر ضرور ڈالے گا کہ اس کی امید یا نا امید می میں کم از کم ایک فی صدی کی کمی یقیناً ہو جائے گی۔

اس درجہ کا ادراک انسان نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات اچھے اچھے صاحبان بصیرت بھی اپنے نفس میں اسے دیکھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ البتہ علمی آثار و نتائج کے اُمنہ میں اس کا روئے روشن دیکھا جاسکتا ہے۔ جو مسلمان اس دولت بے بہا کا خزانہ دار ہوتا ہو اس کی علمی زندگی میں مندرجہ ذیل آثار نمایاں ہوتے ہیں۔

(۱) کسی مقصد کے حصول کے لیے خواہ جائز وسائل و اسباب معتقد وہی کیوں نہ ہوں مگر وہ ایسے اسباب و ذرائع کو استعمال نہیں کرتا جو شریعت اسلامیہ میں مذکور اور ناجائز ہیں۔

(۲) ماسویٰ اللہ کے سامنے اپنی احتیاج کا اظہار اس طرح نہیں کرتا جس طرح حق تعالیٰ کے سامنے کرتا ہو، مثلاً مزاروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا، انھیں سیسے نہیں دیتا، ادویا، انبیاء وغیرہ سے دعائیں نہیں مانگتا۔ ان کے نام کا وظیفہ نہیں پڑھتا، خلاصہ یہ کہ اس قسم کے سب مشرکاتہ انفال سے پرہیز کرتا ہو۔ عمل کی یہ پاکیزگی و پختگی اور شرک سے پاکی توکل کا ثمرہ ہوتا ہو جو اس عقیدہ کی ایک شاخ پُر ثمر ہے۔ کہ نفع و ضرر کا اختیار کلی صرف اسی قادر مطلق کو ہو جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اسباب مادّیہ کی طرح اسباب روحانیہ بھی مشیت الہی کے تابع ہیں اور بغیر مشیت الہی ان سے کوئی فائدہ نہیں نکل سکتا۔

جس توکل کا درجہ مذکورہ کیا گیا ہو وہ ہر مسلمان پر فرض عین اور ایمان کا اولین تقاضہ ہے۔ لیکن ایک درجہ اس سے بلند بھی ہے جسے ہم توکل مستحب کہہ سکتے ہیں، جو خوش نصیب اس درجہ پر فائز ہوتا ہے اس کی نظر ثواب اسباب کے پردوں کو پار کر لیتی ہو اور براہ راست مستجاب اسباب تک پہنچتی ہے۔ وہ حوادث کو علل و اسباب کی روشنی میں نہیں دیکھتا، بلکہ مالک حقیقی

کی نسبت کا نتیجہ سمجھتا ہو۔ اور اسباب کو صرف مشیت الہی کی علامتیں سمجھتا ہے۔
جو نفس پاکیزہ توکل کے اس بلند درجہ پر فائز ہو جاتا ہو اس کی علی زندگی میں مندرجہ ذیل
علامتیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔

(۱) اسباب کو بحیثیت اسباب کے اختیار کرنا اس کے نزدیک ایک قسم کا شرک ہوتا ہے۔ بلکہ وہ
انہیں اختیار یا ترک کرنے میں احکام شرعی کا پابند ہوتا ہو یعنی جن اسباب کے متعلق شریعت حکم دیتی ہے کہ
انہیں اختیار کرو، انہیں اختیار کرنا جو جن کے ترک کرنے کا حکم دیتی ہے انہیں ترک کرنا جو جن کے پاس
میں شریعت اختیار دیتی ہو کہ ان کا اختیار کرنا یا نہ کرنا بندے کی مرضی پر منحصر ہو، ان میں دیکھتا ہو کہ کس
شے پر عمل کرنے سے آخرت کا نفع زیادہ ہو۔ جسے آخرت میں زیادہ نافع دیکھتا ہے اس کو اختیار
کرتا ہے۔ چنانچہ تیسری قسم کے متعلق بزرگان دین کے حالات مختلف ملتے ہیں۔ بعض نے انہیں اختیار
فرمایا ہو اور بعض نے ترک اسباب کو اختیار فرمایا ہے۔ دونوں قسم کے حضرات متوکل میں بظاہر توکل
مختلف ہیں۔

بات کچھ مزید توضیح چاہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں خلق کی قدرت و طاقت نہیں ہو
اگر سب مخلوقات الہی انسان، جن، ملائکہ، انبیاء، اولیاء وغیرہ مگر بھی ایک ذرہ یا اس سے بھی حقیر
شے پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مگر سنت اللہ یہی ہو کہ بعض حوادث کے بعد بعض حوادث کو پیدا
فرماتے ہیں۔ یہ چیز جب بار بار مشاہدے میں آتی ہے تو انسان ان کے درمیان علت و معلول کا رشتہ
قائم کر لیتا ہے۔ اور پہلے حادثہ کے بعد دوسرے کا منتظر ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت پر نظر کیجئے تو اس دعویٰ
کی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ فلاں حادثہ فلاں حادثہ کی علت ہو یا دوسرے الفاظ میں حوادث کے
درمیان علت و معلول کا تعلق ہے۔ آگ کھڑی کو جلاتی ہے، پانی آگ کو بجھاتا ہے کس قدر غیر مدلل
دعوے ہیں۔ جو بات ہم اپنے مشاہدے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں وہ صرف اتنی ہو کہ جب آگ اور کھڑی
یا آگ اور پانی میں اتصال پیدا ہوتا ہو تو ایک نیا حادثہ ظاہر ہوتا ہو جسے جلنا یا بجھنا کہتے ہیں۔ لیکن
ہمارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہ اس حادثہ کی علت آگ یا پانی ہے؟ اس آسان کے نیچے آپ کو
اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکتی نہ اس دعوے کو کوئی بڑے سے بڑا فلسفی ثابت کر سکتا ہو۔ غلامیہ کہ عالم کو
سلسلہ علل و معلولات اور اسباب و مسببات کا مجموعہ کہنا ایک ایسا اہل دعویٰ ہے جو عقلاً یا نقلاً کسی طرح

ثابت نہیں۔ عقائد میں ممکن ہو کہ ایک حادثہ کے بعد دوسرا حادثہ کسی تیسری چیز کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہو جو حقیقت اس کی علت ہو۔ جیسے ریلوے گارڈ کے بھڑکی دکھانے اور ٹرین کے چلنے میں ایک اتصال ہونے کے باوجود علت و معلول کا ربط نہیں ہے بلکہ حقیقی علت ابنی کا چلنا ہے۔

حقیقت سے بے خبر اور معرفت الہی سے محروم حوادث عالم میں باہم اتصال اور تقاب دیکھ کر انہیں اسباب و مسببات کا سلسلہ سمجھ لیتے ہیں مگر مومن متوکل حقیقت شناس ہوتا ہو اس لیے ان میں ارادہ الہی کے انوار کا شامہ کرتا ہو۔ اور تقاب و اتصال کو سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہو۔ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی ہے کہ فلاں حادثہ کے بعد فلاں حادثہ کو پیدا فرمادیتے ہیں۔ آگ جب ٹکڑی سے متصل ہوتی ہو تو غالباً حقیقی "چلنے" کو پیدا فرمادیتے ہیں۔ پانی اور آگ کے اتصال کے بعد بجھنے "کو خلعت وجود عطا فرماتے ہیں۔ حقیقی موثر ارادہ الہی چونکہ آگ یا پانی یہ اعتقاد تو مسلمان کا ہوتا ہو مگر میں کا دل توکل کے نور سے منور ہوتا ہو وہ اسے وجدان کی آنکھ سے دیکھتا ہو اور احوالِ نبویں کرتا ہو بیسے ہو کہ او بیاس کو۔

حقیقت حال تو سب حوادث میں ایک ہی ہے۔ مگر اس کا نور مختلف اشیا میں مختلف لباسوں میں ہوتا ہو۔ سنت اللہ ایک مگر اس کے رنگ مختلف کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسباب کے بغیر مسبب کا وجود کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہو تو اسے ایک ذات عادت شے سمجھا جائے لیکن بعض امور میں یہ بات نہیں ہو مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کھانا معدے میں پہنچائے ہوئے جسم کو غذا نہیں ملتی اور پانی پیے بغیر پیاس نہیں بھگتی۔ اس کے برخلاف رزق حلال اگرچہ عادتاً محنت و کوشش اور معاشی مدد و جد سے ملتا ہو مگر اللہ کے ایسے بندے بھی خاصی تعداد میں موجود ہیں جنہیں بے فکری کے ساتھ بغیر کسی محنت و کوشش اور بے محنت غیرے رزق حلال میسر ہو۔ قسم اول کے اسباب کا نام اسباب ضروریہ اور دوسری کا اسباب عادیہ رکھ دیجئے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

جو چیزیں شرعاً واجب ہیں ان کے اسباب ضروریہ کا اختیار کرنا بھی واجب ہو۔ بلکہ جو مقاصد صرف مباح اور جائز ہیں انہیں حاصل کرنے کا ارادہ ہو تو ان کے اسباب ضروریہ کا اختیار کرنا بھی واجب ہو۔ بغیر استعمال اسباب ان کی تنہا کما سحت فطری اور ایک قسم کا عجب ہو جس کا ایک کباب کبٹی عادت نہیں کر سکتا۔ اس تنہا کے معنی تو یہ ہیں کہ یہ شخص اپنی شخصیت اس قدر بلند سمجھتا ہے اور اپنی

ذات کو متعدد مقام پر بارگاہِ الہی جاننا ہو کہ اپنے لیے سنتِ اللہ کی تبدیلی کا منتظر اور اسیدِ ارہم بن جائے ہر جو کہ یہ عجب و نیکواری کی ایک صورت ہو۔

اربابِ عادیہ میں بھی قدرے تفصیل ہو جو مقاصد شرعاً واجب ہیں ان کے اسبابِ عادیہ کا اختیار کرنا بھی واجب ہو۔ مثلاً جو شخص اہل و عیال رکھتا ہو اور ان کے نفقہ کا شرعاً ذمہ دار ہو اس پر واجب ہو کہ روزِ نلال کے اسباب اختیار کرے، محنت کرے، تجارت کرے یا اور کوئی مباح ذریعہ اختیار کرے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اسباب کو ترک کر کے خانہ نشین یا مسجد نشین ہو جائے اور اہل و عیال کے نفقہ کے لیے محض فتوحات کا قنن ہو۔ ان ایک صورت اس سے مستثنیٰ ہے یعنی جیب اہل و عیال بھی توکل کے اعلیٰ مقام پر جائز ہیں تو ترک اسبابِ الہی کی رضا مندی کے ساتھ اس کے لیے بھی جائز ہوگا۔

یہ گفتگو نوان مقاصد کے لیے ہو جو شرعاً واجب ہیں لیکن جو مقاصد شرعاً واجب نہیں ہیں ان کے اسبابِ عادیہ کا اختیار کرنا یا نہ کرنا بندے کے اختیار میں ہو۔ اختیار و دونوں اس کے لیے جائز ہیں۔ اس تفصیل کے بعد اس شخص کے طرزِ عمل کے متعلق رائے قائم کرنا بہت آسان ہو جو اسباب کو اختیار یا ترک کرنے میں صرف رضائے الہی پر نظر رکھتا ہو اور اسباب کو صرف علامات کا درجہ دیتا ہو یعنی توکل کے سبب درجہ پر فائز ہو۔ دونوں میں اس کا طریقہ زندگی بیان کیا جاسکتا ہو۔ جہاں اختیار اسباب شرعاً واجب ہو وہاں وہ ان کے اختیار کرنے کا ترہیں ہوتا ہو۔ جہاں جائز ہو وہاں خود کرتا ہو کہ رضائے الہی کس طرح زیادہ حاصل ہو سکتی ہو اختیار سے یا ترک سے۔ جو شخص رضائے الہی میں زیادہ معاون ہوتی ہو اسی کو اختیار کرنا ہو۔ اسی اختیار و اختلافِ نظر کی وجہ سے اللہ والوں کے طرزِ عمل میں باہم اختلاف نظر آتا ہو۔ ایک بندہ سات کا طریقہ یہ دیکھا جاتا ہو کہ وہ فکرِ معاش سے بالکل یکسو ہے۔ محض اللہ پر بھروسہ ہو اور کتابِ رزق کا فقدان اور سب سے بزرگی کی شان دوسری بھی دکھائی دیتا ہو۔ کتابِ معاش کو وہ لازم سمجھتے ہیں۔ نذرانے قبول کرنے سے باز کرتے ہیں اور بڑا ایک دنیا دار کی طرح معاشی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں۔ دونوں درحقیقت رضائے الہی کے چوہے ہیں۔ نظر و اجتہاد کے اختلاف نے دونوں کی عملی زندگی کو مختلف راستوں پر ڈال دیا ہو۔ قابلِ اعتراض نہ ان کا طرزِ عمل ہو نہ ان کا۔ دونوں صحیح راستہ پر ہیں۔ ایسی مثالیں آپ کو بکثرت مل جائیں گی۔

توکل کے دونوں درجے سامنے ہیں۔ ان کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ دونوں میں

کوئی درجہ آپ کو حاصل ہو یا نہیں؟ اگر خدا نخواستہ نہیں تو اس کے حاصل کرنے میں یہ کیوں ہو؟ بلکہ اگر
اسی وقت سے عزم و ہمت کو قوی کیجئے اور اخلاقی شرک سے نہایت حالہ کیجئے۔

خوف ورجا | انسان فطری طور پر غلو و دلقا کا حریص ہو۔ وہ چاہتا ہو کہ ہمیشہ باقی رہے اسلئے
جو چیز دینی نذر آتی ہو جس سے اسکے وجود و زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو اس سے
وہ ڈرتا ہو۔ اسی طرح جس چیز کے متعلق اسے خیال ہوتا ہو کہ اسکے وجود کے باقی رہنے میں صواب ہو اس
فائدہ کا امیدوار رہتا ہو۔ خوف اور رجاء میں ڈر اور امید باطل فطری کیفیتیں ہیں۔ کوئی فرد بشر ان سے خالی
نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہو کہ حقیقت رافقہ کے اعتبار سے آدمی کو کس سے ڈرنا چاہیے اور کس سے امید
رہنا چاہیے؟

عقیدہ توحید کی روشنی میں جب ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہو کہ ایک
مومن کو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اور انہیں نہ امید بھی رکھنا چاہیے۔ توحید کا عقیدہ یہی بتاتا ہو کہ
نفع و نقصان صرف اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نفع و نقصان پہنچانے
کا ادنیٰ سے ادنیٰ حقیقی اختیار حاصل نہیں ہو۔ حدیث کا مسنون ہو کہ اگر سارا عالم نہ ہو بھی کسی کو
ذرہ برابر نفع یا نقصان پہنچانا چاہے تو بغیر مشیت الہی ہرگز نہیں پہنچا سکتا۔ ان یقین سے بعد
اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے یا امید رکھنے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ توحید پر یقین کے معنی ہی
یہ ہیں کہ خوف ورجا کا تعلق صرف اللہ سے ہو۔ عادت شیرازی فرماتے ہیں۔

موجود چہ برپائے دیندی زرش   چہ نولار بندری منی یہ سرش

امید و ہراسش نہ باشد ز کس   ہمین است بنیاد توحید و رب

بیان کیا، تو صرف عقلی و علمی گفتگو تھی اور ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے
علاوہ کسی سے خائف اور امیدوار نہ رہنا چاہیے۔ لیکن توحید کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کا
مطالبہ یہ ہو کہ یہ چیز مومن کی عادت اور اس کا ایک خلق لازم بن جائے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے غلہ سے
خائف اور اسکی رحمت کا امیدوار رہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نہ اسے خوف ہو نہ کسی سے
اسے کوئی امید۔ اللہ تعالیٰ کے صانع بندوں کا یہی حال ہوتا ہو۔ وہ صرف عقلی طور پر نہیں بلکہ مان
کیفیت کے درجہ میں اس مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں۔

ادایا، اللہ کے سراج صحابہ کرام کے معلق قرآن مجید کی شہادت ہو کہ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ
النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا
اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
یہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ جب لوگوں نے
ان سے کہا کہ لوگ (کفار) تم پر حملہ کرنے
کے لیے جمع ہوئے ہیں تو ان کا ایمان اور
زیادہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے
اللہ تعالیٰ کافی ہیں اور وہ بہت اچھے

کارساز ہیں۔

یعنی کامیابی کی امید میں صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے کہ کارساز ہیں کسی دوسرے
سے امید قائم کرنے کی ہیں ضرورت نہیں ہو۔
امید کے معلق مسلمانوں کا یہ شعار ہونا چاہیے۔ خود کے معلق بھی کتاب الہی کی صراحت
دیکھ لیجئے۔

وَإِنِّي فَإِذَا هَبَّ دُحْنٌ (بقہ)

اور صرف مجھ ہی سے ڈرو

اس حدیث کے ترجمہ بالکل بے غبار ہو گیا کہ عقیدہ توحید کا تقاضہ اور قرآن مجید کا مطالبہ
یہ ہو کہ بندہ صرف اللہ سے خائف ہو اور انہیں سے امید دار رہے۔ لیکن اس کی عملی شکل کا چہرہ ابھی
بے نقاب نہیں ہوا ہو۔ ہماری عملی زندگی کا حجاب اسے چھپائے ہوئے ہو۔ جب تک اس پردہ کو اٹھایا
جائے گا اس وقت تک یہ مسئلہ صاف نہیں ہو سکتا کہ اس تعلق سے پرہیز عمل کیسے کریں اور اس عمل کو اپنی
عادت کیسے بنالیں؟

سوال یہ ہو کہ ہم سانپ اور بچھو سے ڈرتے ہیں۔ قاتلوں اور ڈاکوؤں سے خائف ہوتے ہیں
حاذق طبیب کے علاج سے امید شفا رکھتے ہیں۔ ہمدردوں اور عزیزوں سے ہمدردی و امداد کا امیر لڑ
رہے ہیں۔ کیا یہ سب باتیں توحید کے خلاف ہیں اور داخل شرک ہیں۔ (اگر ہیں تو دنیا میں سوچ کر کئے گئے
ہیں؟ بڑے بڑے اولیاء اللہ و اعلیاء سے یہ امر ثابت ہیں کہ ان کی بہت ہو کہ انہیں توحید کی خلاف ورزی
کا مرتکب قرار دیا؟ یہ اشکال بہت سے ذہنوں کو ابھن میں ڈال کر جادہ استقامت سے منحرف
کر دیتا ہے۔

حقیقت حال سے نادانیت اس اشکال کا سبب ہو۔ ورنہ بات ابھی ہوئی نہیں ہو۔ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں ہو جس پر عمل کرنا غیر ممکن ہو یا جس میں انسان کے فطری تقاضوں کو نظر انداز کرنا پڑ گیا ہو۔ خوف اور رجا دونوں فطری جذبات ہیں اور یہ بھی بالکل طبعی و فطری چیز ہے کہ انسان ضرور ملک چیزوں سے خائف ہوتا ہو اور مفید و مناسب چیزوں سے امید نفع دیکھتا ہو۔ اسلام نے اس طبعی خوف و رجا سے ہرگز نہیں منع کیا ہے، اس سے بچنا انسان کے اختیار سے باہر ہو اور اسلام صرف ان باتوں کے متعلق احکام دیتا ہو جو انسان کے اختیار میں داخل ہیں۔

غیر اللہ کے طبعی خوف یا طبعی امید ہرگز توحید کے خلاف نہیں ہونے میں کوئی شرک یا معصیت ہے جس خوف و رجا کا تعلق صرف حق تعالیٰ جل شانہ سے ہونا چاہیے وہ عقلی خوف و رجا ہے ہم سب سے ڈرتے ہیں مگر عقلی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان پہنچنے کی کوئی قوت نہیں ہو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہوگی اس وقت تک یہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ دوا سے امید نفع ہوتی ہو مگر یہ سمجھتے ہوئے کہ دوا میں کوئی تاثیر نہیں ہو۔ اس کی تاثیر محض خالی کائنات کی مشیت کی تاج ہو۔ اگر حق تعالیٰ کا حکم ہوا تو فائدہ ہوگا ورنہ ہرگز نہ ہوگا۔ اس عقلی خوف و رجا کے بھی دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ جو ایمان کا جزو اور توحید کا ایک حصہ ہو یہ ہو کہ محض عقیدہ کے طور پر ہم سمجھیں کہ جس چیز سے ہم خائف ہیں یا جس سے امیدوار ہیں اس میں ضرر و نفع کی کوئی قوت و طاقت نہیں ہو۔ جو کچھ ہوگا وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ یہ توحیدی خوف و رجا کا ادنیٰ درجہ ہو۔ اگر معاذ اللہ کسی میں یہ بھی موجود نہیں ہو تو ایسا شخص شرک خالص میں مبتلا ہو اور توحید کے ذریعے محروم ہے۔ دوسرا درجہ جو اس سے اعلیٰ و افضل ہو یہ ہو کہ انسان کا یہ عقلی عقیدہ اس کی ایک ذہنی و نفسی کیفیت و حالت بن جائے۔ عقیدہ توحید کا تقاضہ یہی ہو کہ یہ کیفیت اور یہ خلق عین کون کا حاصل ہو۔

حادثین جو اس مرتبہ پر فائز ہوتے ہیں اگرچہ طبعی خوف و رجا سے خالی نہیں ہوتے لیکن وہ ایسے امور کو جن سے انسانی طبیعت میں غیر اختیاری طور پر خوف و امید کا اثر ہوتا ہو محض ارادہ و آئی کی علامتیں سمجھتے ہیں۔ بالکل اس طرح جیسے ریلوے گاڑی کا سبز بھنڈی دکھانا گاڑی چھوٹنے کی ایک علامت ہونے کہ اس کی علت جس طرح ہری بھنڈی دیکھ کر مسافر عجلہ عجلہ گاڑی میں بیٹھنے

لگتے ہیں اور انہیں ٹہنی چھوٹنے کا خوف پیدا ہوتا ہو۔ اسی طرح ایک صاحب عرفان جو توحید کے اس مرتبہ پر فائز ہوتا ہو غیر اللہ سے خوف و امید صرف اس لیے قائم کرتا ہو کہ وہ حق تعالیٰ کے ارادہ ضرر یا نفع کی علامتیں ہیں۔ وہ سمجھتا ہو کہ سانپ کا ڈسنے کے لیے دوڑنا بظاہر اس بات کی علامت ہو کہ شاید حق تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مجھے تکلیف میں مبتلا فرمانا چاہتے ہیں یا میری قربت مقابلہ و مقاومت سے کام لینا چاہتے ہیں۔ عین اس حالت میں بھی اس کی نظر حق تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہو۔ اور انہیں کی پناہ تلاش کرتا ہو بلکہ سب عرفان اور ترقی کرتا ہو تو اس طبعی خوف درجہ کا قلعہ حق تعالیٰ کے امر کو نبی نے ہو جاتا ہو۔ ایسے حضرات خوفناک انشاء سے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوفناک بنایا ہو اور حق تعالیٰ کے امر کو نبی کا تقاضہ یہ ہو کہ ان سے ڈرا جائے۔ اسی طرح وہ مفید چیزوں سے صرف اس لیے امید نفع رکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا امر کو نبی یہی ہو کہ ان سے طبعی امید رکھی جائے۔ ان کا طبعی خوف اور ان کی طبعی امید بھی بالکل مرضی الہی کے مطابق اور حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہو چنانچہ سب امراہی اس کے خلاف ہوتا ہو تو طبعی خوف اور طبعی امید دونوں چیزیں ان کے دل سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اثر رہے سے خوف اور مال کی دعا دونوں چیزیں عین امر الہی کی تعمیل اور اپنی عبدیت و عاجزی کے اظہار کیلئے تھیں۔

اس درجہ کا دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہو اور بہت سے اشخاص کو اپنے حقائق یہ غلط فہمی بھی ہوتی ہو کہ ہم اس درجہ پر فائز ہیں۔ لیکن امتحان و آزمائش کی کوئی گھر۔ کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہو۔ امتحان کا سونچا وہ ہوتا ہو جب شریعت اسلام کے کسی حکم کا مقابلہ طبعی خوف یا امید سے ہوتا ہو۔ وہ شخص جو خوف و رجاء میں بھی موجد کامل ہوتا ہو۔ ایسے موقع پر حکم الہی پر عمل کرتا ہو اور طبعی خوف یا امید کی ادنیٰ پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف جو شخص اس کیفیت سے محروم ہوتا ہو وہ طبعی خوف و امید سے مغلوب ہو کہ حکم الہی پر عمل کرنے سے قاصر رہتا ہو۔ چنانچہ دنیاوی منفعتوں کی امید یا غیر اللہ کے خوف سے گناہوں اور ناجائز کاموں کا ارتکاب اس چیز کی یقینی علامت ہو کہ ایسا کرنے والا توحید کے اس درجہ سے محروم اور اخلاقی شرک میں مبتلا ہے۔

لیکن اس درجہ پر پہنچنا اتنا مشکل نہیں ہو جتنا نظر آتا ہو۔ پیش اور عقب سے کامیابی یقینی ہو۔ امت مسلمہ نے اس کے عملی نمونے بہت بڑی تعداد میں پیش کیے ہیں۔ محمد بن قاسم کا واقعہ آپ نے سنا ہو؟

جب اس موعدہ اور اس کے ساتھیوں نے دریائے سندھ کی طوفان خیز موجوں میں اپنے گھوڑے ڈال دیے تھے اور دریا کے بگڑے ہوئے نیروں سے ذرا بھی خائف نہ ہوئے۔ تاریخ اسلام میں ہزاروں لاکھوں واقعات اس قسم کے ملتے ہیں جنہم صاف دریا کی لڑائی تاریخ میں تو اس قسم کے واقعات کا ایک عظیم ذخیرہ موجود ہو۔ اللہ کے مقبول بندوں نے بڑے بڑے جہاد اور صاحبِ سطوت حکام و سلاطین کے سامنے کلمہ حق کہا ہو۔ اور نہ ان کی شرکت وقت سے مرعوب ہوئے نہ ان کی عطا و بخشش کے امیدوار۔ آج بھی اہل ایمان میں ایسے افراد بڑی تعداد میں موجود ہیں جنہیں حکمِ شریعت پر عمل کرنے سے نہ کوئی خوف مانع ہوتا ہو نہ کوئی امید رکھتی ہو۔ خوف درجہ میں محض عقلی توحید جو حالت و کیفیت کے درجہ میں نہ ہو ہرگز ایسے امتحانات میں ثابتِ قہم رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔

عقیدہ توحید کا مطالبہ یہ ہو کہ ہر مسلمان اس کیفیت کو اپنے نفس میں پیدا کرے۔ یہ کیفیت عرفانِ الہی کی پہلی منزل اور ان کی بارگاہ میں قرب و مقبولیت کا پہلا درجہ ہے۔ یہی وہ مقام بلند ہو جہاں پہنچ کر مومن لاخوف علیہم ولا هم یحزنون کے غلٹ سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ نقطہ

ماہنامہ الفقار لکھنؤ

ملکیت و دیگر امور سے متعلق اعلان
فارم نمبر ۴ — دیکھو قاعدہ نمبر ۴

مقام اشاعت — لکھنؤ — وقفہ اشاعت — ماہانہ

پرنٹر پبلشر ایڈیٹر اور مالک کا نام — محمد منظور نعمانی

قومیت — ہندوستانی — پتہ — کچھری روڈ لکھنؤ

میں (محمد منظور نعمانی) بذریعہ اعلان کر رہا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین کی حد تک بالکل صحیح ہیں

۱۹۲۲ء
محمد منظور نعمانی — یکم مارچ ۱۹۲۲ء

اور نہ کسی دوسری زبان کے ذریعہ ہی خود قرآن کا مطالعہ فرمانے کی زحمت اٹھائی گئی ہو۔ (جیسا کہ مثال کے طور پر یہ بات یقین کی حد تک ظاہر ہو رہی ہے) بلکہ صرف توئی دیکھ، ہر شے غلط اور تین پول کی تحقیقات نفسی کے مطالعہ پر اکتفا کر لیا گیا ہو۔ تو انھیں اپنی اس غیر ذمہ داری پر استغفار کرنا چاہیے۔

۲۔ سورہ بقرہ کی آیت ہو ”خُذُوا زِينَتَكُمْ عَلَى الصَّلَاةِ وَالْأَرْسَلِ وَالْوُضْءِ وَتَوَضُّعِ الرَّاسِ فَإِنَّكُمْ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْكُمْ فَأَذِذْكُمْ بِأَمْنٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذِذْكُمْ بِاللَّهِ مَكَائِمْ“۔ یہ اتفاق سے ایسے مقام پر واقع ہو جہاں آگے بچھ پلاق کے مسائل کا بیان ہو رہا ہو۔ چنانچہ مؤلف سیرت قرآنیہ نے اپنے تاریخی مطالعہ سے کام لیتے ہوئے اس میں بھی طلاق سے سعلق ایک حکم نکال کر ترتیب کا ظاہری حوالہ نکال ڈالا ہو۔ جو ترتیب نزول سے بے خبر مفسرین کی تفسیروں میں اب تک چلا آ رہا ہو۔ فرماتے ہیں

”صلوة وسطیٰ بقرہ ۳۱ ع“ طلاق کے بعد یہ کہ حسب دستور نفعت لانا چاہیے۔ یہ

ہر مسلمان کے لیے صلوٰۃ وسطیٰ ہو۔ یعنی عادلانہ فرض یا انصاف کی بات ہو جو غیر معمولی حالات میں دشمن جنگ یا مفلسی کے ترک کیا جاسکتا ہو یا ترمیم ہو سکتا ہو۔ جس طرح جنگ کی حالت میں نماز کے احکام میں ترمیم ہوتی ہو (وسطیٰ یعنی انصاف۔ بیچ کی راہ۔ اور صلوٰۃ یعنی فرض)۔

اس تفسیر بے نظیر سے صاف طور پر یہ بات ظاہر ہوتی ہو کہ یہاں گویا اللہ تعالیٰ کو مطلقہ کے ان نفعت کا حکم بیان کرنا تھا اور جنگ کی حالت میں نماز کا مسئلہ صرف بطور مثال اس حکم کی تفسیم کے لیے لایا گیا تھا!۔ لیکن کوئی پوچھے کہ کیا آیت کا سیاق اس تفسیر سے مطابقت رکھتا ہو؟ کوئی عربی سمجھنے والا شخص ہو جو یہ کہہ سکے کہ ان صلوٰۃ خون کے حکم کا یہ سیاق کسی دوسرے حکم کی تفسیم و توضیح کے لیے ایک مثال کا سیاق ہو۔ جناب اہل غلام صاف فرمائی ہیں اس موقع پر عربی کا یہ عرب اللہ تعالیٰ یاد آ رہا ہو:

شعر مراد بدو کہ بود؟

غریب ایسی ہی شریفی پر بھلا کر تو یہ کہہ اٹھا تھا۔

صغانت کی تنگ دامانی ہیں مزید ایسے مقامات کی نشاندہی کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن جناب لغت کا طلب حق ہیں تو امید ہو کہ یہ چند اشارات ہی انھیں اپنے نگار پر نظر ثانی کا سامان بہم پہنچا سکتے ہیں۔

یہ جو کہ عرض کیا گیا مؤلف سیرت قرانیہ کے تفسیری انکار سے متعلق تھا۔ لیکن کتاب ان حسد ہی تفسیری گراہیوں کے علاوہ متعدد بنیادی نگرانی اور اعتقادی گمراہیاں بھی اپنے دامن میں لیے ہوئے ہو اور ہمیں ذمہ نہیں کہ یہ سب اسی قصہ کا نتیجہ ہو کہ مؤلف نے براہ راست قرآن کا مطالعہ کرنے کے بجائے غرضی مستشرقین پر تکیہ کیا ہو۔ کتاب کے ”جہت اول“ میں بعض مستشرقین سے استفادہ کا ذکر بھی اذعان میں کیا گیا جو وہ اسی پر دل ہو۔ قرآن کے بارے میں اس کتاب کی سب سے عظیم گمراہی جسے مؤلف نے ان مستشرقین سے غیر معمولی اثر کی بنا پر اس آسانی سے سپرد قلم کر دیا ہو کہ جیسے بالکل انہوں نے کبھی حقیقت پر، خود کتاب کے الفاظ میں یہ ہو کہ

”اس دنیا کی بھوک اور ٹھک سے نجات یا فراغت کا ملہ دونوں کے متعلق رسولِ عربیؐ نے اپنے ذاتی تجربات کی بنا پر اور تاریخ کے گہرے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ نکالا تھا کہ شاہی اور پرہیزی ختم کی جائے اور عقل کی نمونہ ہی قائم۔ یہ تصور خدا کے فضل و کرم سے اُن کے دل و دماغ پر بچپن سے بھجا گیا تھا۔ اور آخر کار چالیس سال کی عمر میں پورچوگ کہ وہ پاکیزہ انکار اُٹھ پڑے جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔“

(جہت اول، صفحہ اول)

اس عبارت میں دراصل ایک گمراہی نہیں بلکہ ”ظلمات“ بعضہا فوق بعض“ کا منظر ہو۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے تنقیدی اشارات کچھ ٹھکانے لگے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ”غرضی بحث“ اور اس جیسے دوسرے مباحث پر بھی کچھ کلام کریں، اور نہ یہ وقت کا محض ضیاع ہو گا کہ ہم ان چیزوں کو بھی اہمیت دیں۔

کتب خانہ الفرقان سے کتابوں کے خواہشمند پاکستانی حضرات

جو کتابیں منسلک ہیں، ان کی قیمتیں مع مصدقہ حسب ذیل پتہ پر ارسال فرما کر اپنی آرڈر کی پہلی رسید کے ساتھ ہیں، اپنی فراموشی ارسال فرمائی۔ مصدقہ کا نمبرز جو قریب قریب صحیح ہوتا ہو کہ اولاً کتاب کی قیمت پر نو روپیہ ڈھانے کا اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے بعد مجموعی رقم پر ۲۰ روپے اضافہ دیے جائیں۔ اس طرح ایک بائبل کے لیے مصدقہ ۱۰ روپے ہو جائے گا۔ ایک سے زائد بائبلوں کی کتابیں ہوں تو فی بائبل ۲۰ روپے اور اضافہ کیا جائے۔ قریب زائد کا پتہ: سکریٹری ادارہ اصلاح و تبلیغ، مسٹر قیوم بلوچ، لاہور۔

ناظم کتب خانہ

نوٹ کریں: یہ کہ ان فرقان کا انکار ہمارے کسی کو نشانہ ہو گا۔ اور یہ کہ یہ جو کہ ان فرقان کا انکار ہمارے کسی کو نشانہ ہو گا۔

سفوفِ یابوس

۱۱ مرحلوں میں فائدہ کرتا ہے

- ① اسکے چند ہی روز کے استعمال سے شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے اور رات کو بار بار اٹھنے اور نیند خراب ہونے سے نجات مل جاتی ہے۔
- ② اسکے چند ہفتوں کے استعمال سے پیٹ ہی سے شکر غائب نہیں ہو جاتی بلکہ خون میں بھی شکر اتنی رہ جاتی ہے جتنی تندرست آدمیوں کے خون میں ہوتی ہے۔
- ③ اسکے چند ماہ کے استعمال سے دوا چھوڑ دینے پر بھی فائدہ قائم رہتا ہے۔

مقداد خود ادا
ہر ماہ سے ۱۰ ماشہ
صبح شام

حسنی فارمیسی

۱۰ گولہ ۲ روڈ، کھنکھ

میکنگ
۵ گولہ کی پیشی ۲/-
۱۰ گولہ کی پیشی ۳/۵/-
علاوہ معمولی ڈاک

دو یا تین شیشیاں منگانے والوں کو معمولی ڈاک میں کفایت رہے گی۔

ہماری مفصل فہرست ادویہ "پیامِ صحت" مرتبہ حکیم ڈاکٹر شہید عبد الباقی حسنی مدظلہ
مفت طلبہ کریں۔

ماہِ رحمت میں مطالعہ کیلئے کتابیں منتخب فرمائیے

مقدمہ ابن خلدون اردو۔ مع نقاد و نقادہ جہا

جلد ۱۵/-

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط۔ ایک عظیم اور

۱۱/- جلد ۱۲/- جلد ۱۱/-

تدوین حدیث۔ مولانا گیلانیؒ کی بے نظیر کتاب

جلد ۶/-

مقالات احسانی۔ یعنی تقوت و احسان سے

متعلق چند بیحد مضامین۔ (از مولانا گیلانیؒ) جلد ۶/-

امام ابو حنیفہؒ کی سیاسی زندگی۔ (از مولانا

جلد ۱۲/-

سرخشاؒ) شاعری۔ شیعہ مذہب کے بارے میں

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ کی مشہور کتاب کا ترجمہ۔

جلد ۱۲/-

فہرستہ الشیعہ مکمل۔ (از مولانا عثمان الدیوبیؒ)

جلد ۵/-

اصح السیر (سیرت نبویؐ) (از مولانا عبداللہؒ)

جلد ۱۰/-

صاحب دانا پوریؒ

سفر حج کے لیے بہترین کتابیں

آپ حج کسے کریں؟ جلد ۲/-

(تقریباً ۲۰۰ صفحات پر ملاحظہ ہو)

جلد ۲/-

فضائل حج

جلد ۲/-

معلم و بھاج

جلد ۱/-

رفیق حج

جلد ۱/-

حج کا سنون طریقہ

جلد ۲/-

تجلیات کعبہ

جلد ۲/-

تجلیات مدینہ

جلد ۵/-

سفر حجاز (از مولانا دریا بادیؒ)

جلد ۲/-

گلپانگ حرم۔ شاعر حرم حمیدہ صدیقی کا

جلد ۲/۱۲

تفسیر ابن کثیر اردو۔ قرآن کی آج کی تفسیر

تفسیر کا ترجمہ۔ ۵ جلدیں۔ جلد ۵/-

صحیح بخاری شریف مکمل۔ ۲ جلدوں میں

جلد ۲۳/-

موطن امام مالک مترجم۔ بخاری شریف کے بھی

بہا مجموعہ حدیث۔ (عربی میں مع اردو ترجمہ) ۱۲/-

مشکوٰۃ شریف اردو۔ ۱۰ جلدوں میں مکمل

جلد ۱۶/-

مشارق الافکار مترجم۔ بخاری اور مسلم کی ۲۲۶۲

قرنی احادیث کا گراں قدر مجموعہ مع ترجمہ ۱۲/-

شمالی ترمذی۔ مع اردو شرح۔ (از مولانا محمد زکریا

صاحب کاندھلوی) جلد ۵/-

ترجمان السنہ۔ حدیث کا ایک جدید مجموعہ تمام

تفصیل مباحث کے ساتھ (از مولانا بدر عالم صاحب بریل)

جلد ۲۵/-

لغات الحدیث اردو۔ (از مولانا وحید زانا صاحب)

۱۰ جلدوں میں ہے چار جلدیں اب تک طبع ہوئی ہیں۔

جلد ۱۲/-

بستان المحدثین اردو۔ محدثین اور کتب حدیث کا

تقارن و تذکرہ۔ (از شاہ عبدالعزیزؒ) جلد ۵/-

حصن حصین۔ ماوراء وعاذی کا بے مثال مجموعہ

جلد ۸/-

کتاب الصلوٰۃ۔ نماز کے متعلق امام احمد بن حنبلؒ

کی کتاب دیکھ کر ترجمہ جلد ۱/۸/-

علامات قیامت ..... جلد ۸/-

مختصر شعب الایمان ..... جلد ۱/-

مختصر فضائل نبویؐ ..... جلد ۱/-

بے نظیر علمی کتابیں

حجۃ اللہ الباقعہ مترجم۔ (از حضرت شاہ ولی اللہؒ)

جلد ۲/-

مترجم مولانا عبدالحق حقانیؒ مکمل جلد ۲/-

کتاب خانہ افسانہ کی مطبوعات

اسلام کیا ہے؟

اوردو اور ہندو کی دونوں زبانوں میں
 اس کتاب کے دو کچے اداں کا کام اس لیے ہے کہ اگر مشائخ نے اس کا
 کوئی خاص نتیجہ دیکھنا چاہا تو اس کے لیے پندرہ سالوں میں تقریباً ہر سال اوردو
 میں ایک ہزار گز کی فاصلہ میں ایک کچھ
 اس کام کے سطور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں اس کا کیا کام
 اوردو کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں اس کا مطالعہ اور اس کے آثار اور اس کی تہ
 زیادہ شایستگی سے اس کے ساتھ ساتھ ہر سال اس کے لیے ایک کتاب کی تہ
 علی ہر سال اس کا مطالعہ ہر سال اس کے لیے ایک کتاب کی تہ
 ہندو اور ایشیائی کا مطالعہ اس کے لیے ایک کتاب کی تہ

حج کیسے کریں؟

[illegible]

برکات رمضان

[illegible]

نماز کی حقیقت

فریضہ کے روزے مسلمان کو بہار اور عشاء کے درمیان ہونا
 چاہئے تاکہ عقیقہ اور اس کی دعا و حقیقت سے
 واقف ہونے کے لیے اسی روز کا دعا حاضر ضرور
 فرمائیں کہ عقیقہ کی حقیقت کو پہنچے یہی اصل
 جزا ہے اور دل و دماغ کو یکساں متاثر کرے گی

کلامِ طیبہ کی حقیقت

اہل حق اسلام کے گزشتہ دعوت
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"
 کی تشریح میں جتنے کے ساتھ دیے ہوئے ہیں
 میں کی گئی ہے کہ اس طرح کے بیان میں
 اضافہ ہے۔
 اور اس کے ساتھ دل میں ماثور ہے۔
 جیسے - - -

قادیانیت پر غور کرنے کا یہ جہاز ہے

شاہد اخصیص شہیدانہ
معائنہ کے الزامات
مصر کے القس
کامیاب ہو کر رہے ہیں۔ یہی وہی ہے جو
مصر کے القس کے لئے ہے۔ یہی وہی ہے جو
مصر کے القس کے لئے ہے۔ یہی وہی ہے جو

حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی کی
دینی دعوت

۱۱۰۰
 ۱۱۰۱
 ۱۱۰۲
 ۱۱۰۳
 ۱۱۰۴
 ۱۱۰۵
 ۱۱۰۶
 ۱۱۰۷
 ۱۱۰۸
 ۱۱۰۹
 ۱۱۱۰
 ۱۱۱۱
 ۱۱۱۲
 ۱۱۱۳
 ۱۱۱۴
 ۱۱۱۵
 ۱۱۱۶
 ۱۱۱۷
 ۱۱۱۸
 ۱۱۱۹
 ۱۱۲۰
 ۱۱۲۱
 ۱۱۲۲
 ۱۱۲۳
 ۱۱۲۴
 ۱۱۲۵
 ۱۱۲۶
 ۱۱۲۷
 ۱۱۲۸
 ۱۱۲۹
 ۱۱۳۰
 ۱۱۳۱
 ۱۱۳۲
 ۱۱۳۳
 ۱۱۳۴
 ۱۱۳۵
 ۱۱۳۶
 ۱۱۳۷
 ۱۱۳۸
 ۱۱۳۹
 ۱۱۴۰
 ۱۱۴۱
 ۱۱۴۲
 ۱۱۴۳
 ۱۱۴۴
 ۱۱۴۵
 ۱۱۴۶
 ۱۱۴۷
 ۱۱۴۸
 ۱۱۴۹
 ۱۱۵۰
 ۱۱۵۱
 ۱۱۵۲
 ۱۱۵۳
 ۱۱۵۴
 ۱۱۵۵
 ۱۱۵۶
 ۱۱۵۷
 ۱۱۵۸
 ۱۱۵۹
 ۱۱۶۰
 ۱۱۶۱
 ۱۱۶۲
 ۱۱۶۳
 ۱۱۶۴
 ۱۱۶۵
 ۱۱۶۶
 ۱۱۶۷
 ۱۱۶۸
 ۱۱۶۹
 ۱۱۷۰
 ۱۱۷۱
 ۱۱۷۲
 ۱۱۷۳
 ۱۱۷۴
 ۱۱۷۵
 ۱۱۷۶
 ۱۱۷۷
 ۱۱۷۸
 ۱۱۷۹
 ۱۱۸۰
 ۱۱۸۱
 ۱۱۸۲
 ۱۱۸۳
 ۱۱۸۴
 ۱۱۸۵
 ۱۱۸۶
 ۱۱۸۷
 ۱۱۸۸
 ۱۱۸۹
 ۱۱۹۰
 ۱۱۹۱
 ۱۱۹۲
 ۱۱۹۳
 ۱۱۹۴
 ۱۱۹۵
 ۱۱۹۶
 ۱۱۹۷
 ۱۱۹۸
 ۱۱۹۹
 ۱۲۰۰
 ۱۲۰۱
 ۱۲۰۲
 ۱۲۰۳
 ۱۲۰۴
 ۱۲۰۵
 ۱۲۰۶
 ۱۲۰۷
 ۱۲۰۸
 ۱۲۰۹
 ۱۲۱۰
 ۱۲۱۱
 ۱۲۱۲
 ۱۲۱۳
 ۱۲۱۴
 ۱۲۱۵
 ۱۲۱۶
 ۱۲۱۷
 ۱۲۱۸
 ۱۲۱۹
 ۱۲۲۰
 ۱۲۲۱
 ۱۲۲۲
 ۱۲۲۳
 ۱۲۲۴
 ۱۲۲۵
 ۱۲۲۶
 ۱۲۲۷
 ۱۲۲۸
 ۱۲۲۹
 ۱۲۳۰
 ۱۲۳۱
 ۱۲۳۲
 ۱۲۳۳
 ۱۲۳۴
 ۱۲۳۵
 ۱۲۳۶
 ۱۲۳۷
 ۱۲۳۸
 ۱۲۳۹
 ۱۲۴۰
 ۱۲۴۱
 ۱۲۴۲
 ۱۲۴۳
 ۱۲۴۴
 ۱۲۴۵
 ۱۲۴۶
 ۱۲۴۷
 ۱۲۴۸
 ۱۲۴۹
 ۱۲۵۰
 ۱۲۵۱
 ۱۲۵۲
 ۱۲۵۳
 ۱۲۵۴
 ۱۲۵۵
 ۱۲۵۶
 ۱۲۵۷
 ۱۲۵۸
 ۱۲۵۹
 ۱۲۶۰
 ۱۲۶۱
 ۱۲۶۲
 ۱۲۶۳
 ۱۲۶۴
 ۱۲۶۵
 ۱۲۶۶
 ۱۲۶۷
 ۱۲۶۸
 ۱۲۶۹
 ۱۲۷۰
 ۱۲۷۱
 ۱۲۷۲
 ۱۲۷۳
 ۱۲۷۴
 ۱۲۷۵
 ۱۲۷۶
 ۱۲۷۷
 ۱۲۷۸
 ۱۲۷۹
 ۱۲۸۰
 ۱۲۸۱
 ۱۲۸۲
 ۱۲۸۳
 ۱۲۸۴
 ۱۲۸۵
 ۱۲۸۶
 ۱۲۸۷
 ۱۲۸۸
 ۱۲۸۹
 ۱۲۹۰
 ۱۲۹۱
 ۱۲۹۲
 ۱۲۹۳
 ۱۲۹۴
 ۱۲۹۵
 ۱۲۹۶
 ۱۲۹۷
 ۱۲۹۸
 ۱۲۹۹
 ۱۳۰۰
 ۱۳۰۱
 ۱۳۰۲
 ۱۳۰۳
 ۱۳۰۴
 ۱۳۰۵
 ۱۳۰۶
 ۱۳۰۷
 ۱۳۰۸
 ۱۳۰۹
 ۱۳۱۰
 ۱۳۱۱
 ۱۳۱۲
 ۱۳۱۳
 ۱۳۱۴
 ۱۳۱۵
 ۱۳۱۶
 ۱۳۱۷
 ۱۳۱۸
 ۱۳۱۹
 ۱۳۲۰
 ۱۳۲۱
 ۱۳۲۲
 ۱۳۲۳
 ۱۳۲۴
 ۱۳۲۵
 ۱۳۲۶
 ۱۳۲۷
 ۱۳۲۸
 ۱۳۲۹
 ۱۳۳۰
 ۱۳۳۱
 ۱۳۳۲
 ۱۳۳۳
 ۱۳۳۴
 ۱۳۳۵
 ۱۳۳۶
 ۱۳۳۷
 ۱۳۳۸
 ۱۳۳۹
 ۱۳۴۰
 ۱۳۴۱
 ۱۳۴۲
 ۱۳۴۳
 ۱۳۴۴
 ۱۳۴۵
 ۱۳۴۶
 ۱۳۴۷
 ۱۳۴۸
 ۱۳۴۹
 ۱۳۵۰
 ۱۳۵۱
 ۱۳۵۲
 ۱۳۵۳
 ۱۳۵۴
 ۱۳۵۵
 ۱۳۵۶
 ۱۳۵۷
 ۱۳۵۸
 ۱۳۵۹
 ۱۳۶۰
 ۱۳۶۱
 ۱۳۶۲
 ۱۳۶۳
 ۱۳۶۴
 ۱۳۶۵
 ۱۳۶۶
 ۱۳۶۷
 ۱۳۶۸
 ۱۳۶۹
 ۱۳۷۰
 ۱۳۷۱
 ۱۳۷۲
 ۱۳۷۳
 ۱۳۷۴
 ۱۳۷۵
 ۱۳۷۶
 ۱۳۷۷
 ۱۳۷۸
 ۱۳۷۹
 ۱۳۸۰
 ۱۳۸۱
 ۱۳۸۲
 ۱۳۸۳
 ۱۳۸۴
 ۱۳۸۵
 ۱۳۸۶
 ۱۳۸۷
 ۱۳۸۸
 ۱۳۸۹
 ۱۳۹۰
 ۱۳۹۱
 ۱۳۹۲
 ۱۳۹۳
 ۱۳۹۴
 ۱۳۹۵
 ۱۳۹۶
 ۱۳۹۷
 ۱۳۹۸
 ۱۳۹۹
 ۱۴۰۰
 ۱۴۰۱
 ۱۴۰۲
 ۱۴۰۳
 ۱۴۰۴
 ۱۴۰۵
 ۱۴۰۶
 ۱۴۰۷
 ۱۴۰۸
 ۱۴۰۹
 ۱۴۱۰
 ۱۴۱۱
 ۱۴۱۲
 ۱۴۱۳
 ۱۴۱۴

انہیں نسواں

[illegible]

April 1960
and May

افسانہ دکھن

بابت ماہ رمضان، شوال و ذیقعدہ ۱۳۷۹ھ مطابق اپریل و مئی ۱۹۶۰ء

قیمت :- ایک روپیہ

مکانات چندہ
پاکستان سے - 6/- (چھ روپیہ)
ہندوستان سے - 5/- (پانچ روپیہ)
غیر مالک سے - دس مشنگ

اہل پاکستان کیلئے ترسیل زر کا پتہ
سرکاری ادارہ اصلاح و تبلیغ - اسٹریٹ لین بلیڈنگس لاہور

فہرست مضامین

نمبر شمار

صفحہ

۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنہلی	۳
۲	معارف الحدیث	محمد منظور نعمانی	۷
۳	تجلیات مجدد الہ ثانی	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہوی	۲۰
۴	ہمسُز زندگی	علمائے مصر	۳۵
۵	تصویر کا دوسرا رخ	مولانا محمد اسحق صاحب سندیلوی	۵۷
۶	ایک ناقابل برداشت روش	مولانا محمد حفظ الرحمن سیوہادی	۷۲
۷	منقصہ اور راستہ کا تعین	حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ہلوی	۷۷
۸	چند دینی سوالات اور جوابات	محمد منظور نعمانی	۸۳
۹	سورج کی کرن (نظم)	جناب حشر رام پوری	۸۹
۱۰	ایک بیش بہا علمی تحفہ - "الاتحاد"	محمد منظور نعمانی	۹۰
۱۱	تعارف و تبصرہ - "خلافت معاویہ زیر"	عقیق الرحمن سنہلی	۹۵

اگر اس دائرے میں ○ سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ترتیب خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کیلئے سالانہ چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو، تو مطلع فرمائیں، چند یا کوئی دوسری اطلاع ہمیں تکفیر میں آجانی چاہیے، ورنہ اگلا سال بھیغہ دیں۔
 پاکستان کے خریدار اپنا چندہ سکرٹری ادارہ صلاح و تبلیغ، سٹرٹ لین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں، اور نئی آرڈر کی رسید ہم سے پاس فوراً بھیجیں۔
 تمام سچے اشاعت :- سال ہر انگریزی مہینے کے پہلے فہرست میں دیا جاتا ہے، اگر ۲ تا تاریخ تک بھی کسی صاحب کو نہ ملے، تو مطلع فرمائیں۔
 انکی اطلاع ۲۵ تا تاریخ کے اندر آجانی چاہیے، اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

خط و کتابت و ترسیل زر کا چندہ :-
دفتر الفتان - کچھری روڈ - لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر نے توپرس لکھنؤ میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

نگاہِ اولیں!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افتان کی یہ اشاعت تقریباً دو ماہ کے وقفے سے سامنے آرہی ہے۔ سابق اشاعت (مارچ ۱۹۷۹ء) میں اس وقفے کے متعلق اعلان کر دیا گیا تھا۔ مگر اعلان کسی نمایاں جگہ پر نہیں کیا گیا تھا، اسلئے بہت کم حضرات کی نظر سے غالباً نہیں گذرا۔ اور گذشتہ ماہ (اپریل) کے نصف کے رسالہ کی عدم وصولیابی کی شکایات آنی شروع ہو گئیں جب تک شکایتی خطوط کا اوسط کم رہا۔ اس وقت تک تو جواب دیکر رفع شکایات کی کوشش کی گئی، مگر جب ان خطوط کی کثرت ہونے لگی تو روزمرہ کی دوسری مصروفیات کے جواب دہنشی پر مجبور کیا۔ ایسے حضرات جنکے خطوط کا جواب نہیں دیا جاسکا، اُمید ہے کہ ان سطروں سے انکی شکایت رفع ہو جائیگی۔

شمسی اور قمری مہینوں کا تفاوت ہر تین سال بعد افتان قمری مہینوں کے اعتبار سے ایک ماہ لپٹ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اس معاملہ میں بار بار وضاحت کے باوجود بعض حضرات اس قصہ کی اصلیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ علاوہ ازیں خود میں بھی یہ بات بے تکلفی سے معلوم ہوتی ہے کہ واقعی مطابقت تو مثلاً شوال ۱۳۷۹ء اور اپریل ۱۹۷۹ء کی ہے، مگر الفرقان میں ”رمضان ۱۳۷۹ء مطابق اپریل ۱۹۷۹ء“ لکھا جائے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے۔ تو ہر تیسرے سال اس فرق میں ایک ماہ کے فرق کا اضافہ ہوتا رہے، اسلئے پہلے بھی یہ صورت اختیار کی جا چکی ہے اور اب پھر یہی کرنا پڑ رہا ہے کہ دو انگریزی مہینوں کو تین اسلامی مہینوں کے برابر قرار دیکر یہ اشاعت ”بابت رمضان، شوال و ذیقعدہ ۱۳۷۹ء مطابق اپریل و مئی ۱۹۷۹ء“ کی حیثیت پیش کیا جا رہی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ ملازمتی طور پر اس اشاعت میں دو ماہ کی واجبی صفحات کے چند صفحات کا اضافہ ہو جائے، مگر بوجہ ہم اس پر قادر نہ ہو سکے، اسلئے اسلئے شمار سے اس صفحات کا اضافہ کر دیا جائے گا۔

شمسی اور قمری مہینوں کی مطابقت درست کرنے کی اس کاروائی کا ایک نتیجہ یہ ہو گا کہ جن حضرات کے ذکر گذشتہ سال مثلاً جون میں چندہ واجب الادا ہوا تھا، اس سال ان سے چندہ کا مطالبہ بجائے جون کے مئی ہی میں ہو جائے گا۔ اسلئے کہ چندہ کے معاملہ میں اعتبار قمری مہینوں کا ہے، اور سال گذشتہ جس قمری مہینے (یعنی ذیقعدہ) کا چرچہ جون میں شائع ہوا تھا، اس سال وہ مئی میں شائع ہوا ہے۔ پس خریدار حضرات اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ چندہ کے معاملہ میں اعتبار قمری

میںوں کا ہے۔۔۔ ورنہ انھیں پیش آنے لگی۔

محمود احمد صاحبِ عباسی کی کتاب ”خلافتِ معاویہ و زبیر“ گزشتہ سال جولائی ہی میں۔۔۔ جبکہ وہ شائع ہوئی تھی۔۔۔
 ہمارے پاس بغرض تبصرہ وصول ہوئی تھی، بہت دنوں تک تو ہمیں پڑھنے کا موقع ہی نہ مل سکا، لیکن جب اسکے خشتِ لا
 ہنگامہ آرائی ہوئی، اور لوگوں نے اظہارِ رائے کیلئے مختلف مقامات سے لکھا، تو اس کے لئے وقت نکالنے کی کوشش کی گئی،
 لیکن اتنا وقت لگ گیا کہ ہنگامہ آرائی کا شباب گزر گیا، اور وقت کا تقاضا سرد ہو گیا۔۔۔ اگرچہ لوگوں کے تقاضے ختم
 نہیں ہوئے۔ چنانچہ باوجود قصد کے اس پر تبصرہ کئی ماہ سے ملنا رہا، اور تقاضا کرنے والے حضرات کو ہم ”اب“ اور ”جب“
 کے وعدوں پر بلا زادہ ملتے رہے، لیکن وہ شور و شغب والے ہنگامے ختم ہونے کے بعد اب اس کتاب کا بڑا عملی باقاعدہ کتابی
 شکل میں نکلنا شروع ہوا ہے، اور اب تک چونکہ اس میں سلسلہ کی دیکھنے میں آئی ہیں، ان سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مستقل
 ایک فنّہ کا دروازہ کھل گیا ہے جس کا نوٹس لینا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم اس شائع سے محمّد احمد صاحبِ عباسی کی کتاب پر مفصل
 تبصرہ دے رہے ہیں، اور آئندہ شمارے میں انشاء اللہ اسکے بعض جوابات پر اظہارِ رائے کیا جائے گا، اور اس تبصرہ میں اگر کوئی
 تشنگی رہ گئی ہے، تو وہ انشاء اللہ ان جوابی کتابوں پر تبصرے میں دور ہو جائے گی۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے اور
 حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

قریب دو ماہ ہوتے ہیں کہ کراچی کے ایک اہلِ سائنس نے اپنا سالانہ شائع کیا ہے، جس کا ایک ہی باب ”مشاہیر کے
 غیر مطبوعہ خطوط“ ہیں۔ ان ہی خطوط میں ایک خط مولانا مودودی بنام مولانا نعمانی ہے۔ یہ خط اس اہم خط و کتابت کی ایک
 کڑی ہے، جو ان دونوں حضرات کے مابین جماعتِ اسلامی کے ابتدائی دنوں میں جماعت کے مرکز ”دارالسلام“ پٹھانکوٹ
 کے زمانہ قیام میں ہوئی تھی، اور بالآخر جماعت سے مولانا نعمانی و ظلم کی علیحدگی پر منتج ہوئی۔ مولانا نعمانی و ظلم نے جب تک
 دینی مصلحت سمجھی اس خط و کتابت کو خود بھی راز میں رکھا، اور فریقِ ثانی کو بھی یہی مشورہ دیا۔ چنانچہ تقریباً سولہ سال تک
 یہ خط و کتابت ایک حد تک راز ہی میں رہی۔ کوئی دو سال ہوتے ہیں جب مولانا نعمانی کا موقع بدلا، اور انھوں نے ایک
 دینی تقاضا سمجھ کر اس راز سے اس حد تک پردہ اٹھا دیا کہ جماعتِ اسلامی کے سلسلہ میں اپنی پوری سرگزشت بیان کرتے ہوئے
 اس خط و کتابت کے بعض نقاط کا ذکر اپنی سرگزشت میں کیا۔

لے اس خط و کتابت کے سلسلہ میں مولانا نعمانی و ظلم نے کبھی کوئی بات متفقاً نہیں ظاہر فرمائی، اسلئے لوگوں نے جو باتیں بھی اس
 سلسلہ میں شہور کرنا چاہیں وہ مشہور ہوتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ بھی ہے کہ مودودی صاحب تو اس کی اشاعت چاہتے تھے،
 مگر نعمانی صاحب مانع ہوتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ حقیقت ظاہر کی جا رہی ہے کہ مولانا نعمانی کی رائے اگرچہ یہی تھی کہ انکی اشاعت
 مناسب نہ تھی، لیکن اس خط و کتابت کے چند جیسے بعد ہی مولانا مودودی نے مولانا نعمانی سے اس کی اشاعت کی اجازت چاہی
 تو مولانا نے بے لکھ کر اس کی بخوشی اجازت دے دی تھی کہ میری رائے تو یہی ہے، لیکن آپ شائع کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی
 ذمہ داری پورا کر سکتے ہیں، میری طرف سے اجازت ہے۔

کراچی کے ماہنامہ مذکور کے ایڈیٹر صاحب نے اپنے سالنامہ کی اشاعت سے پہلے مولانا نعمانی مدظلہم کو لکھا کہ چونکہ آپ کا موقف اس خط و کتابت کے اخلاف کے سلسلہ میں بدل چکا ہے، اور آپ نے خود اپنی سرگزشت میں اس کے بعض نقاط کا ذکر فرمایا ہے اسلئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے سالنامہ میں شاہد ہر کے غیر مطبوعہ خطوط کے ذیل میں اس کو بھی شائع کر دیں۔ تاہم یہی لحاظ سے یہ ایک اہم خط و کتابت بھی ہے، نیز آپ کے بیان کے بعد سے لوگ اس کی پوری حقیقت معلوم کرنے کے لئے پیچیدگی میں ہیں۔

یہ ماہنامہ اور اسکے ایڈیٹر صاحب بھی چونکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، اسلئے انھوں نے مولانا کو اس خط و کتابت کی اشاعت سے اپنی دلچسپی کے بارے میں یہ اطمینان دلانے کی ضرورت بھی سمجھی تھی، کہ۔۔۔

”ہم سختی فہم ہیں غالب کے طرفدار نہیں“

مگر۔۔۔ تعجب تو نہیں۔۔۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موصوف کی اس ”ناظر فداری“ کی حقیقت شاعری سے زیادہ نہیں نکلی۔ انھوں نے مولانا نعمانی کا اصل خط دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے، مولانا دودوی کے خط کے مقابل میں (بقول خود) اس کی ”مستند تلخیص“ دی ہے۔ ہم نے اس ”مستند تلخیص“ کی بابت حضرت مولانا نعمانی مدظلہم سے رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ نہایت ہی طرفدارانہ قسم کی ”تلخیص“ ہے، جس میں ان کے موقف کو بڑی طرح مسخ کیا گیا ہے۔

مسخ کی حقیقت خود مولانا کے بیان ہی سے ظاہر ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک ”غالب کی طرفداری“ کا سوال ہے، اس کی شہادت خود اس تلخیص کی تہمدی سطریں دے رہی ہیں، تعجب ہے کہ ایڈیٹر صاحب نے اپنی طرفداری کی اس عربیائی کو ذرا بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی۔

ہم نے حضرت مولانا سے گزارش کی تھی کہ وہ ایک بیان کے ذریعہ اپنے خط کے اصل حقیقت کو واضح فرمادیں مگر اپنی سرگزشت کی اشاعت اور اسکے بعد کی بعض وضاحتوں کے سلسلہ میں ان ناظر فداری حضرات کے مزاج کا جو تجربہ ہو چکا تھا اسکے پیش نظر موصوف نے کسی دوسرے تجربے سے معذوری ظاہر کی۔ تاہم راقم کی خواہش پر مولانا نے اس سلسلہ میں جو حقیقت واقعبیان فرمائی ہے، وہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لئے یہاں درج کیا جا رہا ہے جن کے خطوط مذکورہ سالنامہ کی اشاعت کے بعد سے راقم کو موصول ہوتے رہے ہیں۔

۱۔ سب سے پہلے مولانا نے اس ”تلخیص“ کو تلخیص نام دینے اور اس کی استنادی بنیاد کے بارے میں سوال اٹھایا کہ جب ایک شخص کو عزائم ہے کہ اصل خط اسکے سامنے نہیں ہے، تو آخر تلخیص کس چیز کی کی گئی ہے؟ اگر سنی سنائی باتوں یا مولانا دودوی کے جواب کی روشنی میں محض ذہانت سے یہ خلاصہ تیار کیا گیا ہے تو وہ لا تو اس کو ”تلخیص“ کا نام دینا فریب آمیزی ہے۔ دوم یہ کہ بغیر صاحب خط کی تصدیق کے مستند کیسے ہوگی؟

۲۔ اس خط کی نقل موصوف نے حضرت مولانا نعمانی سے بھی مانگی تھی، مگر مولانا نے یہ جواب دے دیا تھا کہ:۔۔۔
لکھنؤ کے زمانہ قیام میں کئی بار امتفال مکانی کے سلسلہ میں اس طرح کے اہم خطوط کا ایک پورا پیکٹ کہیں نظر سے مخفی ہو گیا ہے، اسلئے معذوری ہے۔

۲۔ کوئی بھی وہ شخص جس نے میرا خط پڑھا ہو تا اس پر میرا یہ ”تحفہ“ کی جرات نہیں کر سکتا تھا جس سے کاتب کا اپنے باپ سے زعم و پند اور مکمل تالیف کی انتہائی تحقیر و تذلیل ہو گئی ہو۔

۳۔ خط کا اصل نقطہ اور بے اطمینانی کی اصل بنیاد وہ دیکھ جاعتے علیحدگی کی بنیاد صرف ایک جہتی ہے تحریر میں لانا مناسب نہیں تھا، علاوہ ازیں اس کی تفسیر مولانا مودودی کے علم میں تھی اس لیے اپنی شکل ظاہر کرنے کے لیے ہنایت مبہم الفاظ میں اس کی طرف صریح اشارہ کیا گیا تھا۔ باقی جہتی باتیں اس تحریر میں بھی تھیں وہ سب اس تصریح کے ساتھ کہ ہو سکتا ہو کہ آئندہ مجھے بے تکلفی کے ساتھ کچھ کہنے کا موقع نہ ملے اس لیے بعض ضروری باتوں کی طرف اسی موقع پر اور توجہ دلاتا ہوں۔ اور ان کا پیرایہ اظہار بھی ہرگز ہرگز تحقیر و تعقید، نیز نہیں تھا بلکہ اس وقت کے خصوصی روابط کے مطابق معتدیانہ عبارت اور دوستانہ بے تکلفی کا! اور دوستانہ بے تکلفی کا!

ابناءِ مذکور کے مرتب صاحب نے اپنی مذکورہ ”تحفہ“ کی تہمدی سطروں میں ایک جھنجھالی بھی اڑایا ہو کہ ”مولانا منظور لہانی صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کو (جماعت کے مفصل کے مطابق) اس مرکز (دارالاسلام) میں منتقل ہونا تھا۔ مولانا مودودی صاحب اس مفصل کے ذریعہ دارالاسلام منتقل ہو گئے لیکن مولانا منظور صاحب نے منتقلی کے بجائے صرف چند دن کے لیے مرکز میں قیام کیا۔“ اتفاق سے راقم سطور بھی اس سفر میں گیا لانا مظلمہ کے ساتھ تھا اور اس وقت عمر کا سو سو سال تھا جبکہ وہ دن اور اس دن کا وہ سال، جبکہ اس کے حاشیہ پر نقش ہو گیا اسکے والدین نماز جمعہ کے بعد بریلی کے ہل محلہ سے دو طرفہ انڈوں کے درخت ٹیکر منظر کے ساتھ بریلی کو گیا کہ ہمیشہ کیلئے چھوٹنے کا نیشنل کر کے رخصت ہو رہے تھے۔ اس سلسلہ کی مزید تفصیل حضرت مولانا سے دریافت کرنے پر معلوم ہوئی کہ روانگی اس عمارت میں ہوئی تھی کہ گھر کا قابل ذہنی سامان فروخت کر دیا گیا تھا، بہت سی چیزیں فروخت کرنے کی تھیں ہسایوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی گئی تھیں۔ کتب خانہ، لکھنؤ کا اسٹاک لیں کر رکھ دیا گیا تھا کہ عند الطلب فوراً روانہ ہو سکے۔

دین قیام دارالاسلام کے بابہ میں بھی میری یادداشت نے مرتب صاحب کے بیان کی تردید کی، اعتیاداً حضرت مولانا سے بھی رجوع کیا تو مولانا نے اچھی طرح حساب لگا کر بتایا کہ مدت قیام کسی طرح بھی پہنچنے سے کم نہ تھی۔ نہ دس برس کے والدہ ماجدہ مرحومہ کیلئے اولاً کچھ دن وطن میں قیام کا مفید ہوا تھا اس لیے وہ بریلی سے رجعت ہو کر وطن تشریف لے گئی تھیں۔

نہایت ضروری { اگر آپ کے پرچے میں دوسرے صفحہ پر مدت خریداری کے خاتمہ کی علامت (مخ نشان) ہو، اگر نہ آپ کا ارادہ خریداری جاری رکھنے کا بھی ہو تو جہاں تک ہو سکے براہ کرم سالانہ چندہ علحدہ علحدہ بھیجئے۔

منہجور

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

مُسْنَدُ

وضو اور اس کے برکات :-

[اس عنوان کے تحت چند حدیثیں پہلے درج ہو چکی ہیں باقی آج درج ہو رہی ہیں۔]

(۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا
بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَاسِرِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا
إِلَى الْمَسَاجِدِ وَاتِّظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الْمَرْبُاطُ
فَذَلِكَ الْيَوْمُ الْمَرْبُاطُ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا: کیا میں تم کو وہ اعمال بتاؤں جن کی برکت سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجے بلند
فرماتا ہے؟ حاضرین صحابہ نے عرض کیا: حضرت! منور ملامیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

۱۔ طہارت اور نگوامی کے وجود پوری طرح کامل وضو کرنا۔ (۲) اور مسجدوں کی طرف
قدم زیادہ پڑنا اور ایک بار کے بعد دوسری بار کا انتظار نہ کرنا۔ پس یہی ہے حقیقی
رباط بھی ہے اصلی رباط۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین علوں کی ترغیب دی ہے۔ اور
فرمایا ہے کہ ان اعمال سے گناہ مٹا ہوتے ہیں۔ اور درجوں میں ترقی ہوتی ہے، ایک یہ کہ وضو کرنے

ہیں اگر کسی وجہ سے تکلیف اور مشقت ہو تو اس کے باوجود وضو پورا پا کر کیا جائے اور اس میں خلافت سنت اختصار سے کام نہ لیا جائے۔ مثلاً سردی کا موسم ہوا اور پانی ٹھنڈا ہو، یا پانی کم ہے جو پورا وضو سنت کے مطابق کرنے اور ہر عضو کو تین تین دفعہ دھونے کے لیے کافی نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کرنے کے لیے پانی کچھ دور چل کر لانا پڑتا ہے تو ایسی صورتوں میں تکلیف اور مشقت اٹھا کر سنت کے مطابق کامل وضو کرنا ایسا محبوب عمل ہے جس کی برکت سے بندے کو گناہوں سے پاک صاف کروایا جاتا ہے اور اس کے درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں۔

دوسرا عمل آپ نے بتایا "مسجد کی طرف قدموں کا زیادہ پڑنا" یعنی مسجد سے زیادہ قتل رکھنا اور نماز کے لیے بار بار مسجد کی طرف جانا۔ اور ظاہر ہے کہ جس کا مکان مسجد سے جتنے زیادہ فاصلہ پر ہوگا اس کا حصہ اس سعادت میں اتنی حساب سے زیادہ ہوگا۔

اور تیسرا عمل آپ نے بتایا "ایک نماز اذا کرانے کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہنا"

اور دل کا اسی میں لگا رہنا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ حال اسی بندہ کا ہوگا جس کے دل کو نماز سے چین و مکون تھا ہو گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی "قُرْبَةُ مَحَبَّتٍ فِي الصَّلَاةِ" والی کیفیت کا کوئی ڈھول جس کو نصیب ہوگا۔

حدیث کے آنومیں آپ نے فرمایا: ”یہی حقیقی رباط ہے یہی اصلی رباط ہے۔“ رباط کے معنی اسلانی سرحد پر ڈاڑھے ہیں۔ دشمن کے حملہ سے حفاظت کے لیے جو مجاہدین سرحد پر متعین کر دیئے جاتے ہیں ان کے دامن پڑاؤ کو رباط کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا عظیم و فاضل میں کچھ ہر وقت جاری سطرہ میں رہتی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تین و حمل کو غالباً اس لحاظ سے رباط ”فرمایا ہے کہ ان تینوں حملوں کا اہتمام شیطان کی فائدہ نگری سے حفاظت کی بڑی حکم تدبیر ہے اور شیطانی حملوں سے اپنے ایمانوں کی حفاظت مقصدی سمجھاؤ سے کھلی سرحدات کی حفاظت سے بھی اہم ہے۔ واللہ اعلم۔

(۱۹) عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اسْتَقِيمُوا وَلُكُنْ تَحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَالْإِحْفَافُ

عَلَى الْوُضُوءِ الْأَمْوِينِ _____ رواه مالك و أحمد و ابن ماجه و البخاري

(ترجمہ) حضرت ذوالفقار علی خان صاحب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ٹھیک ٹھیک چلو، صراطِ مستقیم پر قائم رہو، (لیکن چونکہ یہ استقامت بہت مشکل ہو
اس لیے، تم اس پر پورا قابو نہ پا سکو گے (لہذا ہمیشہ اپنے کو تقصیر دار اور خطا کار بھی سمجھتے
رہو) اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ (اس لیے اس کا
سب سے زیادہ اہتمام کرو) اور وضو کی پوری پوری نگہداشت پس بندہ نوزن ہی کر سکتا ہے۔
(موطا امام مالک، منہاج احمد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی)

(تشریح) وضو کی محافظت و نگہداشت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ سنت کے مطابق اور
آداب کی رعایت کے ساتھ کمال وضو کیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ برابر با وضو رہے۔ شاہین نے
یہ دونوں ہی مطلب بیان کیے ہیں۔ اور اس عاجز کے نزدیک محافظت کا لفظ ان دونوں ہی باتوں کو شامل
ہے۔ بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں محافظت علی الوضوء "کہ کمال
ایمان کی نشانی اور اہل ایمان و یقین کا عمل بتایا ہے۔

(۲۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن
تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ ..... رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا جس شخص نے طہارت کے باوجود (یعنی با وضو ہونے کے باوجود نا زہ) وضو کیا اس
کے لیے دس نیکیاں لکھی جائیں گی۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) اس ارشاد کا مقصد نظامِ پرہیزگارہ کو رہا ہو کہ با وضو ہونے کی حالت میں نا زہ وضو
کرنے کو فضول و عبث نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ ایسی نیکی ہے جس کے کرنے والے کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں
لکھی جاتی ہیں۔

اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا تعلق اس سورت سے
ہے جبکہ پہلے وضو سے کوئی ایسی عبادت کر لی گئی ہو جس کے لیے وضو ضروری ہے، اس لیے اگر کسی نے
وضو کیا اور ابھی وضو سے کوئی عبادت ادا نہیں کی اور نہ کوئی ایسا کام کیا جس کے بعد وضو کی تجدید
مستحب ہو جاتی ہے تو ایسی سورت میں اس کو نا زہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔

نافض وضو کرنے کے بُرے اثرات :-

(۲۱) عَنْ ثَيْبِ بْنِ أَبِي رُوْحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ الرَّؤْمَ فَالتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُصَلُّونَ مَعَنَا لَا يُحْيَوْنَ الطُّمُورَ إِنَّمَا يُلَيِّسُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ أُولَٰئِكَ.

رواہ النسائی

(ترجمہ) ثیب بن ابی روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کی جو کہ صومرنے ایک دن فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے سورہ روم شروع کی تو آپ کو اس میں اشتباہ ہو گیا اور خلل پڑ گیا، جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا بعض لوگوں کی یہ کیا حالت ہو کہ ہمارے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں اور طہارت (وضو وغیرہ) اچھی طرح نہیں کرتے، میں ہی لوگ ہمارے قرآن پڑھنے میں خلل ڈالتے ہیں۔

(سنن نسائی)

(تشریح) معلوم ہوا کہ وضو وغیرہ طہارت اچھی طرح نہ کرنے کے برے اثرات دوسرے صحتِ قلب پر بھی پڑتے ہیں اور اتنے پڑتے ہیں کہ ان کی وجہ سے قرآن مجید کی قرأت میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب بے باک و طہر دوسرے لوگوں کی اس طرح کی کوتاہیوں سے اتنا متاثر ہوتا تھا تو پھر عوام کس شمارہ تھا میں ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے قلوب پر رنگ کی تہیں کی تہیں جم گئی ہیں اس لیے ہم کو ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ انسانوں کے قلوب پر ساتھ والوں کی اچھی یا بُری کیفیات کا کس قدر اثر پڑتا ہے، اصحابِ قلب صوفیاء کو یہ بات اس حقیقت کو خوب سمجھا ہے۔

مسواک :-

طہارت و نظافت کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر خاص

طور سے زور دیا جو اور بڑی تاکید فرمائی ہو۔ ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے یہاں لکھ فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری اُمت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنا ان پر لازم کر دیتا۔ مسواک کے جو طبعی فوائد ہیں اور بہت سے امور میں اس کا وجہ سے جو تحفظ ہوتا ہو آج کل کا ہر صاحبِ بشوہ اس سے کچھ نہ کچھ واقف ہو۔ لیکن دینی نقطہ نگاہ سے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ راضی کرنے والا عمل ہے۔ اس فقرہ تمیذ کے بعد مسواک کی ترغیب و تاکید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پڑھیے !

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"الْبُحْلُ مَطْمَرَةٌ لِقَوْمٍ مَرَضَاتُهُ لِلرَّيْبِ"۔۔۔۔۔ رواہ ابوالفتح داؤد
والدارمی والنسائی وروی البخاری فی صمیمہ بلا اسناد۔

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "مسواک منہ کو بہت زیادہ پاک صاف کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی چیز ہے"۔۔۔۔۔ (مسند امام شافعی، مسند احمد، سنن دارمی، سنن نسائی۔ نیز صحیح بخاری میں امام بخاری نے بھی اس حدیث کو بلا اسناد یعنی تلیقاً روایت کیا ہے۔)

(تشریح) کسی چیز میں حق کے دو پہلو ہوسکتے ہیں ایک یہ کہ وہ حیاۃ دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند اور عام انسانوں کے نزدیک پسندیدہ ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور اجر و ثواب کا وسیلہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ مسواک میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے، گندے اور مضر مادے خارج ہو جاتے ہیں منہ کی بر بڑاؤں ہو جاتی ہے، یہ اس کے نقد دہنوی فوائد ہیں۔ اور دوسرا خودی اور ابدی نفع اس کا یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہونے کا بھی خاص وسیلہ ہے۔

(۲۳) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا
أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَالِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ۔۔۔ رواہ البخاری

وسلم، واللفظ مسلم،

(ترمجمہ) حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہو تا کہ میری اُمت پر بہت مشقت پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت سواک کرنے کا حتیٰ امر کرتا:۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں سواک کی محبوبیت اور اس کے عظیم فوائد دیکھتے ہوئے میری چاہتا ہوں کہ اپنے ہر اُمتی کے لیے حکم جاری کر دوں کہ وہ ہر نماز کے وقت سواک ضرور کیا کرے۔ لیکن ایسا حکم میں نے صرف اس خیال سے نہیں دیا کہ اس سے میری اُمت پر بہت بوجھ پڑ جائے گا اور ہر ایک کے لیے اس کی پابندی مشکل ہوگی۔ غور سے دیکھا جائے تو یہ بھی ترغیب و تاکید کا ایک عنوان ہے اور بلاشبہ بڑا مؤثر عنوان ہے۔

(قائد ۵) اسی حدیث کی بعض روایات میں "عِنْدُ كُلِّ صَلَاةٍ" کے بجائے "عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ" بھی وارد ہوئے ہیں۔ اور مطلب دونوں کا قریب قریب ایک ہی ہے۔

(۲۴) عَنْ أَبِي إِمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَ مَا جَاءَ فِي جَبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطُّ إِلَّا أَمَرَنِي بِالتَّوَاتُلِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَجْهِيَ مُقَدَّمَ قِيٍّ

رداء احمد

(ترمجمہ) حضرت ابو امامہؓ اپنی سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے فرشتے جبرئیل جب بھی میرے پاس آئے ہر دفعہ انھوں نے مجھے سواک کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرئیل کی بار بار کی اس تاکید اور وصیت کی وجہ سے میں اپنے منہ کے اگلے حصہ کو سواک کرتے کرتے گھس نہ جاؤں۔

(تشریح) سواک کے بارے میں حضرت جبرئیلؑ کی بار بار یہ تاکید و وصیت دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے تھی اور اس کا خاص راز یہ تھا کہ جو ہستی اللہ تعالیٰ سے مخاطبہ اور مناجات میں بہت وقت مصروف رہتی ہو اور اللہ کا فرشتہ جس کے پاس بار بار آتا ہو اور اللہ کے کلام کی تلاوت اور اس کی

طرت دعوت جس کا خاص وظیفہ ہوا اُس کے لیے خاص طور سے ضروری ہے کہ وہ مسواک کا بہت زیادہ اہتمام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔

(۲۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِدُّ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَمِطُّ إِلَّا يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ۔
راہ احمد ابو داؤد

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ (مسند احمد، سنن ابی داؤد)

(۲۶) عَنْ حَذِيفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَامَ لِلتَّحِيَّاتِ مِنَ اللَّيْلِ يَتَوَضَّأُ فَاهُ بِالْمِثْوَالِ۔ (راہ البخاری و مسلم)
(ترجمہ) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب رات کو آپ تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے دہن مبارک کی خوب صفائی کرتے (اس کے بعد وضو فرماتے اور تہجد میں مشغول ہوتے)۔ (صحیح بخاری و مسلم)
(۲۷) عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالْمِثْوَالِ۔
راہ مسلم

(ترجمہ) شریح بن ہاشم سے روایت ہو کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ مسواک فرماتے تھے۔

(تشریح) ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر غنیمت سے جاگنے کے بعد، خاصہ رات کو تہجد کے لیے اٹھنے کے وقت پابندی اور اہتمام سے مسواک فرماتے تھے، اس کے

علاوہ باہر سے جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے سواک فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سواک صرف وضو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سوکر اٹھنے کے بعد اور سواک کی زیادہ درگزر کرنے کے بعد اگر وضو کرنا نہ بھی ہو جب بھی سواک کر لینی چاہیے۔ — ہمارے علمائے کرام نے ان ہی احادیث کی بنا پر لکھا ہے کہ سواک کرنا یوں تو ہر وقت میں مستحب اور باعث اجر و ثواب ہے لیکن پانچ موقعوں پر سواک کی اہمیت زیادہ ہے۔ — وضو میں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت (اگر وضو اور نماز کے درمیان زیادہ فاصل ہو گیا ہو) اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اور سوتے سے اٹھنے کے وقت اور سٹھ میں بدبو پیدا ہو جانے، یا دانتوں کے دنگ میں تمبر آجانے کے وقت ان کی صفائی کے لیے۔

(۲۸) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ارْزُقْ مِنْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ الْحَيَاءُ وَالشَّعْطُ وَالْمِسْوَاكُ وَالنِّكَاحُ.

رواہ الترمذی

(ترجمہ) حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں، ایک حیا، دوسرا خوشبو لگانا، تیسرے سواک کرنا اور چوتھے نکاح کرنا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتلایا کہ یہ چاروں چیزیں اللہ کے پیغمبروں کی سنتیں اور ان کے معمولات میں سے ہیں اپنی امت کو ان کی ترغیب دی ہے اور بلاشبہ یہ بڑی نثر زریعہ ہے۔ حیا کے بارہ میں کتاب الاطلاق میں تفصیل سے لکھا جا چکا ہے نکاح کے بارہ میں انشاء اللہ کتاب النکاح میں لکھا جائے گا۔ شَعَطٌ یعنی خوشبو لگانا بڑی محبوب صفت ہے، انسان کے روحانی اور ملکیاتی تقاضوں میں سے ہو۔ اس سے روح اور قلب کو ایک خاص نشاط حاصل ہوتی ہے، عبادت میں کیفیت اور ذوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی راحت پہنچتی ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم السلام اور اللہ تعالیٰ کے سارے اچھے بندوں کی محبوب سنت ہے۔

(۲۹) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَشْرٌ مِنَ الْعِطْرِ: كَصُ الشَّارِبِ وَإِعْطَاءِ النَّحِيَةِ وَالْمِسْوَاكِ وَ

يَسْتَنْشَقُ الْمَاءَ وَقَصَّ الْأُظْفَارَ وَغَسَلَ الْبَرَّاجِمَ وَتَغْتُمُّ الْإِلَاطُ وَ
خَلَقَ الْعَائِنَةَ وَاتَّبَعَ الْمَاءَ، قَالَ ذَكَرْنَا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ
الْعَائِنَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُصْغَرَةَ _____ رواه مسلم

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: _____ دس چیزیں ہیں جو ابوہریرت میں سے ہیں۔ بوجھوں کا ترشونا، فارسی کا بھوننا، سواک کرنا، ناک میں پانی لے کر اس کی صفائی کرنا، ناخن ترشونا، انگلیوں کے جوڑوں کو (جن میں اکثر میل کھیل رہ جاتا ہے) اتھام سے بڑھونا، بٹن کے بال لینا، موٹے زیرات کی صفائی کرنا، اور پانی سے استنجا کرنا۔ _____ حدیث کے راوی ذکر کیا کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ مصعب نے بھی دس چیزیں ذکر کیں اور فرمایا کہ دسویں چیز بھول گیا ہوں، اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ گئی کرنا ہے۔ _____ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں ان دس چیزوں کو "مِنَ الْفِطْرَةِ" یعنی ابوہریرت میں سے کہا گیا ہے۔ بعض شارحین حدیث کی رائے یہ ہے کہ الفطرۃ سے مراد یہاں سنت انبیاء یعنی پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ اسی حدیث کے تخریج ابی عوانہ کی روایت میں فطرۃ کی جگہ سنت کا لفظ ہے، یعنی اس میں "عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ" کے بجائے "عَشْرٌ مِّنَ السُّنَنِ" کے الفاظ ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے کہ اس حدیث میں انبیاء علیہم السلام کے طریقہ کو الفطرۃ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ _____ اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء علیہم السلام نے جس طریقہ پر خود زندگی گزاری اور اپنی اپنی امتوں کو جس پر چلنے کی ہدایت کی اُس میں یہ دس باتیں شامل تھیں۔ گویا یہ دس چیزیں انبیاء علیہم السلام کی متفقہ تعلیم اور اُن کے مشترکہ معمولات سے ہی ہیں۔

بعض شارحین نے الفطرۃ سے دین فطرت یعنی دین اسلام مراد لیا ہے، قرآن مجید میں دین کو فطرت کہا گیا ہے، ارشاد ہے: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ"

لہٰذا جس پر سیدھا دین اپنا رخ سب طرف سے یکدہ ہو کر دین حق کی طرف، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا، اللہ کی نباد میں تبدیلی نہیں، یہ دین ہے سیدھا کچا۔

عَلَيْهَا لَا تَسْبِيلَ لِنُحْلِلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ (المومع ۴) اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ دس چیزیں دینِ فطرت یعنی اسلام کے اجزاء یا احکام میں سے ہیں۔

اور بعض شارحین نے الفطرۃ سے انسان کی اصل فطرت و جبلت ہی مراد لی ہو اس تشریح کی بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ دس چیزیں انسان کی اس اصل فطرت کا تقاضا ہیں جو اللہ نے اُس کی بنا کر رکھی ہے۔ گویا جس طرح انسان کی اصل فطرت یہ ہے کہ وہ ایمان اور نیکی اور طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور کفر اور فحش و منکرات اور گندگی و ناپاکی کو ناپسند کرتا ہے اسی طرح مذکورہ بالا دس چیزیں ایسی ہیں کہ انسانی فطرت (اگر کسی خارجی اثر سے مآذوف اور فاسد نہ ہو چکی ہو) تو ان کو پسند ہی کرتی ہے اور حقیقت شناسوں کو یہ بات معلوم اور مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو دین اور زندگی کا طریقہ لے کر آتے ہیں وہ دراصل انسانی فطرت کے تقاضوں ہی کی مستند اور مضبوط تشریح ہوتی ہے۔

اس تفصیل سے خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ حدیث کے لفظ الفطرۃ کا مطلب خواہ سنتِ انبیاء ہو، خواہ دینِ فطرتِ اسلام ہو، اور خواہ انسان کی اصل فطرت و جبلت ہو، حدیث کا مدعا یہی ہوتا ہے کہ یہ دس چیزیں انبیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے اُس متفقہ طریقہ زندگی اور اس دین کے اجزاء و احکام میں سے ہیں جو دراصل انسان کی اصل فطرت و جبلت کا تقاضا ہے۔

سنتِ نبیاء ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اپنے خاص حکیمانہ طرز پر اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے جو چند سطریں لکھی ہیں ان کا خلاصہ ہم ذیل میں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

”یہ دس علیٰ بائیں جو دراصل طہارت و نظافت کے باب سے تعلق رکھتی ہیں ملتِ

خفیعہ کے مؤسس و مورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول ہیں۔ اور ابراہیم

طریقہ پر چلنے والی حقیقی اُمتوں میں عام طور سے ان کا رواج رہا ہے۔ اور ان پر ان کا

عقیدہ بھی رہا ہے۔ قریباً قرن تک وہ ان اعمال کی پابندی کرتے رہے جیسے اور کتنے

دسہ ہیں، اسی لیے ان کو فطرت کہا گیا ہے اور یہ ملتِ حقیقیہ کے شعار ہیں۔

اور ہر ملت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ مقررہ معلوم شعار ہوں اور وہ ایسے

علامہ ہوں جن سے اُن ملت والوں کو پہچانا جاسکے اور ان میں کو تاہی کرنے پر

ان سے مواخذہ کیا جائے تاکہ اس نکت کی فرمانبرداری اور ناسنہرائی احساس اور مشاہدہ کی گرفت میں آ سکے، اور یہ بھی قرین حکمت ہے کہ مشائخ ایسی چیزیں ہوں جو نادر و قریح نہ ہوں اور ان میں مستندہ فوائد ہوں، اور لوگوں کے ذہن ان کو پوری طرح قبول کریں، اور ان دنی چیزوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کے سمجھنے کے لیے ان چند باتوں پر غور کرنا چاہیے:

جسم انسانی کے بعض حصوں میں پیدا ہونے والے بالوں کے بڑھنے سے پاکیزگی پسند اور لطیف مزاج آدمی کی سلیم فطرت اسی طرح منقبض اور مضمر ہوتی ہے جس طرح کہ حدیث سے یعنی کسی گندگی کے جسم سے خامج ہونے سے ہوا کرتی ہے، بغل میں اور ناف کے نیچے پیدا ہونے والے بالوں کا حال یہی ہے، اسی لیے ان کی صفائی سے سلیم العظمت آدمی اپنے قلب و روح میں ایک نشاط اور نشاط کی کیفیت خرس کرتا ہو جیے کہ یہ اس کی فطرت کا خاص تقاضا ہے۔ اور بالکل یہی حال ناخون کا بھی ہے۔ اور ڈاڑھی کی نوعیت یہ ہے کہ اس سے چھوٹے اور بڑے کی تمیز ہوتی ہے اور وہ مردوں کے لیے شرف اور جمال ہے اور اُسی سے ان کی مردانہ ہیئت کی تکمیل ہوتی ہے، اور وہ سنت نبویا ہو اس لیے اُس کا رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کا صاف کرنا جو جس دہن و دماغ وغیرہ اکثر غیر مسلم قوموں کا طریقہ ہے۔ نیز چونکہ بازارِ قسطنطنیہ کے اور نیچے سطح کے لوگ عموماً ڈاڑھیاں نہیں رکھتے ہیں اس لیے ڈاڑھیاں نہ رکھنا گویا اپنے کو اُن ہی کی صفوں میں شامل کرنا ہے۔

اور بوچھلوں کے بڑھانے اور لمبا رکھنے میں کھلا ہوا ضروریہ ہے کہ منہ تک بڑھی ہوئی ہری بوچھلوں میں کھانے پینے کی چیزیں لگ جاتی ہیں اور ناک سے خامج بوخنی دہائی و طوبت کا راستہ بھی دہی ہے اس لیے صفائی اور پاکیزگی کا تقاضا یہی ہے کہ

۱۔ دوسری مستند حدیثوں میں صاف صریح الفاظ میں ڈاڑھی رکھنے کا حکم بعینہ امر بھی وارد ہوا جو جس سے فقہاء امت نے عام طور سے وجوب سمجھا ہے، لیکن کسی حدیث میں مقدار کی صراحت نہیں ہے، فقہاء کرام نے مختلف قرین و شواہد سے یہ سمجھا ہے کہ ایک مشت کے بقدر رکھنا واجب ہے ۱۲۔

موتھیں زیادہ بڑی نہ ہونے پائیں اس واسطے موتھوں کے ترشوانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کئی اور پانی کے ذریعہ ناک کی صفائی، اور مسواک، اور پانی سے استنجا اور اتہام سے انگلیوں کے اُن جوڑوں کو دھونا جن میں میل کچیل رہ جاتی ہے، صفائی اور پاکیزگی کے نقطہ نظر سے ان سب چیزوں کی ضرورت و اہمیت کسی وضاحت کی محتاج نہیں۔

بعض اکابر علماء نے فرمایا ہے کہ اس حدیث سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ جسم کی صفائی اور اپنی ہیئت اور صورت کی درستی اور ایسی ہر چیز کا اٹالنا اور اس سے اجتناب جس سے گنہ آئے اور اگر بہت پیدا ہو احکامِ نظرت میں سے ہو اور طریقہ انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کی تحمیں کو اپنا خاص انعام و احسان بتلایا ہے "وَصَوِّدْكُمْ فَاحْسَنُ صَوْدَكُمْ"

اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر نے روایت کیا ہے۔ ان سے روایت کرنے والے طلق بن عصب ہیں اور ان سے روایت کرنے والے مصعب بن شبیبہ ہیں۔ ان کے شاگرد ذکر کیا ابن ابی زائدہ ہیں۔ انہی ذکر کرنے والے اپنے شیخ مصعب سے یہ حدیث روایت کی ہے جس میں انہوں نے دس چیزوں میں سے نو کو تو فوق سے ذکر کیا اور دسویں کے متعلق بتلایا کہ وہ مجھے ابھی طرح یاد نہیں رہی البتہ میرا خیال ہے کہ وہ مضفہ (گھٹی) کرنا تھا۔ (۳۰) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْضِلُ الصَّلَاةُ الْيَتِي يُتَاكَ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الْيَتِي لَا يُتَاكَ لَهَا مُبْعَيْنِ ضَعْفًا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان

(ترجمہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے ستر گنی فضیلت رکھتی ہے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) پہلے بھی بار بار ذکر کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان اور محاورہ میں ستر (اور ایسی طرح بعض اور عدد بھی) مطلب کثرت اور بہتات کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ غالباً اس حدیث میں بھی سبعین کا لفظ اس محاورہ کے مطابق کثرت اور بہتات ہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس بنا پر حدیث کا مطلب یہ ہو گا کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز کے مقابلہ میں جو بلا مسواک کے

پڑھی جائے درجہ اور بہت زیادہ افضل ہے۔ اور اگر بسببیں سے مراد شتر کا خاص حد و موجب بھی کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔

جب کوئی بندہ الملک الملک اور احکام الحاکمین کے دربار عالی کی حاضری اور نماز کے ذریعہ سے مخاطبت و سلامحاجہ کا ارادہ کرے اور یہ سوچے کہ اس کی عظمت و کبریائی کا حق تو یہ جو کشتک و گلاب سے اپنے دہن و زبان کو دھو کے اس کا نام نامی لیا جائے اور اس کے حضور میں کچھ عرض کیا جائے لیکن چونکہ اس مالک نے اپنی عنایت و رحمت سے صرف مسواک ہی کا حکم دیا ہے اس لیے میں مسواک کرتا ہوں۔ بہر حال جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اس احساس اور ادب کے اس جذبہ سے نماز کے لیے مسواک کرے تو وہ نماز اگر اس نماز کے مقابلہ میں جس کے لیے مسواک نہ کی گئی ہو شتر یا اس سے بھی زیادہ درجے افضل قرار دی جائے تو بالکل حق ہے۔ تحقیق تو یہ جو

ہزار بار بشویم دہن و زشتک و گلاب

منہوز نام تو گفتن کمال ہے ادبی است

(فائدہ) مشکوٰۃ الصالحین میں حضرت عائشہ کی یہ حدیث صرف بیہقی کے حوالے سے نقل کی گئی جو یکاں منذری نے تعریف میں اس حدیث کو حضرت عائشہ ہی کی حدیث کے خفیف لفظی فرق کے ساتھ درج کر کے لکھا ہے۔ رواہ احمد و البزار و ابویعلیٰ و ابن خزیمہ فی معجمہ.... و رواہ تھاکم فی المستدرک و قال صحیح الامام۔ اور قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث ابونعیم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے اور دوسری حضرت جابر کی روایت سے نقل کی ہے اور پہلی کی سند کو ہبید اور دوسری کی سند کو شیخ کہا ہے۔

دعائی فتنہ اور سوۂ کف

روایا اسیدنا نظر حسن کیلانیؒ کی ذہانت و حکمت سے کاتالی دیدہ نمونہ

جس میں مغربی تہذیب و تمدن اور محمدانہ علوم و افکار کے فتنہ کا دعائی فتنہ سے تعلق ظاہر کر کے دکھایا گیا جو کہ اس فتنہ کی بنیاد پر کاروائی ضربہ لگانے اور اس کے طرفانی عہد میں اپنے پیغمبر ایمان کو طرفانی سے بچانے کے لیے قرآن کی اس سورہ کھفت میں کیا ہدایات و اشارات پہنچا ہیں۔

قیمت ۱/۸

کتب خانہ الفتنہ لکھنؤ

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے آئینے میں

(از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرتسر)

مکتوب (۱۳۸) شیخ بہار الدین سرہندی کے نام : —————
(مغرتہ دنیا میں)

فرزند ارشد! اس بغوضہ دنیا سے خوش نہ ہوں، اور خباہتِ قدس میں دوامِ توجہ کے سرمایے کو
ہاتھ سے نہ دیں۔۔۔۔۔ (انسان کو) اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ وہ کیا چیز فروخت کر رہا ہے اور
کیا خرید رہا ہے۔۔۔۔۔ آخرت کو دنیا کا عوض قرار دینا، اور حق تعالیٰ سے روگردانی کر کے مخلوق میں
پھنس جانا، اولیٰ منبر کی بیوقوفی کی بات ہے۔۔۔۔۔ دنیا اور آخرت کا جمع کرنا، جمع اضداد کے قبیل
سے ہے۔۔۔۔۔ ان دونوں ضدوں میں سے جس کسی ایک کو چاہے اختیار کر لے۔۔۔۔۔ (مگر خوب
سمجھ لے کہ) عذابِ آخرت ابدی ہے، اور متاعِ دنیا قلیل ہے۔۔۔۔۔ دنیا بغوضہ حق تعالیٰ ہے
اور آخرت اللہ کی پسندیدہ ہے۔۔۔۔۔

عش ماشئت فافتاك ميت

والزم ماشئت فافتاك مفارقہ

(زندہ رہ جتنا چاہے۔۔۔۔۔ تجھے موت ضرور آتی ہے۔۔۔۔۔ جس چیز کو بھی چاہے اُس کو لازم)

پکڑ لے۔۔۔۔۔ تجھ کو اُس چیز سے مفارقت ضروری ہے)۔۔۔۔۔

زن و فرزند کے فکر کو چھوڑ کر اُن کی تدبیر و کار سازی کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہئے، خود کو مُردہ تسلیم کرنا

اور ہمت امور کو اللہ کے حوالے کرنا چاہئے۔ ان میں ازواجِ حکم و ادولاء کو کم عدد والے حکم
 فاحذر دھم۔ نصیحت قاطع ہے۔ اس کو کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ خوابِ نگر گوش کب تک؟۔
 پوش میں آنا ضروری ہے۔ اہل دنیا کی صحبت اور ان سے اختلاط بہت قاتل ہے۔ اس
 ستم قاتل کا مارا جو اموتِ ابدی میں گرفتار ہے گا۔۔۔۔۔ امراء کے دسترخوان کا لقمہ چرب، مرضِ قلبی کو
 بڑھاتا ہے۔ اخذ، اخذ، اخذ۔۔۔۔۔

من انچہ شرط بلان است بانوی گویم

تو خواہ از ستم پند گیر خواہ ملال

اہل دنیا کی صحبت سے اس سے بھی زیادہ بھاگو، جتنا شیر سے بھاگتے ہو، اسلئے کہ شیر چھاڑے گا تو
 زیادہ سے زیادہ موتِ دنیوی واقع ہو جائے گی جو آخرت میں مفید ہے۔ لیکن اختلاطِ ملوک،
 ہلاکِ ابدی اور خسارہٴ سرمدی کا باعث ہے۔ ان کی صحبت سے بچو، ان کے لقمے سے پرہیز کرو
 ان کی محبت اور ان کی رویت سے حذر کرو۔۔۔ بات جواتنے اہتمام سے کہی جا رہی ہے، وہ اس
 بنا پر ہے، کہ میں جانتا ہوں کہ لقمہ چرب اور صحبتِ ناجنس نے آں فرزند کے دل کو دغلا و نصیحت
 کے سمجھنے سے دور کر دیا ہوگا، وہ صرف ایک یا دو باتوں سے متاثر نہ ہوگا۔ مکرر اخذ، اخذ،
 امراء کی صحبت سے، اور اخذ، اخذ، ان کی رویت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اس بات سے
 محفوظ رکھے جس سے ہمارا اور تمہارا رب راضی نہ ہو۔ بحرۃ بیت البشر صلی اللہ علیہ وسلم۔

مکتوب (۱۳۹) جعفر بیگ کے نام:۔۔۔۔۔

جو لوگ اہل اللہ پر طعن کرتے ہیں، انکی ہجو و مذمت کرنا شرعاً جائز ہے

النفات نامہ گرامی نے مشرف کیا۔ اللہ تم کو سلامت رکھے کہ احوال فقرا کا خیال رکھتے ہو
 اور حضور و غیبت کو یکساں سمجھتے ہو۔

مخدوما!۔ کفارِ تیش نے جب اپنی انتہائی بدبختی کے باعث، اہل اسلام کی ہجو و مذمت
 میں مصالغہ کیا، تو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض شعرائے اسلام کو حکم دیا کہ کفارِ گنہگار کی
 ہجو کریں۔ (چنانچہ کفار کی مذمت کرنے والے) وہ شاعر (حضرت حسانؓ) آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم کے
 روبرو ہنبر پڑھتے تھے، اور کفار کی ہجو میں برملا اشعار پڑھتے تھے۔ آنسر و صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے تھے کہ روح القدس ان کے ساتھ ہے جب تک یہ جو کفار کریں۔ ملامت و ایذا کے حلقہ
 "مغناات عشق" سے ہیں۔ اے اللہ! ہم کو اہل عشق سے بنائے۔ بحرۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔
 محکماتوب (۱۳۰) محمد مصوم کابلی کے نام:۔۔۔۔۔

(رنج و محنت، لوازم محبت سے ہیں)

محبت آٹھارا!۔۔۔ رنج و محنت لوازم محبت سے ہیں۔ فقر، اختیار کرنے کیلئے درد و غم لا بہ ہے یہ

غرض از عشق تو ام پاشنی درد و غم است
 ورنہ زیر فلک اسباب تنعم چہ کم است

دوست حقیقی، پرانگندگی چاہتا ہے، تاکہ اس کے غیث کے کلیتہً انقطاع حاصل ہو جائے۔۔۔۔۔

مقام عشق میں بے آرامی میں آرام، سوز میں سار، بقیاری میں قرار و جبراحت میں راحت ہے۔۔۔۔۔

اس مقام میں فراغت طلب کرنا، خود کو محنت میں ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو پورے طریقہ سے محبوب حقیقی

کے سپرد کر دینا چاہئے۔۔۔ جو کچھ بھی اُس کی طرف سے آئے، انتہائی رضا مندی کے ساتھ اس کو

قبول کیا جائے۔۔۔ چین بچیں نہ ہونا چاہئے۔۔۔ یہی طریقہ زندگی ہے۔ جہاں تک ہو سکے

استقامت اختیار کرو۔۔۔۔۔ تمہاری مشغولیت باطن اچھی حالت میں تھی، لیکن وہ مشغولیت،

قوی ہونے سے پہلے ہی ضعیف ہو گئی۔ خیر غم نہیں ہے، اگر ان ترددات سے تھوپی نہ ملے

کر لیں، تو پہلے سے بہتر حالت ہو جائے گی۔۔۔۔۔ والسلام۔

محکماتوب (۱۳۱) مولانا محمد قلیچ (لاہوری) کے نام:۔۔۔۔۔

(محبت و اخلاص بڑے درجے کی چیزیں ہیں)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ ترقیات نصیب کرے۔۔۔ بحرۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

احوال قلبی کے متعلق کبھی نہ لکھا کہ کیا صورت ہے، اس سلسلے میں کچھ لکھتے رہا کرو، کیونکہ "ایم" موجب

توجہ غالباً نہ ہوتا ہے۔۔۔ محبت و اخلاص راہ سلوک میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اگر اس وقت

ترقی مضموم و محسوس نہیں ہوتی، تو کچھ غم نہیں ہے۔ جب اخلاص پر استقامت ہے، تو امید ہے کہ

برسوں کا کام گھنٹوں میں حاصل ہو جائے گا۔۔۔۔۔ والسلام۔

مکتوب (۱۳۲) ملا عبد الغفور سمرقندی کے نام: —————

مکتوب شریف جواز دئے التفات، ارسال کیا تھا، پہنچا۔ فقراء سے محبت اور اس گردہ کی طرف توجہ، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس پر مستقیم رکھے۔۔۔ جو طریقہ تم نے اخذ کیا تھا، اور جو کیفیت اُس سے حاصل ہوئی تھی (اب اُس کا کیا حال ہے؟) اُس کے متعلق کچھ ذکر نہیں کیا۔ خدا نہ کرے کہ اُس میں کوئی فتور آیا ہو۔۔۔

یک چشم زدن خیال او پیش نظر

بہتر ز وصال خو برویاں ہمہ عمر

۔۔۔ جب کچھ لکھا کریں تو پہلے احوال باطن لکھا کریں، اسلئے کہ احوال ظاہر بنے احوال باطن مرتبہ اعتبار سے ساقط ہوتے ہیں۔۔۔

از ہر چہ میر و سخن دوست خوشتر است

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو متابعت الہیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت قدم رکھے۔۔۔
"کارا این است و غیر این ہمہ ہیچ"

مکتوب (۱۳۳) مولانا شمس کے نام: —————

(عالم جوانی کو لہو و لعب میں صرف نہ کیا جائے)

محبت فقراء مولانا شمس کو خدا توفیق دے کہ وہ ہم جوانی کو غیبت جان کر اُس کو لہو و لعب میں صرف نہ کریں۔ ورنہ آخر کار سولے مذمت و پشیمانی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور وہ مذمت و پشیمانی کچھ بھی فائدہ نہ دے گی۔ خبر شرط ہے۔ پانچ وقت کی نماز باجماعت ادا کریں۔ حلال و حرام میں امتیاز کریں۔ نجاست و خروی متابعت صاحب شریعت ہی میں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلذذات فانیہ اور نعمات مملکہ منظور نظر نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق خیر دینے والا ہے۔۔۔

مکتوب (۱۳۴) شرف الدین حسین بدخشی کے نام: —————

(نصیحت)

مکتوب شرف الدین حسین موصول ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ سعادت یا ذفقت لہ سے سعادت مند ہیں۔ جو سبق کہ حاصل کیا تھا اُس کی تکرار سے اپنا وقت معور رکھیں، وقت فرصت کو

ضائع نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ فانی کو و فرارہ راست سے بھٹکائے، اور زائل ہونے والا مطراق بے حلاوت کرے۔ ————— ۵

ہمہ اندر ز من بتو این است

کہ تو طفلی دختانہ رنگین است

کیا اچھی ہے یہ نعمت کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عفو ان شباب میں توفیق تو بہ نصیب فرمادے، اور اُس پر استقامت بخشنے۔ کہا جاسکتا ہے کہ تمام دنیا کی نعمتیں اس ایک نعمت کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے ایک دریائے عمیق کے مقابلہ میں شبنم۔ یہ نعمت، موجب رضائے الٰہی ہے اور رضائے الٰہی تمام دنیوی اور اخروی نعمتوں میں اونچا مقام رکھتی ہے۔ و رضوان من اللہ اکبر (اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے)۔ والسلام علی من اتبع الهدی (والسلام علی من اتبع الهدی)۔ و التزم متابعد المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والتسلیمات اتہا واکملہا۔

مکتوب (۱۳۸) ملا محمد صادق کابل کی نام: —————
(نصیحت)

دو مکتوب پے درپے پہنچے۔ مکتوب اول نے حصول و میرابی کی اطلاع اور مکتوب ثانی نے تشنگی و بے حاصل کی خبر دی۔ الحمد للہ۔ اعتبار خاتمے اور آخری حالت کا ہے۔ جو شخص سیراب ہو جائے وہ بے حاصل ہے، اور جس نے خود کو بے حاصل جانا وہ حاصل ہے۔ تم سے بار بار کہا گیا ہے کہ روحانیت مشائخ اور ان کی امدادات سے دھوکے میں نہ پڑ جانا۔ حقیقت مشائخ کی وہ صورتیں شیخ مقتدا کے لطائف ہوتے ہیں کہ وہ لطائف ان کی صورتوں میں ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ قبلہ توجہ کے لئے وحدت شرط ہے۔ توجہ کو پرانندہ کرنا موجب یگانہ کاری ہے۔ پناہ خدا۔ دوسری بات جس کو مکرر اور تاکید کے ساتھ ہم نے تم سے کہا ہے یہ ہے کہ کام مختصر رکھو، تاکہ جلدی سرانجام پا جائے۔ امر ضروری کو چھوڑ کر غیر ضروری اور بے فائدہ کام میں مشغول ہونا قبل دورانہ پیش سے بہت بعید ہے۔ لیکن تم تو اپنی رائے کے معتقد ہو کسی کی بات تمہارے اوپر بہت کم اثر کرتی ہے۔ (خیر) تم جانو۔ ————— ۵

”بر رسولان بلاغ باشد و بس“

مکتوب (۱۳۹) ملاحظہ صادق کابلی کے نام : —————

{ ہر چند سبب الاسباب نے اشیا کو اسباب پر مرتب کیا ہے، لیکن }
{ یہ کیا ضروری ہے کہ سبب معین ہی پر نظر جمالی جائے } —————

تعب کی بات ہے کہ انوی مولانا محمد صادق نے خود کو کلیۃً عالم اسباب کے اوپر چھوڑ رکھا ہے۔
ہر چند سبب الاسباب تعالیٰ و تقدس نے ہستیاء کو اسباب پر مرتب فرمایا ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے
کہ نظر سبب معین پر رکھی جائے —————
گرفتے بہتہ شدلے دل دگرے بکشایند

اس قسم کی کوتاہ نظری (آخرت سے) بے ناسبتی کی خواہاں ہوتی ہے۔ — تم جیسے لوگوں سے یہ بات
بہت ہی فحش ہے۔ — کچھ دیر اپنے حال پر غور کرنا، اور اس برائی کو سمجھنا چاہئے۔ — ہمارے فقراء
میں رہ کر ان کی ناپسندیدہ دنیا کی تحصیل میں یہ تلاش و جستجو بہت ہی بُری بات ہے۔ —
تعب ہے کہ اس مکروہ (دنیا) کو تمہاری نظر میں کس قدر عمدہ کر دیا گیا ہے۔ — اور ضروریہ کی تحصیل
میں بقدر ضرورت کوشش کرنا چاہئے۔ — تمام ہمت کو ہی (دنیا طلبی) میں صرف کر دینا او
پوری عمر اس کے پیچھے گھلا دینا محض بیوقوفی ہے۔ — یہ مہلت چند روزہ بہت غنیمت ہے۔ —
ہزار افسوس! اگر اس کو کوئی بے فائدہ کاموں میں صرف کرے۔ — خبر شرط ہے۔ —

بر رسولان بلاغ باشد و بس

لوگوں کے برا بھلا کہنے سے ملول نہ ہونا، جن باتوں کی تمہاری طرف نسبت کرتے ہیں، جبکہ وہ تمہارے اندر
نہیں ہیں، لوگوں کی غم کی بات نہیں۔ — کس قدر عظیم دولت ہے یہ کہ لوگ کسی کو بُرا جانیں، اور وہ
فی الحقیقت اچھا ہو۔ — البتہ اگر اس کا برعکس ہو (یعنی لوگ اچھا جانیں اور حقیقت بُرا ہو) تو
یہ بات محلِ خطر ہے۔ — .. .. . والسلام

مکتوب (۱۵۰) خواجہ محمد قاسم کے نام : —————
(نصیحت)

خواجہ محمد قاسم کا التفات نامہ موصول ہو کر موجب فرحت ہوا۔ — اوضائع دینی کی
نگاہی اور احوالِ صوری کے تفرق سے دل تنگ نہ ہوں، یہ باتیں دل تنگ ہونے کے لائق

نہیں ہیں، اسلئے کہ یہ دنیا فنا کے محل میں ہے۔ اللہ کی مرضیات میں زندگی بسر کرنا چاہئے۔ پھر چاہے تنگی ہو یا فراخی۔ سوائے ذات واجب الوجود کے اور کوئی اس قابل نہیں کہ اُس کو مطلوب بنایا جائے۔ خصوصاً تم جیسے (عالی حوصلہ) ”مردم عزیز“ کے لئے (یہ امر مذکور بہت بجا ضروری ہے)۔ پھر بھی اگر کسی خدمت یا کسی کام کی طرف مجھے اشارہ کریں، تو میں جس جذبہ احسان مندی کے ساتھ اُس کے بارے میں سعی کروں گا۔۔۔۔۔ والسلام

محکم دلائل سے مزین و متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مکتوب (۱۵۲) سیادت پناہ شیخ فرید کے نام :۔۔۔۔۔
(اطاعتِ سُوْلیٰ عینِ اطاعتِ حق ہے)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے : ”مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ“ (جو رسول کی عطا کرتا ہے، بیشک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے)۔ (اس ارشاد میں) اللہ تعالیٰ نے اطاعتِ رسول کو عینِ اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ معلوم ہو کہ وہ اطاعتِ خدا ہی نہیں جو اطاعتِ رسول کے بغیر ہو۔ اس حقیقت کو نوکد کرنے کے لئے کلمہ ”قَدْ“ لایا گیا، تاکہ کوئی نادان ان دونوں اطاعتوں میں جہدائی اور تفرقہ پیدا نہ کر سکے۔ اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دے سکے۔ جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :۔

”مُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا دِينَهُمْ وَرُسُلَهُ وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْهُمُ بِبَعْضٍ وَمُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا“
”اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا“ (جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اُس کے رسولوں کے درمیان تفرقہ کریں، اور جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر، اور نامعتقد ہوتے ہیں بعض کے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راہ اختیار کر لیں وہ لوگ یقیناً کافر ہیں)۔

ہاں بعض مشائخ کبار قدس اللہ اسرارہم نے سکر اور غلبہ حال کی بنا پر ایسی باتیں کہی ہیں جو ان دو اطاعتوں کے بارے میں تفکر کی اطلاع اور ایک کی محبت کو دوسرے کی محبت پر ترجیح دینے کی خبر دیتی ہیں۔ مثلاً یہ ایک حکایتِ تسل کی جاتی ہے کہ :۔ سلطان محمود غزنوی اپنے ایمام پادشاہت میں ”مخرقان“ کے پاس اترے، اور اپنی فروگاہ سے اپنے دکلا، کو شیعہ

ابو الحسن خرقانیؒ کی خدمت میں بھیجا، اور التماس کیا کہ حضرت شیخؒ اس کی (سلطان غزنوی کی) ملاقات کو آئیں، اور اپنے وکیلوں سے کہدیا تھا کہ اگر شیخؒ کی طرف سے میری ملاقات میں تاخیر ہو تو وقف محسوس کریں، تو یہ آئیہ کریمہ پڑھ دیں۔

”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم علیما اللہ کی اور اس کے رسولؐ کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔“

چنانچہ جب وکلا نے شیخ خرقانیؒ کی طرف سے ملاقات شاہ میں توقف محسوس کیا، تو یہ آیت پڑھ دی، شیخؒ نے جواب دیا کہ: ”میں اطیعوا اللہ میں اتنا گرفتار ہوں کہ شرمندہ اطیعوا الرسول ہوں۔ اطاعت اولی الامر تو اس سے آگے کی بات ہے۔“ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ خرقانیؒ نے اطاعت حق کو اطاعت رسولؐ کا غیر جانا۔ یہ بات (علیہ السلام کی بنا پر ہے، اور) استقامت کے دوسرے بشارت مستقیم الاحوال اس قسم کی باتوں سے بچتے ہیں، اور شریعت، طریقت اور حقیقت کے تمام مدارج میں اطاعت حق کو اطاعت رسولؐ ہی میں مضمر جانتے ہیں۔ اُس اطاعت حق کو جو اطاعت رسولؐ کے مخالف ہو، عین ضلالت سمجھتے ہیں۔

اسی طرح یہ حکایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ شیخ ابو سعید ابو الخیرؒ کی مجلس منعقد تھی سادات خراسان کے ایک سید بھی اُس مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ایک مجدد و مغلوب بحال اُس مجلس میں آیا، حضرت شیخ ابو سعیدؒ نے اس مجدد و مغلوب کو اُس سید پر (سلسلہ تعظیم) ترجیح دی، سید کو یہ بات ناگوار گذری تو شیخؒ نے فرمایا کہ تمہاری تعظیم بواسطہ محبت رسولؐ ہے، اور اس مجدد و مغلوب کی تعظیم بواسطہ محبت حق ہے۔ اس قسم کا تفرقہ بھی اکابر مستقیم الاحوال تجویز نہیں کرتے۔ وہ محبت رسولؐ پر غلبہ محبت حق کو۔ شکر بحال کے قبیل سے سمجھتے ہیں۔ اور زائد بات جانتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہو کہ مقام کمال جو کہ مرتبہ دلالت ہے، محبت حق سبحانہ غالب ہوتی ہے، اور مقام تکمیل میں جو کہ مقام نبوت ہے۔ محبت رسولؐ غالب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو اطاعت رسولؐ پر (جو کہ عین اطاعت حق ہے) ثابت قدم رکھے۔

... .. والسلام

(ابھی تو قہقہہ کرنا چاہئے) اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اہل دنیا راضی ہوں یا نہ ہوں۔ اُن کی ناراضگی کا کچھ اعتبار نہیں ہے۔

طیفیل دوست باشد ہر چہ باشد

فقط حق تعالیٰ کو مقصود سمجھنا چاہئے۔ اس نقطہ پر جو جمع ہو جائے، جمع ہو جائے، نہ جمع ہو نہ ہو۔

رخسار میں دنیا تو درگھل نگر می

والسلام۔۔۔۔۔

محکم قتب (۱۵۴) میاں شیخ نزل کے نام:۔۔۔۔۔

(اسرارِ خودی و رموزِ بیخودی)

اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں رکھے، ایک خطہ بھی اپنے غیر کے حوالے نہ کرے۔ لے لے اللہ! ہم کو ایک چشمِ زدن بلکہ اُس سے کم وقت میں بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کرنا، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔

(انسان پر) جو بھی مصیبت ہے، وہ خواہشاتِ نفس میں گرفتاری کے باعث ہے۔ جب خود پرستی سے آزاد ہوا، ماسویٰ کی گرفتاری سے بھی آزاد ہو گیا۔ اگر کوئی بُت پرستی کرتا ہے تو وہ بھی فی الحقیقت خود کو ہی پوجتا ہے۔ (قرآن مجید میں ہے): "اخرات من اتخذ الٰہۃ ہواہ" (کیا آپ نے دیکھا اُس شخص کو جس نے اپنی خواہشاتِ نفس کو اپنا معبود بنالیا)۔

از خود چو گذشتی ہمہ عیش است و خوشی

۔۔۔۔۔ جس طرح اپنی خودی سے گذرنا ضروری ہے، اپنے وجود میں سیر کرنا بھی لازم ہے،

کیونکہ "یافت" اسی جگہ ہے، اپنے سے باہر "یافت" نہیں۔

باتو در زیرِ کلیم است ہر چہ ہست

ہمچو نابینا مبر ہر سوئے دست

"سیرِ آفاقی" "بعد در بعد" ہے، اور "سیرِ انفسی" "قرب در قرب"۔ اگر شہود ہے، تو اپنے میں، اگر معرفت ہے، تو اپنے میں، اگر حیرت ہے، تو اپنے میں۔ "سیرِ حق خود کوئی قدم گا"۔

نہیں ہے۔ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی، ایسا نہ ہو کہ کوئی بیوقوف اس کلام سے حلول یا اتحاد والی بات سمجھ بیٹھے، اور درطیغِ گمراہی میں گر جائے۔

محکوتب (۱۵۶) میاں منزل کے نام: —————

(اہل اللہ کی صحبت کی ترغیب میں)

جو محکوتب قاضی زادہ جالندھر کے ہاتھ بھیجا تھا انھوں نے مجھے دہلی میں پہنچا دیا۔ ————— اکھڑا کہ
محبت فقراء، نقد وقت رکھتے ہو۔ ————— ”المراء مع من احب“ کی رو سے تم فقراء کے ساتھ ہی ہو۔
— ماہ رجب (جس میں تم نے آنے کا وعدہ کیا ہے) بحسب زمانہ قریب ہے، لیکن (درحقیقت)
بہت دُور ہے۔ —————

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست

درون دیدہ اگر نیم دوست بسیار است

مگر چونکہ تم نے یہ تجویز (ماہ رجب میں آنے کی) اپنے ارباب حقوق کی رعایت کی بنا پر کی ہے، لہذا
ایسا ہی کرو۔ ————— فقیر بھی رجب تک شاید یہاں (دہلی) رہے گا۔ ————— واللہ اعلم بالصواب
والیہ المرجع والمآب۔۔۔۔۔

بہر حال، عمر چند روزہ کو فقراء کے ساتھ گزارنا چاہئے۔ ————— ”وَاصْبِرْ نَفْسَکَ
مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ“ (اپنے نفس کو
اُن لوگوں کے ساتھ رکھے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اُس کی مرضی کو چاہتے ہیں)۔
یہ خود نص قاطع ہے۔ ————— یہ حکم حق سبحانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔

ایک درویش فرماتے ہیں: ————— ”اکھی! تو نے یہ کیا عجیب معاملہ اپنے دوستوں کے بارے
میں برتا ہے کہ جس نے ان کو پہچانا سمجھ کو پایا، اور جب تک تجھے نہ پایا اُن کو نہ پہچانا۔ —————
اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اس طائفہ علیہ کی محبت نصیب کرے۔۔۔۔۔ والسلام۔“

محکوتب (۱۵۷) حکیم عبدالوہاب کے نام: —————

(درویشوں کے پاس جانے کے آداب اور تصبیح عقائد کی تاکید)

تم دو مرتبہ رہاے یہاں آئے، اور جلدی جلدی چلے گئے۔ اس کا موقع ہی نہ ملا
کہ ہماری طرف سے (لکھا حق) حقوق صحبت کو ادا کیا جاتا۔ ————— ملاقات سے مقصود ”افادہ“ یا
”استفادہ“ ہے۔ ————— اگر کوئی مجلس ان دونوں باتوں سے خالی ہو تو اس کا کچھ اعتبار نہیں۔

ترک کرنے۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعة المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم۔
مکتوب (۱۵۹) شرف الدین حسین بدیشی کے نام:۔

(تعزیت میں)

اگرچہ آلام و مصائب، بظاہر تلخ اور جسم کو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں، لیکن باطنِ شیریں اور
”لذتِ بخشِ رُوح“ ہیں۔۔۔ جسم و رُوح آپس میں تقیض و ضد ہیں، ایک کی تکلیف دوسرے
کیلئے لذت ہوتی ہے۔ جو پست فطرتِ انسان دونوں تقیضوں میں اور ان کے لوازم میں تمیز نہیں
کر سکتا، وہ بحث سے خارج ہے، اور لائقِ مخاطبت نہیں ہے۔ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ
بَلْ هُمْ اَضَلُّ (یہ لوگ چوپائوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ)۔۔۔

اگر از خویش تن چو نیست جنین

چہ خردار داز چمن و چین

جس کی رُوح نیچے اُن کے مرتبہ جسم میں آجائے۔۔۔ وہ اس نکتے کو کیا سمجھ سکے گا جب تک
رُوح اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف رجوت نہ کرے گی۔۔۔ اس معرفت کا جمال جلوہ گر نہ ہوگا۔
یہ دولت، وابستہ ہے اُس موت کے ساتھ جو اہلِ سمی کے آنے سے پہلے صورت پذیر ہوتی ہے۔
مشائخِ طریقت قدس اللہ اسرارہم اس حالت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں۔۔۔

خاک شو خاک تا بروید گل

کہ بجز خاک نیست منظرِ گل

اور جو مرنے سے پہلے مقامِ فنا کو نہ پہنچا، اُس کو مصیبت زدہ سمجھنا چاہئے، اور اُنکی ماتم پرسی
کرنا چاہئے۔۔۔

تمہارے والد مرحوم کی خبر وفات۔۔۔ جو کہ نیکنامی کے ساتھ مشہور تھے، اور اہم معروف
نہی منکر کا بڑا اہتمام رکھتے تھے۔۔۔ تمام مسلمانوں کے لئے موجبِ رنج و غم ہو گئی۔ اِنَّا لِلّٰہِ
وَ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ۔۔۔ آنفرزند! شیوہ صبر کو اختیار کر کے ”میش رفتگاں“ کی قصد
دعا، اور استغفار سے امداد و اعانت کریں، کیونکہ مردوں کو زندوں کی امداد (ایصالِ ثواب) کی
بہت ضرورت ہے (اگے اس مضمون کی حدیث ہے)۔۔۔ باقی نصیحت یہ ہے کہ ذکر ہمیشہ

”بیمہ زندگی“

ممتاز علمائے مصر کی نظر میں

ترجمہ: مولانا فضل الرحمن، ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی، ایچ (علیگ)
(ادارہ علوم اسلامیہ مسلم یونیورسٹی علیگڑھ)

”لواء الاسلام“ قاہرہ کا ایک دینی، ثقافتی اور اجتماعی ماہنامہ ہے جو ۱۲ سال سے شائع ہو رہا ہے۔ اس ماہنامہ میں مصر کے بہترین علماء کے مقالے شائع ہوتے ہیں۔ ماہنامہ کی طرف سے ایک مجلس مذاکرہ اہم اسلامی مباحث پر گفتگو کرنے کے لئے ہر ماہ منعقد کی جاتی ہے، جس میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والے علماء، بحث میں آزادانہ حصہ لیتے ہیں، اس تمام بحث کو ہر ماہ ”ندوة لواء الاسلام“ کے مستقل عنوان کے تحت، ماہنامہ میں شائع کر دیا جاتا ہے۔ زیر نظر مباحثہ جو لواء الاسلام جلد نمبر ۱۱۲ رجب ۱۴۱۲ھ مارچ ۱۹۹۱ء سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور رسالہ کے حصے سے حصے تک پھیلا ہوا ہے۔ ”بیمہ زندگی“ کے اہم موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ ترجمہ کی پیشکش کا بڑا مقصد، برصغیر ہندوپاک کے ماہرین شریعت اسلامیہ کے لئے فکر انگیزی کا سامان اور دوسرے حضرات کے لئے معلومات فراہم کرنا ہے، کیونکہ بیمہ کا موضوع دوسرے بہت سے جدید مسائل کے مانند دینی نقطہ نظر سے فنی انداز پر تشریح کے لحاظ سے ابھی تک بے حد نشہ ہے۔ اگر برصغیر کے صحابان علم بھی موجودہ سیاسی و معاشی حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ کا موقف واضح کرنے کی کوشش فرمائیں تو

شاید بہت سے لوگوں کے لئے رہنمائی کا باعث بن سکیں گے۔ مزید یہ کہ اگر ندۃ الابرار اسلام کی طرح ملامتہ مباحثوں کے منتقد کرنے، اور ان کو شائع کرنے کا اقدام، ہندوپاک کے کسی مجلہ کی طرف سے ہو سکے، تو یہ نہ صرف عامہ مسلمین بلکہ دیگر اہل علم و فضل حضرات کیلئے جدید مسائل کے افہام و تفہیم کے نقطہ نظر سے ایک مفید سلسلہ ثابت ہو سکے گا۔

(مترجم)

۸۔ جمادی الآخر ۱۳۷۲ھ مطابق یکم فروری ۱۹۵۵ء بروز منگل بوقت شام ندۃ الابرار اسلام کا اجلاس منعقد ہوا جس میں حسب ذیل حضرات نے حصہ لیا:۔

احمد حمزہ۔ احجاج امین، محمد بنی فلسطین۔ محمد مفتی البحر اتری۔ عبدالعزیز علی۔ خطاب محمد۔ امین عمر العرب، منصور رجب۔ صبری عابدین۔ محمد علی اکھوانی۔ حفی احمد سلیمان العقاد، مصطفیٰ ربیع۔ یوسف اکھیدی۔ محمود سلیمان۔ مصطفیٰ زید۔ عبدالفتاح شلبی۔ محمد سابق۔ نیز اساتذہ عبدالوہاب خلاف۔ محمد البنا۔ محمد ابو زہرہ۔ عبدالوہاب محمودہ۔ عبدالکیم سیونی۔ محمد توفیق عربیہ۔ محمد کامل البنا۔ محمد علی شستا۔ .. ..

موضوع بحث ”بیمۂ زندگی“ تھا۔

بحث کا آغاز محمد کامل البنا نے کیا۔ آپ نے فرمایا:۔

ان کمپنیوں کے بارے میں مجلس کی کیا رائے ہے، جو لوگوں کے ساتھ اس شرط پر معاہدہ کرتی ہیں

۱۔ اس سلسلے کی ایک کوشش نعیم صدیقی صاحب کا مقالہ بعنوان: ”بیمۂ زندگی یا لائف انشورنس“ (اسلامی نقطہ نظر سے) ہے، جو ترجمان القرآن لاہور مرتبہ سید ابوالاعلیٰ مودودی، جلد ۵۰، عدد ۳، ماہ شوال ۱۳۷۲ھ، ۱۹۵۶ء ۳۳، ۳۴ میں شائع ہوا ہے۔ موصوف نے سلسلہ زیر بحث کا جائزہ معاشی و اسلامی نقطہ نگاہ سے لینے کی کوشش کی ہے۔ نیز دیکھیے امداد الفتاویٰ از مولانا اشرف علی تھانوی جلد سوم ص ۳۷ و ۳۸ و فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد ۱ و ۲۔ امداد المفتین باب لربوا القمار ص ۱۵۱۔

(مترجم)

وہ ایک معینہ رقم ایک معینہ مقررہ مدت تک ان کمپنیوں کو ادا کرتے رہیں گے جس کے عوض میں ان لوگوں کی زندگی بیمہ شدہ سمجھی جائے گی، بایں معنی کہ اگر وہ بیمہ شدہ شخص اس مقررہ مدت تک بقید حیات رہتا ہے، تو وہ کمپنی اس کو ورنہ اسکے انتقال پر جانے کی صورت میں اس شخص کو جسے وہ بیمہ دار بحالت مرگ نامزد کرے ایک مقررہ رقم ادا کرے گی، یہ ادائیگی یک مشت بھی ہو سکتی ہے اور بالاقساط بھی۔ زندگی کے علاوہ کمپنیاں حوادث بشکلاً، قتل، آتشزدگی، ایکسیڈنٹ وغیرہ کے لئے بھی بیمہ کرتی ہیں۔

استاذ حنفی، احمد :- سوال کی مزید وضاحت کے لئے عرض ہے کہ بیمہ کار کمپنیاں عموماً بیمہ داروں یا بیمہ داری کے خواہش مند حضرات کو ایک معینہ فی صد سالانہ رقم بطور منافع ان اقساط کے عوض میں جو وہ کمپنی کو ادا کر رہا ہے پیش کرتی ہیں۔ اس صورت میں اقساط کی مجموعی مقدار مقرر شدہ مدت کے اندر اتنی ہو جاتی ہے جتنی اس کمپنی کو بیمہ دار کی موت یا مقرر شدہ مدت کے اختتام کے بعد اس شخص کے نامزد کردہ یا اس شخص کو ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بیمہ دار اس بات سے انکار کرتا ہے کہ ادا کردہ اقساط کی مالیت پر سالانہ منافع لے، تو اس صورت میں ان اقساط کی مجموعی مالیت جو اسکے ذمہ واجب الادا ہیں، زبردستی کم رہتی ہے، بالفاظ دیگر یہ منافع اس بات کا معاوضہ ہوتا ہے کہ کمپنی ان سالانہ اقساط پر سبک دم تصرف کرنے کی مجاز ہو۔

استاذ اصحاب عز العرب :- اسی طرح بیمہ دار کو ایک مقررہ مدت گزرنے کے بعد یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بیمہ کمپنی سے، بنکوں کے مقابلے میں، کم مقدار منافع پر قرض لے سکے۔

استاذ عبدالوہاب حمود :- پیش کردہ صورت حال کو یا اس بات کو متقاضی ہے کہ بیمہ دار ادا کردہ رقم سے زیادہ پر قبضہ کرنے کا حقدار ہو جاتا ہے۔

استاذ سلیمان العقاد :- بیمہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بیمہ دار مدت بیمہ کے اختتام تک اقساط ادا کرتا رہے، اور زبردستہ کی کل مقدار اتنی ہی ہو جتنی بغیر منافع کے مجموعی اقساط کی مقدار ہوتی ہے۔ اس بیمہ سے استفادہ صرف حالت مرگ میں ہو سکتا ہے۔

استاذ عبدالعزیز علی :- بعض کمپنیاں زندگی کے بیمہ دار کو اس کی ادا کردہ رقم پر ایک مقررہ منافع دینے کے بجائے اپنے عمومی منافع کے تناسب سے منافع ادا کرتی ہیں۔

الحاج یوسف المحمدی :- بعض کمپنیوں کا طریقہ یہ ہے کہ بیمہ دار کے انتقال کے بعد

اسکے نامزد کردہ شخص کو پورا زریعہ یک مشت ادا کرنے کے بجائے ایک طویل مقررہ مدت تک اس کو ماہانہ رقم ادا کرتی رہتی ہیں۔

استاذ عبد الوہاب خلائف :- بہیہ زندگی (التامین علی الحیاء) کے نام سے مروجہ نظام کار کے متعلق اپنی معلومات کے پیش نظر میرا خیال یہ ہے کہ :-

(۱) یہ نظام کار نہ تو زندگی کی کوئی ضمانت دیتا ہے اور نہ اس کا مقصد جو ان کی حفاظت عمر میں اضافہ یا تقدیر کی مخالفت یا مقابلہ ہے، اس کی غرض و غایت صرف آدمی کے آمدنی کے ایک حصہ کو محفوظ کرنا اور اسے جمع رکھنا ہے، تاکہ اس سے آہستہ آہستہ ایک ایسی رقم بن جائے جس سے قسط گذار اگر اس کی زندگی، ان اقساط کی ادائیگی کی تکمیل تک وفا کرے، خود متفع ہو سکے، اور اگر اس کا بیانیہ حیات ادائیگی کی تکمیل سے قبل ہی لبریز ہو جاتا ہے، تو کوئی دوسرا نامزد کردہ شخص اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چنانچہ یہ صرف سرمایہ جمع کرنے کا ایک اختیاری معاملہ ہے جس کا منہائے مقصد اتنا ہی ہے کہ آدمی اپنی آمدنی اور مال کا کوئی حصہ پس انداز کر سکے، تاکہ وہ سن رسیدگی کے وقت خود اُسکے یا اس کی ناگہانی موت کی صورت میں اُسکے وارثین یا اُسکے ختم کار کے کام آسکے، اس نظام کار کو ”تامین علی الحیاء“ کے نام سے موسوم کرنا ہی بکسر سے غلط ہے، کیونکہ یہ تو محض پس اندازی و اندوختگی اور قسط گذار اور اس کے ورثاء کیلئے زندگی کے فرائض سے عہدہ براہ ہونے کا نظام کار ہے، جو لوگ اس پر یہ اعتراضات کرتے ہیں کہ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر سے صفر نہیں، اور تقدیر کے آگے تدبیر کی نہیں چلتی، وہ اس کے غلط نام سے دھوکا کھا کر، اس کی حقیقت پر اعتراض کرتے ہیں۔

(۲) یہ نظام کار عقودِ جدیدہ میں سے ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی نص شرعی قطعی موجود نہیں ہے، لہذا اس کے متعلق شرعی حکم معلوم کرنے کا ذریعہ صرف اجتہادِ مذہب جانا ہے جسکی صورت یہ ہے کہ شریعت کے عمومی قواعد کو اس نظام پر منطبق کر کے دیکھا جائے، اور اس کو ایسی نظیر قیاس کیا جائے جس کے حکم کے بارے میں نص وارد ہوئی ہو، یا اس سے حاصل ہونے والے مصالح اور اس کے ذریعے دفع ہونے والے مفاسد کا جائزہ لیا جائے، یا ان طریقوں کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ استعمال کیا جائے جو شریعت نے ایسے معاملات میں اجتہاد کرنے کے لئے مشروع کیا ہے، جن کے بارے میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو، ایسے تمام معاملات کے بارے میں جو بیک وقت دینی اور دنیوی

دونوں نوعیتوں کے حامل ہیں، اور جن کے بارے میں شریعت میں کوئی نقص وارد نہ ہوئی ہو، اجتہاد کا اس کی اصول یہ ہونا چاہئے کہ ایسے سارے معاملات مباح ہیں، جو لوگوں کے لئے نفع محض کا سبب بنتے ہوں یا ان میں نفع و ضرر دونوں پائے جاتے ہوں، لیکن ان کا نفع ان کے ضرر سے زیادہ ہو، کیونکہ شریعہ احکام سے شریعت کا مقصد انسانوں کے لئے حصول مصالح اور دفع ضرر کے سوا کچھ نہیں، برخلاف اسکے جن معاملات کی نوعیت یہ ہو کہ ان پر ضرر محض، مترتب ہوتا ہو، یا ضرر و نفع دونوں مترتب ہوں، لیکن ضرر ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہو تو وہ ناجائز ہیں۔ اس اصول کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان "لا ضرر ولا ضرار" ہے۔

(۳) بیمہ کاری کا نظام، دو قسم شرعی عقود کے مقابل میں، عقد مضاربت (جسے اکثر فقہاء فراض بھی کہتے ہیں) سے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے، اسی کے تحت رکھے جانے کے لائق ہے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں مضاربت، منافع میں شرکت کے ایک ایسے عقد کو کہتے ہیں جس میں ایک جانب سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب محنت۔ صورت زیر بحث (بیمہ زندگی) میں سرمایہ ان قسط گزاروں کی جانب سے ہوتا ہے جو قسط کی ادائیگی کرتے ہیں، اور محنت اس کمپنی کی طرف سے ہوتی ہے، جو اس سرمایہ کو کھپاتی رہے، اور منافع کمپنی اور قسط گزاروں میں پس کے معاہدہ کی رو سے تقسیم ہو جاتا ہے۔

اس مقام پر دو اعتراض کئے جاسکتے ہیں :-

۱۔ مضاربت کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ سرمایہ کار اور محنت کار کے درمیان منافع نسبت کی بنیاد پر ملے ہو، اور دونوں میں سے کسی فریق کے لئے منافع کی کوئی معین مقدار شرط نہ ہو، لیکن بیمہ کے معاملے میں قسط گزار کو فی صد کے حساب سے منافع کی ایک معین مقدار ملتی ہے، جس کی وجہ سے مضاربت صحیح نہیں رہتی۔

لے اس حدیث کو ابن ماجہ اور دارقطنی وغیرہ نے بطور سند اور امام مالک نے موطا میں بطور مرسل روایت کیا ہے ملاحظہ ہو :- سنن ابن ماجہ احکام ۱۴، موطا ۱، قصیدہ ۳۱، مسند احمد بن حنبل ۵/۳۲۴ تحقیق احمد محمد شاہ - مسند رک حاکم و بیہقی و دارقطنی من حدیث ابی سعید الحدادی - نیز الاشباہ والنظائر لابن نجیم مع شرح المحوی القاعدة الخامسة الضرر مزال - (مترجم)

مزید برآں یہ مسئلہ کہ منافع مقرر شدہ مقدار کی صورت میں طے نہ ہو، بلکہ اذریئے نسبت طے کیا جائے، اجماعی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔

دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ منافع پر قرضہ لینے کی حرمت، سبذریعہ کی قبیل سے ہے اور یہ امر علماء کے نزدیک ثابت شدہ ہے کہ جو چیز سبذریعہ کے طور پر حرام قرار دی جائے وہ حاجت کے وقت جائز ہو جاتی ہے۔ فقہاء کا قول ہے کہ حاجات بعض مخلوقات کو جائز کر دیتی ہیں فقہاء خفیہ میں سے صاحب الاشبہ والنظائر کا قول ہے: "ومن ذلك الاختاء بصحة بيع الوفاء حين كثر الدين على اهل بخارى، وهكذا المصروع وهو بيع الامانة وتجويز الامتقراض بالربح المحتاج" (بيع الوفاء کی صحت کا فتویٰ جب کہ اہل بخاری پر قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی قبیل سے ہے، اور ایسا ہی مصر میں بھی تھا اور اس کا نام بیع الامانہ رکھا گیا، اور محتاج کو منافع پر قرض لینے کا جواز بھی اسی قبیل سے ہے)۔

میری رائے یہ ہے کہ یہ نظام کار جس کا نام بیئہ زندگی ہے، عقد مضاربت ہے اور عقد صحیح ہے جو چند گندہ ادوں اور کمپنی دونوں کے لئے نفع بخش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے کے لئے بھی اس میں نہ تو ضرر اور نقصان پہنچانا، ضرر رسانی لازم آتا ہے، اور نہ بغیر حق کے کسی کا مال کھا جانا،

لہذا اختلاف کی یہ رائے کہ یہ مسئلہ اجماعی نہیں مختلف فیہ ہے، ہمیشہ نزدیک صحیح نہیں، مذاہب ربیعہ کی معتبر کتب سے اس میں کسی اختلاف کا حال نہیں معلوم ہوتا۔ (مترجم)

۱۔ سبذریعہ کی بحث کیلئے ملاحظہ ہو: ارشاد الفحول للشوکانی ص ۱۶۷ طبعہ صبح، الفرق للقرآنی جلد ۲ ص ۳۹ تا ص ۴۰ طبعہ تونسینہ ۱۳۳۵ھ، اعلام الموقعین لابن القیم جلد ۱ ص ۲۰۰، التوسل والوسیلۃ لابن تیمیہ، طبعہ المنار ص ۱۷۔
۲۔ بیع الوفاء کی تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو: البحر، الاول من الفتاویٰ البنزازیہ طبع علی ہاشم الفتاویٰ المندیہ، نوع فیما یتصل بالبیع الفاسد ص ۴۰ تا ص ۴۲، المطبوعۃ الامیریہ ۱۳۳۵ھ۔ بیع الوفاء کو بیع الامانہ (ذیلی) اور الرهن المعاد (الملقط) بھی کہتے ہیں۔ بیع الوفاء کا ذکر تین مواضع میں آتا ہے، مثلاً البنزازی نے بیع الفاسد میں، قاضی خاں نے خیارات المقدس، اور ذیلی نے الاکراہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سلسلہ میں بنزازی نے اٹھ اقوال نقل کئے ہیں۔ (مترجم)

اور یہ درحقیقت اندوختگی، تعاون اور پس اندازی ہے تاکہ سن رسیدگی کے وقت چندہ گزار کے کام آئے اور اس کی مرگ ناگہانی کی صورت میں اس کے ورثاء کی صلاح کار کا سبب بنے شریعت صغر نقصان چیز کو حرام کرتی ہے، یا اس چیز کو جس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہو، مختصر یہ کہ یہ ایک جائز تصرف ہے۔ اگر میری یہ رائے صحیح ہے تو مجھن تو فہیق ایزدی ہے، ورنہ بصورت دیگر عقل کی لغزش۔

استاذ محمد البنا:۔ بیہ کینیوں کے بارے میں مجلس کے سامنے جو سوال رکھا گیا ہے اس سلسلہ میں میرا خیال یہ ہے کہ:۔

(۱) یہ معاملہ ان عقود میں سے نہیں جو شریعت اسلامیہ کے واسطے سے ہمارے پاس پہنچے ہیں، بلکہ ایک بالکل جدید عقد ہے جس کی نظیر اس سے قبل نہیں پائی جاتی، ایسے جدید عقود کے متعلق شرعی حکم معلوم کرنے کا ذریعہ اجتہاد کے علاوہ اور کچھ نہیں جس کا طریقہ کاریہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کو کسی شرعی عقد سے ملحق کیا جائے، اور اگر غور و فکر کے بعد یہ معلوم ہو کہ وہ کسی عقد سے موافقت یا مشابہت رکھتا ہے، اور کوئی ایسا جوہری اور بنیادی فرق ان دونوں کے درمیان نہیں پایا جاتا جو حکم پر اثر انداز ہو سکے، تو اس کی اباحت کا حکم دے دیا جائے، ورنہ عدم اباحت کا۔

(۲) شریعت اسلامیہ میں پائے جانے والے عقود کا جائزہ لینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ بیہ کا عقد کسی ایسے عقد سے نہ ایسی مشابہت رکھتا ہے اور نہ موافقت، کہ جس سے ان دونوں پر ایک ہی حکم کے اجراء کا فیصلہ کر دیا جائے۔ اگرچہ یہ بات دیکھ کر کہ عقد مضاربت میں ایک جانب سے سرمایہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب سے محنت اور ایسا ہی بیہ میں ہوتا ہے، بعض حضرات نے بیہ کو مضاربت سے ملحق کرنے کی کوشش کی ہے، تاہم میں اس رائے کے خلاف ہوں، کیونکہ بیہ اور مضاربت میں کئی جوہری فرق موجود ہیں۔ مضاربت کی شرط یہ ہے کہ منافع معین نہ کیا جائے، بلکہ از روئے نسبت طے کیا جائے، یہ ایسا اساسی فرق ہے کہ اس سے کسی قیمت پر اعراض ممکن نہیں، اور نہ اس شرط کے بغیر ایک کا قیاس دوسرے پر ہو سکتا ہے۔ اس سلسلہ میں الاستاذ الامام محمد عابدہ سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ انھوں نے منافع کی مقدار کے معین ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ فقہاء کے وہ اقوال جن میں منافع کو از روئے نسبت طے ہونا مضاربت کی شرط بتایا گیا ہے، برنائے مصلحت ہیں، اور ان اقوال کی

مخالفت کوئی ایسی بات نہیں ہے تو یہ استاد الامام کا ذاتی اجتہاد ہے، اور جیسا کہ قائل کو خود اقرار ہے،
 انوال فقہاء کے قطعی خلاف ہے، تو عرض یہ ہے کہ استاد امام کی مخالفت، نسبت مختلف ادوار کے فقہاء
 کی ایک کثیر تعداد کی مخالفت کے آسان ہے لیکن اگر استاد الامام کے اس قول کو تسلیم کر بھی لیا جائے،
 تو بھی بات جہاں تھی وہیں رہتی ہے، اور ہمیں اور مضاربت کے درمیان، مشابہت یا ثبوت کو
 نہیں پہنچتی، کیونکہ جو شخص منافع کے معین کرنے کے جواز کا قائل ہو گیا، اس کے لئے اس کے سوا کوئی
 چارہ کار نہیں، کہ خسارہ کی تعیین کے وجوب کا بھی قائل ہو، کیونکہ یہ تو کسی حالت میں ممکن نہیں کہ کوئی اس بات کا
 قائل ہو کہ سرمایہ کار کو ہمیشہ فائدہ ہی ہونا چاہئے، حالانکہ بیمہ میں بیمہ دار پر اس نقصان کی کوئی ذمہ داری
 نہیں ہوتی ہے، جو کمپنی کو لاحق ہو، اور یہ وہ چیز ہے جو بیمہ اور مضاربت میں شدید یکم کافر کو دیتی ہے۔
 (۳) بیمہ کو مضاربت سے ملحق کرنے والے حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس پر صرف دو اعتراض وارد
 ہوتے ہیں، ایک منافع کا معین ہونا جس کا جواب شیخ محمد عبدہ کی تفسیر کے ذریعہ دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ
 جو کمپنی ان اموال میں تصرف کرتی ہے، اس کے لئے لازمی نہیں کہ وہ اسے شریعت کے جائز کردہ مواقع پر
 اور بجا طریقوں سے استعمال کرے کیونکہ جہاں وہ تجارت، بناء، عمارات اور بہت سے جائز کام کرتی ہے، وہیں
 وہ منافع پر قرض بھی دیتی ہے جو تعامل بالربا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ منافع کی شرط پر قرض لینا، سرمایہ
 کے طور پر حرام کیا گیا ہے اور علماء کے نزدیک طے شدہ امر یہ ہے کہ سبذریعہ کے طور پر جو چیز حرام کی جائے وہ
 حاجت کے وقت جائز ہو جاتی ہے کیونکہ حاجات بعض مخطورات کو جائز کر دیتی ہیں۔ اس سلسلہ میں بعض نصوص
 کو بھی اس موقع کی تائید میں کچھ پیش کیا گیا۔ میری رائے میں ان نصوص کو تسلیم کرنے کے بعد بھی ان کی تطبیق
 مسئلہ زیر بحث پر شکوک ہے، کیونکہ اس رائے کے حامیوں نے بیمہ اور مضاربت کے درمیان کے اس جوہری فرق کو
 نظر انداز کر دیا ہے جس کی بناء پر ایک کو دوسرے پر تیس نہیں کیا جاسکتا۔ وہ فرق یہ ہے کہ مضاربت میں اگر
 نقصان ہو تو وہ نقصان سرمایہ کار کو برداشت کرنا پڑتا ہے، بر خلاف اسکے بیمہ میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں
 پائی جاتی، پھر یہ کہ مضاربت میں اگر سرمایہ کار کا انتقال ہو جائے تو وراثین کو صرف اتنا ہی سرمایہ مل سکتا ہے
 جو ان کے ورثہ نے محنت کار کے سپرد کیا ہے، بر خلاف اسکے بیمہ میں اگر بیمہ دار کا انتقال ہو جائے تو اسکی موت
 کے بعد جس شخص کو زریعہ ملنے والا ہے، ایک بڑی رقم یعنی زریعہ کا حقدار قرار دیا جاتا ہے، یہ ایسا منطوق ہے
 جس سے شارع اسلام نے روکا ہے، کیونکہ سوائے اتفاقات کے اس کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، کیونکہ

بعض اشخاص تو ایسے نکلیں گے جنہوں نے آج ہمہ کرایا اور کل ان کے کسی وارث نے اس خلیفہ رقم پر قبضہ کر لیا، اور بعض ایسے اشخاص ہوں گے جو ہمہ کرنے کے ایک طویل مدت بعد اس رقم پر قبضہ کرنے کے عقد ادا ہوں گے۔ اس صورت کے متعلق یقینی طور سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ کسی شرعی عقد میں وارد نہیں ہوئی۔ ان افراد کے ہوتے ہوئے ہمہ کو مضاربت پر قیاس کرنا، قیاس باطل ہے، اور کوئی شخص اس عقد کے جواز کا قائل ہے تو اسے شریعت اسلامیہ کے کسی دوسرے عقد کے ساتھ اس کی مشابہت تلاش کرنا چاہئے، لیکن میرا ذاتی خیال اس سلسلہ میں یہ ہے کہ ایسے عقد شرعی کا، جو ہمہ سے مشابہت رکھتا ہو، ملنا محال ہے۔

(۴) خلاصہ بحث یہ ہے کہ میری رائے میں ہمہ کا معاملہ شرعاً ناجائز ہے، پھر یہ کہ ایسا معاملہ جس میں علماء کی آراء اس حد تک مختلف ہوں، اسکے بارے میں زیادہ محتاط طریق عمل ہی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان:۔ «دع ما یریدک الی ما لا یریدک» کے پیش نظر اس سے اجتناب کیا جائے، بہر حال میری یہ رائے اگر شارع کے مقصود کے موافق ہے، تو عنایت ایزدی ہے، اور اگر میں نادانستہ شریعت کی عطا کردہ وسعت کو تنگ کر رہا ہوں تو میرا تصور ہے۔ مجھے اس رائے پر آمادہ کرنے والی چیز نصف مشتبہات سے پرہیز کرنے کا جذبہ ہے، کیونکہ یہ بھی ہوئی بات ہے کہ جو مشتبہات سے پرہیز کرتا ہے، وہ اپنے دین و ابرو کو صحیح و سلامت بچالے جاتا ہے۔

استاذ صابری عابدین:۔ میں استاذ البنائ کی تائید کرتا ہوں کہ ہمہ کو مضاربت سے کوئی واسطہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے زاویہ نگاہ سے یہ میسر اور قمار سے زیادہ مشابہ ہے کیوں؟ اسے یوں سمجھئے کہ ایک شخص پہلی قسط دس پونڈ کی ادا کرنے کے بعد، اگلے دن اس عالم فانی سے سدھار جاتا ہے، اور اس کی اولاد ایک ہزار پونڈ کمپنی سے وصول کر لیتی ہے۔ یہ آخر کس حق کے ذریعہ ہے، اور اس دستور اور قمار میں کون سا فرق ہے۔ سوالات کے متعلق استاذ حنفی احمد کی بانی معلوم ہوا کہ کمپنی ہمہ دار کو معینہ منافع بھی دیتی ہے، یہ منافع برابر ہے، اور ربوی معاملہ بالاتفاق

منوع ہیں، لہذا میری رائے میں اس میں نہ صرف ربا کا شبہ ہے، بلکہ صریحی ربا ہے، ایسی چیز کو جائز قرار دینا جس کے بارے میں کوئی نص شرعی موجود نہ ہو، کوئی ہنسی کھیل نہیں ہے کہ ہمہ کمپنیوں کے کاروبار کی تمام تفصیل معلوم کرنے سے پہلے، بجماعت تمام اسکے جواز کا فیصلہ کر دیا جائے، ہم لوگوں کو ان تمام کارروائیوں کا پورا علم نہیں، جو یہ کمپنیاں عمل میں لاتی ہیں۔ یہیں کمپنیوں کی شرائط میں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جن میں ربا موجود ہے۔ نہ معلوم، استاد خلافت کا ردِ عمل یہ معلوم کر کے، کہ ان شرائط میں صریحی ربا موجود ہے کیا ہوگا، پھر یہ سیدھی بات ہے کہ شرائط کا وضع کرنا اور جوام پر ان کا نافذ کرنا کمپنیوں کا حصہ ہوتا ہے، لہذا شریعت کے اس حق کی حفاظت کے پیش نظر جو ہمارے پاس امانت ہے، ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ فتویٰ دینے میں ہم کو انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جب کہ یہ بات ہماری استطاعت سے باہر نہیں کہ کمپنیوں کی شرائط کو سامنے رکھ کر بے لاگ فتویٰ صادر کریں تو ایسا ہی کرنا بھی چاہیے۔

استاذ عبد الوہاب حمودہ :- میری رائے یہ ہے کہ اگر کچھ ایسی ہمہ کمپنیاں ہوں جو نفع اور قرضے نہ دیتی ہوں، اور نہ اپنے اس المال میں ایسے منافعوں کے ذریعہ اضافہ کرتی ہوں جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہیں تو اس طرح کی ہمہ کمپنیوں کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے اور فقہاء نے جو منافع کو نسبت کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی شرط لگائی ہے، اس سے محمد عبدہ کی رائے کے موافق صرف نظر سے کی جاسکتی ہے۔

استاذ منصور درجب :- یہ ان جدید معاملات میں سے ہے جو زمانہ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور جن کے بارے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہوئی ہے۔ اصول فقہ کا تفتیش علیہ مسئلہ ہے کہ جس مسئلہ میں نص قطعی موجود نہ ہو، اس میں اجتہاد واجب ہے، معاملہ زیر بحث میں اجتہاد دنیاوی، مصلحت کی طرف راجع ہو رہا ہے جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے: "انتہوا علم بامورد دنیا حکم" لہذا ایسے عقود کی اباحت سے کوئی شے مانع نہیں ہو سکتی، اگر ان میں کوئی یقینی مصلحت پائی جاتی ہو، بالخصوص جب اس امر کو بھی پیش نظر رکھا جائے، کہ وہ خطرات جنہوں نے آج مسلمانوں کو چاروں طرف سے

گھیر رکھا ہے، اور انھیں شدید ضرر میں مبتلا کر دیا ہے، امت مسلمہ کی مادی قوت کے وسائل سے اعراض کرنے کے نتیجہ میں رونما ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ سیمہ مغربی اقوام کے نزدیک مادی قوت کا ایک اہم وسیلہ ہے۔

الشیخ عبد الحلیم سیونی :- استاذ خلافت نے شیخ محمد عبدہ سے نقل کیا کہ مضاربت میں منافع کی عدم تحدید کی شرط فقہاء کا ذاتی اجتہاد ہے، ورنہ کتاب الشرا و سنت رسول اللہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے انھوں نے فقہاء کے برخلاف اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ مضاربت میں نفع کو معین کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرط خود مضاربت کی طبیعت کا خود ہے کیونکہ مضاربت ایک تجارتی شرکت ہے، اور تجارت میں بالطبع کمائی، خسارہ اور منافع غیر محدود و غیر معین ہوتے ہیں، لہذا فقہاء نے منافع کی عدم تعین کو شرط ٹھہرا کر، درحقیقت مضاربت کی طبیعت کو واضح و متناقد کر دیا ہے۔ مضاربت وہیمہ کا مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مضاربت ایسی تجارتی شرکت ہے جس کی طبیعت میں کمائی، خسارہ اور غیر معین منافع ہے۔ برخلاف اسکے ہمہ میں خسارہ کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اس میں صرف منافع ہے، اور منافع بھی مقرر شدہ، اسکے کسی طرح ممکن نہیں کہ ہمہ اور مضاربت کو ان کی طبیعت کے تضاد اور شرط کی مخالفت کے باوجود، شے واحد قرار دیا جائے، اسکے علاوہ یہ بات بھی ہرگز قابل قبول نہیں کہ مجتہدین کی رائے کو ترک کر دیا جائے، اور شیخ محمد عبدہ کی رائے اختیار کر لی جائے۔

استاذ کامل البنا :- یہ کم نزدیک ہمہ ناجائز ہے، اور حشر ام اور رہا ہی کی ایک قسم ہے۔

استاذ سلیمان العقاد :- ہمہ کی شرکت کا حکم معلوم کرنے کے لئے مضاربت اور مخاطرت کے فرق باہمی کو، اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، اسکے بعد اگر ہمہ مضاربت قرار پائے تو جائز ہے اور اگر مخاطرت ثابت ہو تو ناجائز۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمہ کی شرکت کا معاملہ مخاطرت سے قطعاً علیحدہ ہے۔ ہمہ دار کا معاملہ تو واضح ہے۔ کمپنی کے بارے میں صورت یہ ہے کہ کمپنی ہمہ کے ذریعہ جمع کردہ اموال کو نفع آدھ کاموں میں لگاتی ہے۔ پھر حاصل شدہ منافع کے ایک حصہ کا ان اموال میں اضافہ کرتی ہے تاکہ اس طرح وہ رقم وجود میں آسکے، جو اسے ہمہ داروں کو ادا کرنا ہے۔ یہ بات

ناقابلِ تسلیم ہے کہ بیمہ دار بلا عوض کے رقم حاصل کرتا ہے، کیونکہ بیمہ کی شرکت کے بارے میں جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسکے شرکت دار اپنے اموال کے ذریعہ ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں، اس طرح کہ بعض شرکت دار تو مدت مقررہ کے اختتام تک ادائیگی کرتے رہتے ہیں اور کمپنی اس سرمایہ کو نفع آؤر کاموں میں لگا کر کثیر منافع حاصل کرتی ہے اور اس میں سے ان لوگوں کو ادا کرتی ہے جو اختتامِ مدت تک ادائیگی نہیں کر پائے۔ ان رقوم سے جو ان کمپنیوں کو ادا کی جاتی ہیں اور نفع آؤر اغراض میں کھپائی جاتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کمپنی اپنی مرکزیت اور ساکھ قائم رکھنے کے لئے اس کا اعلان نہیں کرتی، اور اندر ہی اندر ٹھیک ٹھاک کر کے معین منافع ادا کرتی رہتی ہے جس کی ادائیگی کی برداشت وہ اپنے کاروبار کی مختلف صورتوں اور نوعیتوں کے تحت، خسارہ اور نفع دونوں حالتوں میں کر لیتی ہے۔ مختصر یہ کہ مجھے یقین ہے کہ بیمہ مضاربت ہی ہے، اور اس میں کسی فریق کے لئے مخاطرت نہیں ہے۔

استاذ عبد العزیز علی :- میں استاذ محمد البنا کی رائے کی تائید کرتا ہوں۔

استاذ خطاب محمد :- میرا خیال ہے کہ زندگی کے بیمہ اور اشیاء تجارت و بحری حمل و نقل کے بیمہ کے درمیان خاص طور سے فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی نقطہ نظر سے شکوک و شبہات کی بناء پر، انسان بیمہ زندگی سے بچنے کی آزادانہ کوشش کر سکتا ہے، مگر بیمہ نقل و حرکت ایسی جیسے جس پر اکثر تجارت کو بحری نقل و حمل کی صورت میں مجبور ہونا پڑتا ہے، کیونکہ مروجہ دستور کے مطابق، مرسل الیہ ایسے مال کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے جس کا بیمہ مال بھیجے والے تاجر نے نہ کر لیا ہو، غالباً ایسی مجبوری کی صورت میں تاجر حضرات کیلئے شرعی مواخذہ سے بچنے کا مقول عذر موجود ہے۔

استاذ حنفی احمد :- بعض حضرات نے بیمہ کمپنی کی کچھ خاص صورتیں پیش کی ہیں تاکہ بیمہ کی اباحت و عدم اباحت کا حکم ایک مخصوص دائرے کے اندر بھی معلوم ہو جائے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقطہ نظر بھی درست ہے۔ اب تک بیمہ کی جتنی صورتیں پیش کی گئیں، ان میں سے کسی میں اسکی ”واپسی“ کی شرط کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی اگر بیمہ دار عقد بیمہ کو مدت کے اختتام سے پہلے ہی فسخ کرنا چاہے، تو جو رقم اس شخص کو واپس ادا کی جاتی ہے وہ ہمیشہ اس شخص کی ادا کردہ رقم سے

کم ہوتی ہے، اور اگر فسخ، سال بھر سے پہلے ہی ہو، تو اسے کچھ واپس نہیں ملتا، اور اس شخص کی ادا کردہ رقم کے بقایا سے باقی بیمہ دار مستفید ہوتے ہیں، اس صورت حال کے پیش نظر میں اسے نہایت اہم سمجھنا ہوں کہ بیمہ کی پالیسیاں مثلاً مصر بیمہ کمپنی کی پالیسیاں سامنے رکھی جائیں، بہت مناسب و آسان ہوں اگر ادارہ لو، الاسلام، مصر بیمہ کمپنی کے کسی نمائندے کو اپنے اجتماع میں دعوت شرکت دیتا، کیونکہ یہ معاملہ بعض شرائط کی وضاحت و تشریح اور بعض ایسی اشیاء کی تحقیق و تفتیش، جو شرائط میں مصر شرح موجود نہیں ہے، چاہتا ہے۔ یہ مشورہ محض اس نقطہ نظر سے ہے کہ موضوع بحث کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالی جاسکے، تاکہ اندوہ کے جواب کو ایک معتبر اور محترم حیثیت حاصل ہو سکے۔

استاذ مصطفیٰ زبید: حقیقت یہ ہے کہ اگر دو چیزیں نہ ہوں تو بیمہ کو مضاربت قرار دیا جاسکتا تھا، ایک یہ کہ مضارب بالطلع نفع اور نقصان، دونوں میں اشتراک کی متقاضی ہے، اور بیمہ بالطلع نقصان سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا، دوسرے یہ کہ فقہاء کے نزدیک یہ بات مضاربت کی شرائط میں سے ہے کہ نفع از روئے نسبت طے ہو، اور غیر معین ہو۔ رہی یہ بات کہ بیمہ میں کسی کے حصر کا کوئی پہلو نہیں، بسکے متعلق عرض یہ ہے کہ یہ عقد کبھی تو بیمہ دار کو نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی کمپنی کو، اگرچہ عملاً کمپنی کا نقصان ایک نہایت ہی نادر الوقوع صورت ہے، کیونکہ وہ مختلف شرائط کے ذریعہ اپنا تحفظ پہلے ہی کر لیتی ہے۔ بیمہ دار کا ضرر اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر وہ اقساط کی ادائیگی منقطع کر دے تو کمپنی اسے یا تو بالکل کچھ واپس نہیں دیتی، یا اس کی ادا کردہ رقم سے کم واپس دیتی ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو بیمہ کو ناجائز بتاتے ہیں۔

استاذ محمد ابو ذہرہ: کچھ عرصہ ہوا، ایک مجلس، ایک اسلامی جمعیت کے ذریعہ میں منعقد ہوئی تھی، جس میں مجھے یاد ہے کہ استاذ محترم غلام نے بھی شرکت فرمائی تھی، اس مجلس میں ماہرین اقتصادیات نے بیمہ کمپنیوں کے متعلق کچھ بیان کیا تھا، اور بتایا تھا کہ بیمہ کی ابتدا، اٹلی کے تاجران بنیوق کے درمیان ہوئی، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ بعض تاجروں کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ انتہائی تنگ دستی کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اس صورت حال کا حل یہ نکالا، کہ اگر کسی شخص کا مال تجارت سمندر میں ضائع ہو جائے، تو تمام تاجروں کو اس کی معاونت کے طور پر اسے ہر ماہ یا ہر سال ایک معین رقم ادا کریں، یہ چیز ترقی کر کے جہازوں کے بیمہ تک پہنچی، کہ اس کا ہر شخص ایک مقررہ

رقم ادا کرے۔ اسکے بعد اس نظام میں مزید ترقی ہوئی، اور ملاحوں کی جان کا بھی جو بحری خطرات برداشت کرتے ہیں، بیمہ ہونے لگا، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ بیمہ کی حقیقت تعاونِ محض ہے۔

اگرچہ اس کی اصلیت تعاونِ محض تھی، لیکن اس کا انجام بھی ہر اُس اداے کا سا ہوا، جو یہودیوں کے ہاتھ میں پڑا، کہ یہودیوں نے اس تعاونی نظام کو بھی جس کی بنیاد، تعاونِ علی البر والیقوی تھا، ایک ایسے یہودی نظام میں تبدیل کر دیا، جس میں قمار اور ربا، دونوں پائے جاتے ہیں، اس طرح تعاونِ علی البر والیقوی کا نظام، تعاونِ علی الاثم والعدوان کے نظام میں تبدیل ہو گیا۔

بہر حال اس وقت ہم بیمہ کی دوسری صورتوں کو چھوڑ کر صرف بیمہ زندگی کو لیتے ہیں۔ زندگی کا بیمہ ایسی موجودہ صورت و وضع میں یا تو قمار ہوتا ہے، جب کہ مدتِ مقررہ کے اختتام کے قبل ہی بیمہ کی موت کی صورت میں اسکے وراثت سے اسکے کسی نامزدہ کو بیمہ شدہ رقم ملتی ہے، یا ربا ہوتا ہے، اگر کل اقساط کی ادائیگی کے بعد بیمہ دار بیمہ شدہ رقم کو مع مزید منافع کے حاصل کرتا ہے۔ بہر حال ربا ہو یا قمار، اس معاملہ میں دوسری خرابیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو نہ از سب اربعہ کے کسی فقہ کے نزدیک صحیح اور جائز نہیں۔ پہلی خرابی یہ کہ اس میں مصلحتِ غیر کی شرط (اشتراط المصلحة للغير) پائی جاتی ہے، جسے فقہاء ”صفقتان فی صفقة واحدة“ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفقتان فی صفقة واحدة کی ممانعت مروی ہے۔ ممکن ہے اس خرابی سے یہ توجیہ کر کے کہ یہ حدیث، حالتِ زیر بحث پر متعلق نہیں ہے، تساہل برت لیا جائے، لیکن قطع نظر اس سے دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر بیمہ دار کی وفات ہو جائے تو اس کی رقم، اس کے شرعی وراثت کے بجائے اسکے نامزد کردہ شخص کو ملتی ہے، اور اس صورت میں اسلامی قانونِ وراثت کی صریح مخالفت لازم آتی ہے، کیونکہ علمائے شریعت اسلامی کے نزدیک بہ امر طے شدہ ہے کہ کسی آدمی کا تمام مال، خواہ وہ بالفعل اس کا لکھا یا ہوا ہو، خواہ وہ اس مال کے سبب کسب کا

لے دیکھئے، نصب الراية لاحادیث الہدایہ، کتاب البیوع باب فی البیع الفاسد، نیل الاوطار للشوکانی ۱۲/۵۔ تراہ ابوداؤد و احمد و نسائی و ترمذی و اخرجه ایضاً الشافعی و مالک فی بلاغہ و اور انکا نظار و ابی ابن مسعود فی التلخیص فی مجمع الزوائد و اخرجه ایضاً البزار و الطبرانی فی الکبیر و الاوسط و فی الباب عند اللہ القطعی و ابی عبد اللہ۔ (مستحکم)

مالک ہو، اگرچہ اس کسب کا ثمرہ اس کی موت کے بعد ہی ظاہر ہوا ہو، ترکہ سمجھا جائے گا، اور اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اسی وجہ سے فقہاء کا قول ہے کہ ماں متجدد جس کے ذریعہ و سبب حصول کا کوئی شخص اپنی زندگی میں مالک تھا، اگرچہ اس کا اثر اس کی وفات کے بعد ہی کیوں نہ ظاہر ہوا ہو، ترکہ ہی شمار کیا جائے گا، مثلاً کسی شخص نے شکار کے واسطے جال لگایا، لیکن شکار اس شخص کی موت کے بعد جال میں پھنسا، تو فقہاء کے نزدیک اس قاعدے کے بموجب وہ ترکہ قرار دیا جائے گا، لہذا اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ وہ رقم اس شخص کی ملکیت ہوگی جس کو متوفی نامزد کرے تو شریعت کے قانون وراثت کی شرائط کی صریح خلاف ورزی ہوگی۔

سوال یہ ہے کہ اگر بیمہ کاری کا نظام باوجود ان مفاسد کے بہر حال کچھ فوائد پر مشتمل ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ بیمہ کاری کے ایک صحیح شرعی نظام کو یکجا جمع کیا جاسکے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، وہ یہ کہ بیمہ کاری کے موجودہ نظام کو پھر انہی بنیادوں پر قائم کر دیا جائے جن پر وہ پہلے کبھی قائم تھا۔ اس طرح تعاونی کمپنیوں کی تکوین عمل میں لائی جائے، جو ان سارے امور کو انجام دیں جنہیں موجودہ بیمہ کاری کا نظام انجام دیتا ہے، اور جس کی بنیاد یہ ہو کہ جو رقم اس تعاون کو ادا کی جائے، وہ حالت وفات میں ”قسط گزار“ کے تمام ورثاء میں تقسیم کر دی جائے۔

بیمہ کے عقود جو کمپنیوں اور افراد کے درمیان عمل میں آتے ہیں ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاتا ہے، کہ آدمی چندہ گزاری کے ذریعے اس کمپنی کا ممبر ہو جاتا ہے، حالانکہ قطعی غلط ہے، کیونکہ ان عقود میں ایک فریق کمپنی ہوتی ہے اور دوسرا فریق بیمہ دار ہوتا ہے، پھر یہ صورت کیسے ممکن ہے کہ بیمہ گزار کمپنی کا ممبر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسی کمپنی کے اندر ایک فریق تو وہ خود ہو اور دوسرا فریق کمپنی ہو۔

میری رائے یہ ہے کہ بیمہ کاری اپنی موجودہ صورت میں حرام ہے، اسکے اندر ربا، قمار، قانون وراثت سے بغاوت، صفقتان فی صفقہ سب ہی موجود ہیں، اگرچہ آخری جزو تطبیق کے نقطہ نظر سے صحت استمالی ہے یقینی نہیں۔

مجھے بعض محرم بزرگوں کی چند راہوں کے متعلق بھی کچھ عرض کرنا ہے۔ ایک صاحب نے فرمایا کہ بیمہ اور مضاربت کیساں ہیں، میں نے ہر چند غور و فکر کیا کہ میں بیمہ اور مضاربت کے

درمیان مشابہت معلوم کر سکیں، مگر مجھے اعتراف ہے کہ میں اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ شرعی مضاربہت کی کئی خصوصیات ہیں :-

(۱) ایک جانب سے سرمایہ ہو، اور دوسری جانب سے محنت، نفع دونوں فریقوں کے درمیان تقسیم ہو، اور نقصان سرمایہ کار کے ذمہ ہو، بیمہ کاری میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس المال صرف منافع کما نا ہے۔

(۲) منافع کی تقسیم نسبت کی بنیاد پر طے ہو۔ اگر ہم استاد محمد عابدہ کی اس رائے کو تسلیم کر بھی لیں، جو معینہ منافع کو جائز بتاتی ہے، تو یہ بات محنت کار کے متعلق تو ایک حد تک مقبول سمجھی جاسکتی ہے۔ لیکن سرمایہ کار کے متعلق تو اسے کسی طرح مقبول کہا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ بر تقدیر مفروضہ یہ عقد، عقد اجارہ ہوگا، اور یہ بات کہ سرمایہ دار کو اجیر قرار دیا جائے، کسی طرح ممکن ہی نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں سرمایہ کار کا حصہ، کسب (کمائی) میں فعلی قرار پائے گا، مگر جب کہ واقعتاً وہ کسب کرتا ہی نہیں، تو وہ یہ معینہ رقم کس چیز کے معاوضہ میں وصول کرتا ہے؟ اور یہ صورت مضاربہت کیسے قرار دی جاسکتی ہے؟ کیا عقل و شرع کے نزدیک یہ بات کسی بھی درجہ میں مقبول سمجھی جاسکتی ہے کہ محنت کار کی محنت کو سسرے کا لعدم قرار دے دیا جائے۔

(۳) مضاربہت میں جب تک سرمایہ سے عملاً پیداواری نہ ہو جائے، اس کی حیثیت کسبت یعنی کمائی کی ہوتی ہی نہیں ہے، اور بیمہ کی صورت میں جب بیمہ دار کا انتقال، کل سرمایہ کی ادائیگی سے قبل ہی ہو گیا، تو اس رقم کے حلال ہونے کی جو اسکے نامزدہ کو حاصل ہوگی، کیا صورت ہے؟ اور ایسے معاملہ کو مضاربہت کا نام کیسے دیا جاسکتا ہے۔

استاذ خلافت کی زبان سے یہ بات نہایت عجیب و غریب معلوم ہوتی ہے کہ بیمہ کا منافع

ملے معنی محنت کار کی حیثیت بجائے مضاربہت کے اجیر کی ہو، اور یہ معینہ منافع اس کی اجرت سمجھی جائے۔

ملے جس میں سرمایہ کار کی حیثیت اجیر کی، اور محنت کار کی متاجر کی قرار پائے گی، اور یہ معینہ منافع سرمایہ کار کے اجیر ہونے کی اجرت ہے۔

(مستحکم)

ملے بوجہ اجیر ہونے کے۔

اس ربا کی قبیل سے ہے جس کو سد ذریعہ کے طور پر حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ صورت زیر بحث میں منافع، قرض کی ادائیگی میں حلت کے عوض میں ہے اور یہ ضمانت ربا النسیئہ ہے، اور ربا النسیئہ ہی ربا و الجاہلیتہ ہے۔ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ قرض کی ادائیگی میں حلت کے عوض قرض میں اضافہ اور زیادتی، ربا ہی کی ایک صورت ہے۔ امام احمد بن حنبلؒ سے جب اس ربا کے متعلق سوال کیا گیا جس کے انکار سے کفر لازم آتا ہے، تو آپ نے جواب دیا: ”هو الزيادة في الدين“ (اس ربا کی حقیقت قرض پر اضافہ ہے) اس صورت میں یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ یہ منافع، سد ذریعہ کی حرمت کے قبیل سے ہے۔ جب یہ شے خود ہی حرام لذاتہ ہے، تو اس سے بڑا اور کون سا حرام ہو سکتا ہے جس کا ذریعہ بننے کی وجہ سے اس کو حرام قرار دیا گیا ہو۔ اس موضوع بحث کا فیصلہ مجلس کی سابقہ نشست میں ہو چکا ہے، اور استاذ خلاف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ پچھلی بحث کے ختم ہو جانے کے بعد پھر نئے سلسلے سے اس کو شروع کر دیں۔

ابن نجیم صاحب الاثر والنفائز سے جو آنجناب نے نقل فرمایا تھا کہ انھوں نے بیع الوفا کو سمرقند کے لوگوں کی حاجت کے پیش نظر جائز قرار دیا، اسکے جواب کا فقہ کے ہر طالب علم کو معلوم ہونا ضروری ہے، وہ یہ کہ بیع الوفا کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آیا وہ ربا پر مشتمل ہے، یا نہیں۔ جو لوگ اس کی حرمت کے قائل ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس میں قطعی اور صریحی ربا پایا جاتا ہے، بلکہ ان کی رائے میں اس میں شبہ ربا ہے جو ربا کے مانند ہی عمل کرتا ہے۔ بقول حضرت عمر رضی اللہ عنہ ”دعوا الربا والديتة“ دوسری طرف جو لوگ اسکے جواز کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیع ہے جس میں خیاب شرط پایا جاتا ہے۔ امام زہبی نے شرح کنز الدقائق میں یہی فیصلہ کیا ہے۔ فقہاء سمرقند نے اسکے جواز کا فتویٰ دیتے ہوئے ان لوگوں کے قول کو اختیار کیا ہے جو اس سے ربا کی نفی کرتے ہیں۔

آنجناب کی یہ بات کہ حاجت مند کو منافع کی شرط پر قرض لینا جائز ہے۔ موضوع زیر بحث

سے غیر منطقی ہے کیونکہ گفتگو سود کھانے والے (اکھل الربا) کے بارے میں ہے، نہ کہ سود کھلانے والے (موکل الربا) کے بارے میں۔ یہ بات تو شرع اور عقل دونوں کے نزدیک طے شدہ ہے، مگر اگر قرض کے حاجت مند کو قرض لینے کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور وہ منافع کے بغیر قرض حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کیلئے قرض لینا حالت اضطرار میں مردار کھانے کی طرح جائز ہے۔

کیا بیکہ کرنے والے لوگ بھی اسی طرح کے اضطرار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین اور فداویٰ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے، اور جہم کو عوام الناس کے سامنے ایک ایسی بات کھانا نہیں جس میں حرام کو حلال کرنے کی صورت پیدا ہو جائے، اور اللہ کی یہ بات ہمارے اوپر صادق نہ ہو جائے۔

”ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا احرام لفقتر واعلى الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون“

بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ امور دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ”انتم اعلم بما مورد بياحكم“ (تم اپنے دنیاوی امور کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہو)۔ اس سلسلہ میں اس حدیث سے سند کو مانا، ایسے ہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو یہ چاہتے ہوں کہ دین کے احکام کو صرف عبادات کے مخصوص دائرہ تک محدود رکھ کر باقی جتنے فقہی احکام ہیں ان کو حلال و جائز قرار دیا جائے اس حدیث کی حقیقی نوعیت کی وضاحت کے لئے عرض ہے کہ یہ حدیث ان لوگوں کے بارے میں وارد ہوئی ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاہیر غل (کھجور کا پیوند لگانے) کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اپنے ان کو اس فعل سے روکا جس کے نتیجے میں اس سال بھل نہیں گئے جب حضور کو صورت حال سے مطلع کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: ”انتم ادرى بشئون دنياكم“ (تم اپنے دنیاوی حالات سے زیادہ واقف ہو) لہذا اس حدیث کا انطباق عام شرعی امور کو چھوڑ کر، صناعیت، زراعت اور تجارت کے (تجربی) امور پر کیا جائے گا۔ اس حدیث کے پیچھے پڑے رہنے والوں کے لئے مفید ہو گا کہ اس کے ساتھ ان عادت کا شمار اور مطالعہ بھی کریں جو معاملات اور اسٹیٹ کے بارے میں وارد ہوئی ہیں اور جن پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے، جب کہ اس حدیث کو زراعت، صناعیت یا ایسے ہی دوسرے عام اور روزمرہ کے تجربی امور تک محدود رکھا جائے۔

مفتی فلسطین الحاج امین الحسینی:۔ موضوع زیر بحث بہت بڑی اہمیت کا

حال ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ چند روز ہوئے ہندوستان کے ایک عالم نے بھی اس موضوع کے سلسلے میں مجھ سے رجوع کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معاملہ وسیع مطالعہ کا طالب تھا، جس میں ہمارے پیش نظر ہمہ کی پالیسیاں اور شرائط بھی ہوتیں، تاکہ اس پر کافی دوائی بحث ہو سکتی۔

بہر حال معلوم ہوتا ہے ہم میں سے بعض حضرات نے اس کا اچھی طرح مطالعہ کیا ہے چنانچہ اپنی بحث میں ان صاحبان نے کافی گہرائی کا اظہار کیا، لیکن اسکے باوجود میں ہی کون گاہ کہ اس موضوع پر بحث و مطالعہ اور گہرائی کے ساتھ ہونا چاہئے۔

استاذ ابو ہریرہ کی تقریر سے قبل میں نے نوٹ کیا تھا کہ یہود اور ان کے اس نظام کے اُلٹ دینے کے بارے میں کچھ کون گاہ۔ مجھے یاد ہے کہ فلسطین میں قدس کے مقام پر ایک مقدمہ ایک عدالت کے سامنے پیش ہوا تھا، جس کا صدر عالی ایک انگریز تھا۔ یہ مقدمہ ہمہ جی سے متعلق تھا، اور اس پر کافی بحث مباحثہ ہوا۔ معاملہ ایک یہودی کا تھا، جس نے ایک گودام کو آگ لگا کر ہمہ جی سے زرہمہ کا مطالعہ کیا تھا۔ تفتیش کے بعد بہت سی دھوکے بازیوں کا انکشاف ہوا، جس میں ایک یہودی بھی کہ یہودی نے ایک ماہر انداز کار (اکسپرٹ) کو رشوت دی تھی، جس کی وجہ سے اس نے تلف شدہ مالیت کا اندازہ ایک لاکھ پونڈ پیش کیا تھا، حالانکہ اصل مالیت دس ہزار سے کسی طرح زیادہ نہ تھی۔ دوسری دھوکے بازی یہ تھی کہ اس یہودی نے گودام کا ہمہ کرانے کے چند ماہ بعد خود اس میں آگ لگا دی تھی۔ جج نے فیصلہ دیتے وقت کہا:۔۔۔ مجھے ہمہ کر ہر اس مقدمہ پر شبہ ہوتا ہے، جس میں آتشزدگی اور یہودی دونوں ہوں۔ اور دعویٰ خارج کر کے یہودی کو حراست میں لے لیا۔ یہودی اخبارات میں اسکے متعلق بہت شور مچا، اور جج پر بہت سے الزامات لگائے گئے۔

جو بحث اس وقت ہوئی، اس سے میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ہمہ کر معاملے میں تھوڑا بہت نہیں، بلکہ پورا پورا شبہ موجود ہے، اور حضور کا یہ فرمان: ”دع ما یریبک الی ما یریبک“ ہمارے لئے یہ ضروری قرار دیتا ہے، کہ ہم احوط کو اختیار کریں، اور شکوت و شبہات سے پرہیز کریں۔ مسلمانوں نے اس قسم کے بہت سے معاملات میں ان کی خوبیوں کے متعلق حُسن ظن کے ساتھ حصہ لیا، لیکن ان میں پوری طرح متلا جو جانے کے بعد انھیں معلوم ہوا کہ

وہ محض سراب تھا۔ ان کمپنیوں کا غیر ملکی ہونا ہی ایک اچھے خاصے شبہ کی بات ہے، پھر ان غیر ملکی کمپنیوں کی موجودگی ہماری سرزمین پر موجودہ شہ میں ڈالنے والی بات ہے، اور ہم سے احتیاط اور کافی غور و فکر کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان کمپنیوں کی تاسیس کا کیا مقصد ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اپنے مصالح و فوائد کے پیش نظر قائم کی گئی ہیں، نہ کہ ہمارے مصالح و فوائد کے لئے۔ مزید برآں یہ کہ ان کمپنیوں کے نظام کار میں قمار ربا، اضرار سمجھی کچھ ہے۔

ان وجوہ کی بنا پر میں احتیاط کا موقف اختیار کرنے کے بارے میں استاذ البینا کی تائید کرتا ہوں، اور اخیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا استاذ ابو زہرہ نے فرمایا، میں اس سے قطعی متفق ہوں، کہ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ایسی تعاونی کمپنیاں وجود میں آئیں، جو ہمارے مخصوص مصالح اور مفادات کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں، اور ماہرین شریعت، اور ماہرین اقتصادیات پر مشتمل ہوں، تاکہ وہ اسلامی تعاونی کمپنیوں کے لئے ایسا نظام کار وجود میں لاسکیں، جو اسلامی روح کے موافق ہو، اور اس سیر کے موجودہ نظام میں جو فوائد پائے جاتے ہیں، ان کا مطالعہ کر کے ان کو ہماری اقتصادیات اور شریعت کی باہمی ہمہ آہنگی کے اصول پر اس نظام میں رکھا جاسکے۔

استاذ ابو زہرہ: میں اپنی طبیعت میں سیر کے خلاف شدید تنفر کا احساس پاتا ہوں، کیونکہ مجھے اس میں تحکم فی القدر کی بو آتی ہے، سوائے اسکے کہ یہ کہنا جائے کہ یہ آئندہ زمانہ کے لئے ایک احتیاطی تدبیر ہے، اور مستقبل کے لئے احتیاطی تدبیر کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:۔

”انك ان تدع ورتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة

یتكففون الناس“ (تھارا اپنے ورثاء کو غنی چھوڑنا اس سے کہیں بہتر ہے

کہ ان کو ایسا محتاج چھوڑو، کہ وہ لوگوں سے سوال کریں)۔

علاوہ بریں ماہرین اقتصادیات کا شریعت اسلام کے ماہرین سے، اس مقصد کے حوجہ کرنا

زیبا نہیں، کہ وہ ہمہ کو حلال قرار دیدیں، یا حلت کے لئے کوئی حیلہ نکال دیں، انھیں بجائے اسکے یہ چاہئے کہ علماء سے رجوع کر کے حلال و حرام کی حدیں معلوم کریں، اور اسکے بعد اسے اپنا فریضہ سمجھیں، کہ غور و فکر کے بعد ہمہ کاری کا ایسا نظام ایجاد کریں، جو شریعت سے مطابقت و موافقت رکھتا ہو۔ مجھے یقین ہے کہ ماہرین اقتصادیات کے لئے یہ کام ایسا کچھ دشوار نہیں ہے۔ خرابی دراصل یہ ہے کہ ہمارے ماہرین اقتصادیات، شریعت اسلامیہ سے کہیں بڑھ کر مغربی اقتصادیات کی اصولوں پر ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ ان حضرات کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جیسے ان کے زعم کے مطابق ”ربا“ سے مفر نہیں، ویسے ہی ہمیں سے بھی مفر نہیں۔ ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ”لے ماہرین شریعت تمہارا فریضہ یہ ہے کہ شریعت میں زمانہ کے حالات کے موافق کچک کا سامان فراہم کرو، اور اپنی فکر میں وہ کچک پیدا کرو کہ تم اس قابل ہو جاؤ کہ ہم تم سے فتاویٰ حاصل کریں“ یا زیادہ صحیح طور سے یہ سمجھئے کہ یہ لوگ بجائے یہ سمجھنے کے کہ شریعت زمانہ کی محکوم نہیں، بلکہ اس پر حاکم ہے، اور حقیقی انسانی ارتقاء کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی مقرر کردہ حدود کے اندر ہو۔ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت کو زمانہ کا غلام بنادیں۔ ماہرین اقتصادیات کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پہلے خود شریعت کے حکم کے آگے گردن ڈال دیں، اور اسکے بعد ہمہ اور بینکنگ کا ایسا نظام تعمیر کریں، جو امت مسلمہ کے ہمراہ، شریعت اسلامیہ کے سائے میں پروان چڑھ سکے۔

میں ایسے علماء کا سخت ترین مخالف ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان امور کی کھوج کریں، جو ان اقتصادیین کی موافقت میں ہوں، جو اپنے علم الاقتصاد اور نظریات پر، شریعت اسلامیہ سے کہیں زیادہ ایمان رکھتے ہیں۔ شرابی، پاکیزہ و اسلامی شریعت کی محافظت کیلئے کافی ہے۔

دش کا وقت ہو چکا تھا، لہذا مجلس کی کاروائی
ختم کی گئی، اور حاضرین منتشر ہو گئے۔

بشکر یہ ”برہان“ دہلی

تصویف کا دوسرا رخ

از جناب مولانا محمد اسحاق صاحب منہ لوی استاد العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

”ثقافت“ لاہور، باب ۱۸، ص ۶۹۶ میں شاہ محمد جعفر صاحب بھیلواروی کا ایک مضمون ”اسلام اور تصوف“ کے عنوان سے شائع ہوا ہے جس میں انھوں نے پورا انداز و فکر اس مضمون کے ثابت کرنے میں صرف کر دیا ہے کہ تصوف کو شرعاً ناجائز نہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ تصوف پر کئی خواجہان و چیلز کی ہوائے جان کی بالکل جاننا اور مبارک ہے۔ یہاں تک کہ مصوفی کی ضرورتوں کی فرست میں شاہ صاحب نے مفید غلوں کو بھی درج فرمایا ہے۔ گویا موسیقی کی سرپرستی سے فارغ ہو کر مصوف نے فلم انٹرسٹی کی بھی سرپرستی فرمائی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو ”صوفیت“ کو صرف موسیقی سے مناسبت ہوتی تھی۔ مگر اس دور اور تھا، اس میں اس ذوق کا دائرہ بھی اور وسیع ہو گیا کہ اور فلمی زندگی بھی بارگاہ ”صوفیت“ میں بار بار ہوتا ہے۔

شاہ صاحب پر اگرچہ شوق مجدد کا شدید غلبہ ہے مگر صوفیانہ ذوق میں بھی ابھی خاصی زندگی ماتی ہے۔ چنانچہ اس مجددانہ مضمون میں بھی مصوف نے ایک صوفیانہ نکتہ بیان فرمایا ہے۔ اس کی لطافت کے پیش نظر جی چاہتا ہوں کہ اسی کا تذکرہ پہلے کیا جائے۔ علامہ ارشدیہ جو کہ خدائی صفات کو اپنے اندر جذب کرنا انسان کا نصب العین اور تخلیق باخلاق اللہ کا مضمون و مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مصوف بھی ہے۔ اس لیے انسان کو بھی مصوف بننا چاہیے۔

لیکن شاہ صاحب ذرا یہ بھی ارشاد فرمادیں کہ کیا وہ حق تعالیٰ کی صفت تکبیر کو بھی اپنے اندر جذب کرنے کی اجازت دیں گے؟ تکبیر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ شاید

موصوف کے نزدیک انسان کو تکبر بھی ہونا چاہیے۔ موصوف کے اس صوفیانہ نکتہ کے بعد وہ سادہ فطر نقوت بے کار ہو جاتا ہے جس میں تواضع کی تعریف و توصیف میں صفات کے صفات یا یہ کیے گئے ہیں۔ موصوف کے نزدیک غالباً یہ بھی تکبر انسانیت کے لیے ضروری ہوگا کہ اگر کسی کے ساتھ ایک مرتبہ احسان کرے تو کم از کم دس بیس مرتبہ احسان جلتے تاکہ حق تعالیٰ کی صفت ”مَنّان“ کو اپنے اندر جذب کر سکے۔

ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صفت ”مصور“ سے مشابہت پیدا کرنے کے لیے تصور کشی ضروری چیز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی ترغیب دینا چاہیے تھی۔ یہ عجیب بات ہو کہ جو ”وصل“ کے لیے آئے تھے انھوں نے اس بارے میں ”فصل کردن“ کا اظہار فرمایا یعنی ”تصوری“ کی تعریف و توصیف کے بجائے اس کی شدید مذمت فرمائی اور اس کی ترغیب دینے کے بجائے اس سے منع فرمایا۔ لیکن شاہ صاحب کے لیے اس سوال کا جواب آسان ہے۔ وہ حسب عادت اپنے مضمون کی سطور ذیل کی طرف اشارہ فرمادیں گے۔

”نقادیر کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دور بنیادی عقائد و اعمال کو پختہ کرنے کا تھا اور ساری توجہ اساسی مقاصد کی طرف لگی ہوئی تھی۔ وہاں آرٹ کے لیے کہاں گنجائش تھی؟“

گویا اسلام کے اس نقص کی تکمیل اور اسلامی آرٹ کی ترویج عنایتِ الہی نے ادا و ثقافت

خصوصاً اس کے دکن خصوصاً جناب شاہ صاحب کے حصہ میں رکھی تھی جو چودھویں صدی ہجری میں اس کی تکمیل میں کوشاں ہیں۔ ممکن ہے کہ شاہ صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حکایت ہو کہ انھوں نے تخلیق و اخلاق اللہ فرانے کے باوجود فنِ مصوری کی ذرہ برابر بھی ترغیب نہیں دی کہ مرمت کو تیرہ سو برس سے زیادہ اس نعمتِ خلقی، اعلیٰ درجے کے آرٹ اور قربِ الہی کے اس اہم ذریعہ سے بے خبر و محروم رکھا۔

شاہ صاحب کے اس نکتہ لطیفہ کی داد کو ہم نے سب فرست پر اس لیے رکھا ہے کہ اظہارِ ان کی ذہنیت سے متعارف ہو جائیں اور ان کے مضمون کی ”تہار“ کو اس ”گلستان“ پر قیاس کر کے سمجھ لیں۔

اس سلسلہ میں جی چاہتا ہے کہ شاہ صاحب کے ایک اور نکتہ لطیفہ کی داد بھی دیتا چلوں۔ فرماتے ہیں۔

”نصویر کشیدہ کپڑے جمو! قہقہے ہوتے ہوں گے اور معاشی لحاظ سے منور ہے
گواد ہی نہیں فرما سکتے تھے کہ کچھ لوگ تو پر تکلف فہمی لباس پہنیں اور کچھ لوگ
چیتھرے لکٹے بھریں۔“

اگر مضمون نگار متعارف نہ ہوتے تو ان جملوں کو پڑھ کر یہی خیال ہوتا کہ یہ سطر یہ کسی
اشتراکی دماغ کی پیداوار ہیں جس پر مارکس کا مخالفہ انگیز طرز فکر چھایا ہوا ہے۔ جاوے جاساماشی نقطہ نظر
کا استعمال خالص اشتراکی ذہنیت ہے جو اس دور میں بعض لوگوں پر غیر شعوری طریقہ سے مسلط ہو جاتی
ہے۔ خود تو فرمائیے کہ اس نکتہ آفرینی کے وقت واقعات اور حقیقتوں سے کس طرح چشم پوشی فرمائی
گئی ہے۔ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں صحابہ کرام کا
لباس بالکل یکساں ہوتا تھا اس میں قیمت و ذہنیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہ ہوتا تھا۔ کیا اس
مفروضہ کا کوئی ثبوت ہے؟ پھر یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ پڑے کو ”دساہ“ بنا دینے سے کن
سی معاشی سادات پیدا ہو گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر دار کپڑے کے اخروی
نقصانات بیان فرمانے پر کیوں اکتفا فرمایا؟ اس معاشی مقصد و علت کو کیوں نہیں بیان فرمایا؟
یہ کوئی ناقابل فہم بات تو نہ تھی یا اس نکتہ لطیفہ کا سمجھنا صرف ادارہ ثقافت کے لیے مخصوص ہو چکا تھا؟
معاشی نقطہ نظر سے مسئلہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ تصویر دار کپڑا استعمال کرنے کی عام
اجازت سے صنعت تصویر سازی ترقی کرتی اور بہت سے بے روزگاروں کے لیے ایک نیا
ذریعہ آمدنی مہیا ہو جاتا۔ معمولی سے عبوری دور کے بعد پوری قوم کی معاشی سطح میں کچھ نہ کچھ
بلندی پیدا ہوتی۔ مصویر کپڑے نسبتاً امداں ہو جاتے اور عوام بھی انھیں پہن سکتے۔ اس کے ساتھ
یہ آرٹ ترقی کرتا۔ حق تعالیٰ کی صفت ”مصور“ کو ”اپنے اندر جذب“ کرنے کا نصب العین
بھی پورا ہو جاتا اور اس مبارک ”آرٹ“ کو زندہ کرنے کے لیے ”دور اسکندری“ کی ایک خاص برکت
یعنی ”ادارہ ثقافت“ کے قیام کا انتظار نہ کرنا پڑتا۔

شاہ صاحب کے طرز فکر کا یہ ایک مختصر تعارف ہو۔ ورنہ حقیقت یہ ہو کہ وہ مضمون

مخالصہ یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ موصوف کے ذہن پر معاشی مصلحت مبنی اس درجہ غالب ستوی ہے کہ کوئی دی مصلحت مبنی تخلیق پر مجبور ہو گئی ہو۔ یہی چیز کا اثر ہے کہ موصوف مخالف انگریزی میں بھی کوئی باک نہیں محسوس فرماتے۔ اس دعوے کی شہادت مضمون کی سطریں سے رہی ہیں۔

مخالصہ انگریزی کی پہلی کوشش تو موصوف نے غلط سمجھ کر کے فرمائی ہے۔ تصویر کے متعلق متعدد مسئلے ہیں جن کے احکام میں فرق ہو مگر مضمون نگار نے سب کو غلط طے کر کے اس طرح دکھانے کی کوشش کی ہو کہ گویا سب سائل یکساں ہیں۔ تصویر کے مسئلے میں مندرجہ ذیل غلط سائل سامنے آتے ہیں۔

(۱) تصویر کھینچنا یا کھینچنا، (۲) پیشہ مصوری اختیار کرنا، (۳) تصویر کا اپنے پاس رکھنا (۴) ایسے مکان میں یا کپڑے پر یا ایسے کپڑے کو پہن کر یا تصویر کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھنا۔ پھر ان صورتوں میں سے بعض کی تقسیم متعدد صورتوں کی طرف ہوتی ہے۔ مگر اس کی تفصیل یہاں بے ضرورت ہو۔ یہاں تو یہ دکھانا ہے کہ ان چاروں صورتوں کو شاہ صاحب نے مخالفہ دینے کے لیے ایک فرض کر لیا ہو اور ان کے شرعی احکام میں غلط طے کر کے مقصد پوری کی کوشش فرمائی ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جائزہ چیز کی تصویر اور بے جان چیز کی تصویر کے حکم میں بھی فرق ہے۔

مخالصہ انگریزی کی دوسری انوس ناک کوشش موصوف نے اس طرح کی ہے کہ جائزہ عدم جواز کی اہم اور مشہور فقہی تقسیم کو لٹا پیٹوں کے حجاب میں ستورہ کر دیا ہے جس شخص کو فقہ اسلامی سے ذرہ برابر بھی مناسبت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کسی چیز کا بضرورت جائز نہ ہونا دوسری چیز ہے اور علی الاطلاق جواز بالکل دوسری شے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موصوف کا دعویٰ تو یہ ہے کہ تصویر کھینچنا اور کھینچنا علی الاطلاق جائز ہے۔ اور ایسی مخالفت محض بضرورت فرمائی گئی تھی۔ لیکن استدلال کرتے وقت طول فقہوں کے باوجود ایک دلیل بھی اپنے دعوے پر قائم نہیں فرما سکے۔ اگر ان کے دلائل کو صحیح بھی فرض کر لیا جائے تو بھی تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ نو کھینچنا ضرورت شرعی میں گنہگار ہے۔

جائز ہے۔ لیکن اس چیز کو ان کے دعوے سے کیا نسبت؟ اور پیشہ مصوری کے بواہر پر تو موصوف
ایک دلیل بھی نہیں پیش کر سکے

وہ شخص جسے نفیات سے ذرا بھی مس ہے مضمون دیکھ کر اندازہ کر لے گا کہ شاہ صاحب بحث
ذہنی کش مکش میں مبتلا ہیں۔ ایک طرف تو ان پر شوقِ مجدد کا غلبہ ہے اور دوسری طرف تہذیبِ جدید
کی رنگینوں سے مسحور اور اس کی ظاہری ترقیوں سے مرعوب ہو۔

دوسری طرف مدتِ مدید کا دفینِ شیخ خرقہ تصوف بھی آوازنا شکل نظر آتا ہے۔ اس پر
تفقہ فی الدین سے محرومی مہم بالاٹے تم ہے۔ گویا ان کی حالت یہ ہے

ایساں بھے رو کے ہو تو کھینچے ہو۔ مجھے کفر

کعبہ مرے پیچھے ہے کلیسا مرے آگے

اس ذہنی کش مکش نے مضمون کو ضبط کر کے بعض اجزاء کو بعض سے دستِ درگربان

کر دیا ہے۔

لاحظہ فرمائیے کہ موصوف یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ
رکھنے کی ممانعت بعض مخصوص اسباب کی بنا پر فرمائی تھی۔ وہ اسباب مفقود ہوں تو اس کے جواز
میں کلام نہیں۔ اس موقع پر انہیں یہ دکھانا چاہیے کہ قرآن مجید یا حدیث میں انہیں اسباب کو
عدمِ جواز کی علت قرار دیا گیا ہے لیکن موصوف نے اسے لڑتے ہوئے بھی نہیں لگایا ہے، بلکہ بہت
سے اسباب اپنی طرف سے محض ظن و تخمین سے بیان فرما دیے ہیں جن کی طرف قرآن و
حدیث میں اشارہ بھی نہیں ملتا ہے، اس کے بعد مطمئن ہو گئے کہ ان کا دعویٰ ثابت ہو گیا
حالانکہ جب تک ان اسباب کا مصلح کے درجہ میں ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک
ان کے معدوم ہونے سے زیر بحث مسئلہ میں جواز کا قائل ہونا صرف تفقہ سے محرومی کی
دلیل ہے، یہی نہیں بلکہ شاہ صاحب نے ایک جگہ تحریر فرما کر خود ہی اپنے استدلال کی
ساری عمارت منہدم فرما دی ہے۔ فرماتے ہیں۔

”تقویٰ رمازی کا صحیح موقف صرف اسی قدر ہے اور تمام روایات کو

اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی ایک نقطہ نگاہ

ہے۔ کہنے کی عرض صرف اس قدر ہو کہ جہاں حضور نے تصاویر کو شدت کے ساتھ ناپسند فرمایا ہے وہاں یا تو تصاویر پرستی کا شائبہ ہونے کا خطرہ ہوگا یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہوگی۔“

جب ہی ایک نقطہ نگاہ نہیں ہے اور دوسرا نقطہ نگاہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ فتویٰ جو از علی الاطلاق کس بنیاد پر ہے؟ اور یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اگر مفسد اچھا ہو تو تصویر کھینچنا جائز ہے؟ اس کے بعد اس جملہ نے ”یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہوگی“ تو دلیل کا آخری قسمہ قطع کر دیا۔ یہی سی بات ہو کہ جب آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ شارع کے نزدیک علم کی کوئی ایسی علت بھی ہو سکتی ہے جو اب تک آپ نہیں سمجھ سکے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ اپنی اختراعی یا استنباط کی ہوئی (بزرگم خود) علتوں پر حکم کا مدار رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے وہ ”اور کوئی وجہ“ جو غیر معلوم ہے آج بھی پائی جاتی ہو اور قیامت تک پائی جاوے جس کی بنا پر تصویر رکھنا یا کھینچنا ناجائز ہو، خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ اپنی بیان کردہ (بقول خود) علتوں کا علت ہونا بھی نہیں ثابت کر سکتے۔ ان کا وجہ تھن علت کا ثابت ہوتا ہے جس پر حکم کا مدار نہیں ہوتا ہے۔ حکم کا مدار علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر۔ ملاحظہ فرمائیے کہ شاہ صاحب نے اپنا باطل اور غلات شریعت و دعویٰ ثابت کرنے کے لیے جو استدلال کا جال بڑی کدو کاوش سے بنا تھا اس کے نامور پودہ خود ہی کھیر دیئے ”کَالَيْهِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ تَعْبُدِ قُوَّةً“ اُنکھا نا۔“

شاہ صاحب نے مخالفت کی جو حدیثیں نقل کی ہیں انہیں دیکھ کر مسلم العظم شخص اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ جائزہ چیز کی تصویر کھینچنا یا کھینچوانا ایسی اشیاء کی مصوری کو اپنا پیشہ بنانا سخت گناہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت مبغوض کام ہے۔ مگر موصوف کے نزدیک وہ سب قابل رد ہیں اس لیے کہ ان میں اضطراب ہو اور وہ قرآن مجید سے متعارض ہو رہی ہیں۔ حتیٰ یہ ہے کہ حدیثوں میں تو کوئی اضطراب نہیں ہو، بلکہ یہ خود شاہ صاحب کے قلب کا اضطراب ہو جو احادیث کے ٹکسٹ میں نظر آرہا ہو اور خود ان کے مضمون سے ظاہر ہو رہا ہو اسی طرح قرآن حدیث میں تو کوئی تعارض نہیں ہو بلکہ باطل کی حمایت نے خود موصوف کے مضمون میں تعارض

تناقض پیدا کر دیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ سے یہ نتیجہ نکالنا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاندار کی تصویر کھینچنا یا کھنونا ناجائز ہے، متعذرانہ تفسیق کا ایک لطیفہ ہے۔ اول تو "تمثال" کا لفظ جاندار کے ساتھ مخصوص ہونا اہل لغت کا متفقہ قول نہیں ہو۔ خود اپنے جو عبادت اقرب الملوارد سے نقل فرمائی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض اہل لغت تمثال کو بھی صورت کے ہم معنی اور جاندار و بے جان دونوں کے لیے عام سمجھتے ہیں، بعض تمثال صرف جاندار کی تصویر کو کہتے ہیں۔ آیت مندرجہ میں بعض علماء نے تمثال کو صورت ہی کے ہم معنی لے کر فرمایا ہے کہ وہ لوگ بے جان چیزوں کے مجسمے بنایا کرتے تھے اس حال کے بعد آپ کا استدلال کہاں صحیح رہا۔

لیکن اسے تسلیم کر لینے کے بعد بھی کہ "تمثال" سے مراد جانداروں کے مجسمے ہیں۔ آپ دعویٰ محروم دلیل رہتا ہے۔ انبیاء کا دین ایک تھا، لیکن شرائع میں اختلاف ایک سلمہ حقیقت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شریعت سلیمان (علیہ السلام) میں یہ چیز جائز ہو اور شریعت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ناجائز ہو۔ ان اگر ہماری شریعت میں اس کی ممانعت ثابت نہ ہوتی تو کسی نہ کسی درجہ میں استدلال کی گنجائش بھی نکل سکتی تھی۔ احادیث ممانعت کے بعد تو اس کی ذرہ برابر بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، جس شخص کو فہم سلیم کا ذرہ برابر بھی حصہ ملا ہے وہ سمجھ سکتا ہو کہ اس موقع پر حدیث و قرآن میں کوئی تقاضا نہیں ہو۔ اگر قرآن مجید سے اس شریعت (شریعت محمدیہ) میں اس فعل کا حرام ثابت ہوتا اور حدیث سے اسی شریعت میں اس کا عدم جواز تو اس وقت تقاضا کا وجود ہوتا، جب دونوں حکموں کے ماننے اور موافق مختلف ہیں تو تقاضا کے کیا معنی؟ جب تقاضا ثابت نہیں تو احادیث کی تاویل کرنا بھی غیر ضروری ہو جاتا ہے، گویا شاہ صاحب کا سارا استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی چیز آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے جس کا اقرار احادیث کو دیکھ کر خود شاہ صاحب نے ان الفاظ میں کیا ہے۔

"علامہ شامی کی اس تصریح سے واضح ہے کہ تقاضا حرام تو کسی صورت میں نہیں البتہ مکروہ تحریمی ہو سکتی ہیں۔

صورت گری کا مکروہ تحریمی ہونا ثابت ہو ہی گیا جس کا مشروط اقرار بھی شاہ صاحب نے

فرمایا ہے، شرط یعنی رفع قوارض بلکہ عدم قوارض موجود ہونے کی وجہ سے یہ مشروط اقرار غیر مشروط ہو گیا۔ مگر موصوف کو اس پر بہت تعجب ہے کہ بعض لوگوں نے اسے حرام کیوں کہا ہو؟ حالانکہ حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم شاہ صاحب نے دیدہ و دانستہ اغماض برنایا انھیں اس چیز سے واقفیت نہیں ہے کہ اجماع بھی دلیل قطعی ہے جن لوگوں نے اسے حرام کہا ہو انھوں نے اجماع سے استدلال فرمایا ہے اور جن حضرات کے نزدیک اس سلسلہ میں ثبوت اجماع کے شرائط نہیں پورے ہو سکے انھوں نے مکروہ تحریمی کہنے پر اکتفا کیا ہے۔

شاہ صاحب کی ذہنی کھینچ مکش اور غلطالہ انگریزی کی افزائش نہیں بھی دگ لائی ہو اور موصوف نے اپنے اس استدلال کی عمارت بھی اپنے ہاتھ سے منہدم فرمادی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ”تمائش“ بنو اسنے کے واقعہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”کوئی عجب نہیں کہ اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہو کہ بیل گائے ہوں یا فرشتے یہ سب تمھارے خدام ہیں، مبعود نہیں۔“

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ممکن نہیں ہو کہ عبد سلیمان علیہ السلام میں جواز تمائش سازی کی یہی علت ہو، لیکن عہد محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) میں یہ علت نہیں باقی رہی اس اجمال کے بعد آیت سے اس کے جواز پر استدلال کرنے کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟

اجزاء مضمون کا یہ قوارض و تراف شاہ صاحب کی ذہنی الجھن کا دوسرا نقش ہے۔ یہ تناقض بیان مضمون میں جابجا نظر آئے گا، اس کی وجہ یہ ہو کہ انسان جب ایک غلط دعویٰ کر بیٹھتا ہے تو اسے بڑھانے کے لیے اسے بہت سی غلط بیانیوں سے کام لینا پڑتا ہے اور دوسروں کو غلطی میں ڈالنے کے لیے چاہا کہ باتیں کرنا پڑتی ہیں۔ خلاف حقیقت، اختراعی باتوں کے ساتھ حافظہ پورے طور پر تباہ نہیں کر سکتا، نتیجہ تناقض بیان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے: دیکھئے مضمون کے شروع میں شاہ صاحب نے بڑی چالاکی سے کام لینے کی کوشش فرمائی ہے، پہلے انھوں نے احادیثِ ماخوذت کے خلاف علماء و مشائخ کا عمل پیش کیا۔ حاشیہ پر ایسے علماء

مشائخ کی ایک فہرست ہے دی جن کی تصویریں موجود ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان اکابر کے طرز عمل کو دیکھ کر ناظر پر اولین اثر یہ پڑے کہ تصویر کشی کوئی معصیت نہیں ہے۔ اور ہے بھی تو بہت معمولی۔

فرماتے ہیں۔

”معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے انحرافات کا احترام بہت ہو۔ لیکن نقادیر کے بارے میں جو احکام ہیں ان کو وہ معمولی کراہت سے زیادہ دہم نہیں دیتے۔ پس خلاف اولیٰ یا اس سے کچھ زیادہ سمجھتے ہیں۔“

نقادیر کے بارے میں احکام کا کیا مطلب ہے؟ کھینچنے، کھینچوانے، رکھنے۔ ان میں کس کام کے احکام مراد ہیں۔ یہ سب مبہم ہے۔ یہ ابہام موصوف نے فقہاً باقی رکھا ہے تاکہ مخالفہ دے کر ہمیشہ مصوری کے جواز پر بھی اسی سے استدلال کریں۔ اُنکے چل کر فرماتے ہیں۔

”اگر کبھی شدت کا اظہار بھی ہوا تو اس خوف سے کہ کہیں عوام اس میں اہتکام نہ پیدا کریں۔ ایسا کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں، عوام کے لیے بعض

لے جن حضرات کا تذکرہ مضمون میں ہوا ان میں سے مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تو راتم مکرور ہے، طبع جانا ہو کہ وہ تصویر کھینچنے، دیکھنے، پانے کو بالکل ناجائز اور معصیت سمجھتے تھے اور انہوں نے اپنی ایک تصویر بھی نہیں کھینچی، ان کی جو تصویریں موجود ہیں وہ سیاہ کی نادانگی میں لی گئی ہیں۔ تصویر کھینچنے کا مروجہ طریقہ مقتدر ترقی یافتہ ہو کہ تصویر لینے میں دوسرے کی رضامندی کی کوئی احتیاج نہیں ہوا اس کی بے خبری میں بھی تصویر کھینچی جا سکتی ہو۔ احتمال قوی ہو کہ دوسرے حضرات کی تصویریں بھی ان کی رضامندی کے بغیر کھینچی گئی ہوں گی۔ اس کے علاوہ جب فوٹو کیمرا، عباد ہو کر ہندوستان میں پہنچا تو بعض علماء کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ ایسے کی تصویر اور کیمرا کی تصویر میں فرق ہے۔ بخیر اول ہو نہ کہ ثانی۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد یہ غلط فہمی دور ہو گئی اور اس میں سے اکثر کاسک بھی ہو گیا کہ دونوں صورتوں میں حکم یکساں ہے گا۔ ہو سکتا ہو کہ ان حضرات میں سے بعض کے فوٹو اس دور غلط فہمی کے ہوں۔ لغزش کا احتمال تو تسلیم ہی کرنا پڑے گا۔ ان حضرات کا عمل سزاوارتہ مہر حال نہیں لیکن اتنے احتمالات کے بعد اس کی قوت کچھ بھی نہیں باقی رہتی۔

اوقات ”مگر گن گیتا بہت راضی خود کا اصول برتنا پڑتا ہے“

یہ تحریر فرما کر شاہ صاحب نے اپنی اس سذکو بھی چاک کر دیا جس کے ذریعہ مغالطہ دینے کی کوشش انھوں نے پہلے کی تھی۔ سوال یہ ہو کہ کیا مبنیہ خوف ”جسے آپ بھی بجا کہتے ہیں اب اہل ہو گیا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو آپ اس کے جواز مطلق پر کیوں اس قدر مصر ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک عوام کی بے راہ روی اور مصیبت کو نشی کی ذمہ داری قبول کر لینا کوئی بات ہی نہیں ہو؟ حسب عادت شاہ صاحب نے مغالطہ دینے اور اس ذمہ داری کے وبال کو مٹانے کے لیے انہماک کا مبہم لفظ استعمال فرمایا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ نوٹو گرائی کو اگر مطلقاً جائز قرار دے دیا جائے تو بس اتنا ہی خطرہ ہے کہ عوام الناس اس فن شریف میں زیادہ مشغول ہو جائیں گے یہ کوئی ایسی خرابی ہے جس کے لیے اس اسلامی آرٹ کو ترقی دینے کا ثواب عظیم نہ حاصل کیا جائے لیکن تھوڑی دور چل کر موصوف اسے بھول گئے۔ تحریر فرماتے ہیں۔

”جب یہ دور گزر گیا، معاشی حالت درست ہو گئی اور ہر وہ شپ (اکا بر پستی) کا سودا دماغوں سے نکل گیا تو ممانعت کی شدت خود بخود ختم ہو گئی“

گویا آپ کے نزدیک اس آرٹ سے ممانعت کی ایک علت یہ بھی تھی کہ یہ اکا بر پستی ”یا بالفاظ دیگر شرک تک پہنچا سکتا ہو۔ لیکن کیا آج یہ خطرہ نہیں ہو؟ یا آئندہ اس خطرے سے اطمینان کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ آج مراد برستی، پیر برستی، قوم برستی، لیڈ برستی، منس برستی، وطن برستی وغیرہ معلوم نہیں کتنی پرستش دنیا میں مروج ہیں اور شرک کے میوں اقسام موجود ہیں۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تصویر کو بھی ان میں سے کسی پرستش کا ذریعہ نہ بنایا جائے گا، بلکہ اس کے بالکل برخلاف اس دور میں تو اس کا احتمال قوی تر ہے، لہذا یہ وحید سے اکثر عوام مسلمین کی محرومی شرک خفی کا رواج، پیر برستی و گور برستی تقریر برستی وغیرہ کی ہلاک و باؤں کا ذریعہ و دشتور، احتمال نہیں اس کا یقین پیدا کر لے کہ فن تصویر سازی میں مسلمانوں کو بے روک ٹوک ترقی کرنا عوام کی اخلاقی بے راہ روی میں اضافہ کرنے کے ساتھ انھیں شرک حلی میں مبتلا کر دے گا، شاہ صاحب خود معترف ہیں۔

”پیر محبوب اللہ المتوفی ۱۹۱۱ء کی قلمی تصویر ہے جس کے ذریعہ وہاں کے

اصحاب سجادہ شغل برزخ فرماتے ہیں۔

شاہ صاحب کا اجتہاد جو کچھ بھی کہتا ہو، لیکن قرآن و حدیث کی نظر میں تو یہ "تصویری شغل" برزخ "شرک صریح" ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مصوری کے علی الاطلاق جو ازسے شرک پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے؟ شاہ صاحب پر ثنوت مجدد کا اس قدر غلبہ ہو کہ اپنے نہایت بے باکی کے ساتھ اس ارشاد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہو اس میں ملائکہ رحمت نہیں آتے ایک اعتراض فرما دیا جس کا ماحصل یہ ہو کہ خانہ کعبہ میں (قبل بعثت) بت رکھے ہوئے تھے اس میں تو ملائکہ رحمت داخل ہوں اور گھر میں تصویر کی وجہ سے نہ داخل ہوں۔

اعتراف مقدمہ بے وزن ہو کہ اس کی طرف توجہ کو بھی نہیں جی چاہتا۔ مگر درحمت اس خیال سے لکھے دیتا ہوں کہ کبھی کسی نا سجدہ کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے جس شخص کو ذرہ برابر بھی دین سے مناسبت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ فرشتگان رحمت کا تصویر کی وجہ سے گھر میں نہ آنا تصویر رکھنے کا ایک وبال ہے جس میں تصویر رکھنے والا مبتلا ہو سکتا ہے، یہ ایک سزا ہے جو اس کے علی کی دی جاتی ہے، بیت اللہ تو کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے جسے سزا دی جائے۔ دونوں کا فرق اس قدر واضح ہے کہ ذرا سی ہم دین رکھنے والا بھی اس اشکال سے دوچار نہیں ہو سکتا۔

لیفٹ یہ ہے کہ موصوف نے خود ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ فرشتوں کا نہ آنا مخصوص حالات کی وجہ سے ہوگا۔ مگر وہ مخصوص حالات کیا تھے؟ اس کا کہیں ذکر نہیں اور آپ کو کیسے معلوم ہوا پھر کسیت یا حدیث سے معلوم ہوا کہ انھیں مخصوص حالات کی وجہ سے یا انھیں مخصوص اشخاص کے لئے یہ حکم تھا۔ ان اہم باتوں میں سے کسی کا جواب معنوں میں نہ ملے گا۔ بس رجاء الغیب اس طرح احکام لگا دیئے گئے ہیں گویا یہ سب دعاوی دلیل سے بے نیاز ہیں اور شاہ صاحب جو فرمادیں اسی کو آیت و حدیث سمجھ لینا چاہیے۔

کتاب لانے کے متعلق جو وہ حدیث میں آتی ہے اس پر بھی شاہ صاحب مترشح ہیں۔ احادیث متعلقہ تصویر کی طرح اس حدیث میں بھی آپ نے اضافہ راوی کا شبہ ظاہر کر کے نہایت چالاکی کے ساتھ ثبوت احادیث کو مشکوک بنانے کی کوشش کی ہے۔ مگر ان کی یہ کوشش بھی ناکام ہی رہے گی قرآنی اسپرٹ کا بہم لفظ بھی موصوف کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ وہ اپنے بہام کا وجہ سے

بالکل بے معنی ہے جس شخص کو قرآن و حدیث کی ذرہ برابر بھی سمجھ حاصل ہے وہ جان سکتا ہے کہ کتے کے ذریعہ سے شرکار کے جواز اور اس کے گھر میں رہنے سے ملائکہ رحمت کے نہ آنے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اور نہیں تو ضرورتاً اور بلا ضرورت کا فرق تو بالکل ظاہر ہے مزید کہ کتا پانے کی مہارت پر کلب مید و کلب ماشہ کو خود حدیث میں مستثنیٰ فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نکال کا کوئی موقع نہیں رہتا۔ احادیث متعلق تصاویر میں شاہ صاحب نے تواتر کا بھی دعویٰ ہے۔ اس باطل دعویٰ کا کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم اس کے متعلق اتنا ہی کہتے ہیں کہ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ۔

میں پہلے کہ چکا ہوں کہ شاہ صاحب نے مختلف مسائل متعلقہ تصویروں میں غلط کر کے منظر دینے کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ شامی وغیرہ کتب فقہ سے یہ مسئلہ نقل کر کے کہ مصور کپڑے پر چند شرائط کے ساتھ نماز جائز ہے۔ تصویر کشی کے جواز پر استدلال کیا جو ملائکہ رحمت کے بالکل غلط ہے۔ اصل ضرورت ایسی کپڑے پر نماز کا جائز ہونا دوسری چیز ہے اور تصویر کھینچنا یا رکھنا بالکل دوسری شے مشہور مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مخصوص زمین پر نماز پڑھے تو نماز بوجھلے گی۔ لیکن اس کے یہ معنی تو نہیں ہیں کہ کسی کی زمین غضب کر لینا بھی جائز ہے۔

یعنی وغیرہ کے حوالے دے کر بھی شاہ صاحب نے دھوکا دیا ہے بلکہ خیانت بھی فرمائی ہے مثلاً یعنی کی جس عبارت کا ترجمہ موصوف نے نقل فرمایا ہے اس میں للضرورة کی قید بھی ہے جسے موصوف نے تصدیقاً حذف کر دیا کیوں کہ اسے ذکر کرنے کے بعد ان کے استدلال کی کوئی گنجائش ہی نہ رہ جاتی۔ اگر شاہ صاحب نے اس مسئلہ کے سلسلہ میں یعنی شرح صحیح بخاری کا مطالعہ فرمایا ہے جیسا کہ حوالہ دینے سے معلوم ہوتا ہے تو یہ عبارت بھی ان کی نظر سے گزری ہوگی۔

وَقَالَ الْمُتَعَمِّقُ قَالَ اصْحَابُنَا	توضیح میں مذکور ہے کہ بارے اصحاب اور
وغيرهم تصويرو صورۃ الحيوان	ان کے علاوہ دوسرے علمائے فرمایا ہے
حرام اشد التعصير وهو من	کہ ذی روح کی تصویر بنانا بالکل حرام ہے
الكلب او صواء صنعه لما	جس کی حرمت بہت سخت ہے اور وہ گناہ

میتھن اور غیرہ حرام بیکل کبیرہ ہے خواہ وہ تصویر ایسے کام کے لئے
 حال کان فیہ مضامینہ لخلق بنائی گئی ہو جس میں اس کی ذلت ہو تو
 اللہ وسواء کان فی ثوب ہو یا اور کسی مقصد کے لئے بہرجات میں
 اوبساط اور دینار اور فلس اور حرام ہے۔ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی
 اناء اور حائط صفت خلق میں شرکت کا دعویٰ پایا جاتا
 .... و بمغناہ قال جماعة العلماء ہے یہ حرمت ہر حال میں ہے خواہ وہ
 مالک و الثوری و ابوحنیفہ کپڑے میں ہو یا فرش میں یا دیار پیسے
 وغیرہم برتن، دیوار وغیرہ میں۔

(عین جلد دوم) یہی قول جماعت علماء امام مالک، امام
 ثوری، امام ابوحنیفہ اور ان کے علاوہ
 دوسرے علماء کا ہے۔

اس عبارت کو سامنے رکھ کر شاہ صاحب کے حوالہ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور اس کا
 صحیح مفہوم کیا نکلتا ہے۔ موصوف نے پہلی حیثیت تو یہ فرمائی ہے کہ
 اباح ما کان زرقمانی ضرورت شرعی کی وجہ سے کپڑے میں
 ثوب للضرورة جو نقش و نگار کی قسم کی تصویر ہی ہو اس
 کی اجازت دی ہے۔

ضرورت کا لفظ بھی ساڈا کر دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو اپنا دعویٰ ابھی مہجول گئے ثنابت
 تو کرنا ہے علی الاعیان مصوری اور تصویر رکھنے کا جواز مگر ثبوت صرف اس کا پیش کرتے ہیں
 کہ کسی ضرورت (یعنی جو شریعت میں ضرورت سمجھی گئی ہو یہ نہیں کہ جسے شاہ صاحب ضرورت
 سمجھ لیں) جو ایک قسم کا مجبوری ہے، کی وجہ سے اگر اس قسم کے کپڑے پہنے جائیں تو گناہ نہ
 ہوگا۔ کجا دعویٰ اور کجا دلیل دونوں میں کوئی تعلق بھی ہے؛ اور مصوری کا تو جواز بضرورت بھی

عہ "رقم" کے معنی درحقیقت داریوں اور نقوش کے ہیں۔ جاننا کہ تصویر اس میں داخل نہیں ہو (دیکھئے
 لسان العرب) لیکن میں نے اتمام حجت کے لیے ذی روح کی تصاویر کو بھی اس میں داخل مان لیا ہو یا

اس سے نہیں ثابت ہوتا اس لئے کہ اس کا نقل سرے سے مصوری سے ہے ہی نہیں۔
 دوسری خیانت یہ فرمائی کہ اسی عبارت کا آخری حصہ چھوڑ دیا اور وہ یہ ہے۔
 وبقي المنهى فيما لا يمتنع ایسی تصویر دیکھو جو اس کے اصول و قواعد سے جس شخص کو
 مسمیٰ باجوزیل نہیں سمجھ جاتی۔

اتوال علی نقل کرنے میں بھی موصوف نے اسی قسم کی مخالفت انگیز پوسے کام لیا ہے۔ اس کے
 قطع نظر ایک بات اور بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ جمہور علماء کے قول کے سامنے شاہ اور
 افشاری آرا کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ فقہ اسلامی اور اس کے اصول و قواعد سے جس شخص کو
 ذرہ برابر بھی مناسبت ہو وہ اس اصول کی تصدیق کرے گا ایسی صورت میں اگر بالفرض واقعہ بھی
 یہ ہوتا کہ یہ اقبال شاہ صاحب کے مؤید ہوتے تو بھی ان کی بنا پر فتویٰ دینا بالکل غلط اور خلاف
 اصول ہوتا۔ نہ کہ اس صورت میں جب کہ یہ موصوف کے دعوے کا ثبوت ہی نہیں کئے
 انھیں نقل کرنا فریب دہی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اصول بھی یاد رکھئے کہ کسی محمد کا منکر دوسری
 چیز ہے اور اس سے کوئی روایت دوسری چیز ہے۔ فتویٰ مسلک کی بنا پر ہوتا ہے نہ کہ روایت
 کی بنا پر۔

گروہوں کے متفق جو اذکار نقل کرنے پر مجھے اس مریض کا لطیفہ یاد آگیا جس نے سچ
 سے فحش لکھنے کی اجازت حاصل کر کے ایک سیرنگیٹوں کا ایک لٹو بنو کر اس کا نصف
 کھانا کھا۔ اتنا کرنے والے گروہوں کا نام سن کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ جاپانی گروہوں
 کی حرکت کی گویاں بیوقوفی ہوں گی جن کے ہاتھ پیر کا ناک سب انسان کی طرح بنے ہوں گے جالانک
 واقعہ یہ ہے کہ ان میں جو اذکار سے بس ایسی مشابہت ہوتی تھی جیسے بعض درختوں کی
 شاخوں وغیرہ کو یا بعض پھلوں یا پھولوں کو کسی جوان سے مشابہت ہوتی ہے مثلاً گل زرگس
 کو آنکھ سے مشابہت ہوتی ہے۔ دور نبوتی کے مصنوعات کو بیسویں صدی کے مصنوعات پر کیا
 کرنا دیدہ و دانستہ ہے۔ راہ روی اختیار کرنا ہے۔

مصنوع کا خاتمہ "فلیم" کے رنگین تذکرہ پر ہوا ہے لہذا اندازہ ہوتا ہے کہ ساری خامہ
 فرمائی کا مقصد حقیقی بھی رنگین خاتمہ یا آخر تھا۔ مگر نتیجہ بہت بچک کا آگیا ہے۔ فرماتے ہیں۔

”جہاں چہ مقصد اور نتائج کے لحاظ سے کسی علم کے مفرا مضبوطی کا فیصلہ دیا جاسکے اور نفس فوٹو گرافی کے جواز و عدم جواز کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔“

فلم کی بحث تو شاہ صاحب نے یہاں چھیڑی نہیں ہے۔ یہ جملے تو صرف آئندہ اس کی سرپرستی کے متعلق وعدے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن خطا کنندہ جملے کو پڑھ کر تعجب ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے یہ کون سا نیا انکشاف فرمایا ہے۔ کون کتا ہے نفس فوٹو گرافی ممنوع ہے۔ بحث تو جاندار اشیا کی فوٹو گرافی کے متعلق ہے اس کا گناہ اور ممنوع ہونا ثابت ہے۔ اور اس میں بھی ضرورت شرعی کے وقت مثلاً دپاس پورٹ، علاج، تشرتک وغیرہ کے لئے عام ٹیوڈر علیا جو اذکے قائل ہیں۔ بے جان اشیا کی تصویر بالاتفاق جائز ہے۔ آپ کو تو علی الاطلاق جواز ثابت کرنا تھا مگر اسے آپ ثابت نہیں کر سکے۔ اور نہ قیامت تک ثابت کر سکتے ہیں۔ پھر اس طوائف مضمول سے سوا اضعاف وقت کے کیا حاصل ہوا۔

حسنی فارمیسی، ۳ گوئن روڈ لکھنؤ

حکومت مشورہ معراج حکیم سید عبدالحی حسنی مدظلہ کے خاص اور منتخب نسخوں کو تیار کرنے کا فخر حاصل ہو آپ کی خدمت میں چند خاص تحفے پیش کر رہی ہے۔

سفنوف ذیابیطس	شریت جذام	شریت کبد	مرہم سرخ
سفنوف ذیابیطس کے استمال سے چند ہی روز میں شکر میں کمی شروع ہو جاتی ہے۔ قوت واپس آئے لگتی ہے چند ہفتوں کے استمال سے پیشانی پر شکر غائب نہیں ہو جاتی بلکہ خون میں کمی شکر تھمتی ہی رہ جاتی ہے۔ جتنی قدرت آدمیوں کے خون میں ہوتی ہے۔ مقدار خوراک ۱۰ ایشہ صبح ۱۰ ایشہ شام۔ قیمت ۲۰/-	یہ شریت ہماری ان منتخب نسخوں اور مخصوص دواؤں میں جو حیرت انگیزہ خدا کے فضل سے ہمیشہ ۹۰ سے ۱۰۰ فیصدی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مرض کی علامتیں جو کہ دھوپ میں چلنے سے جھکا رہاں لگتی ہیں اور اکثر حلقہ پیچھے چڑھتے ہیں جو بزرگ و سرد پانی ٹھانے کو کافی نفع نہیں معلوم ہوتا۔ مقدار خوراک تین چائے کے چمچے کے برابر و بہتر شام قیمت ایک پونڈ کی بوتلی 5/-	یہ شریت کبد کی پتھر کی پتھریوں کا درد دیم جگر، پتھان۔ ان تینوں مرضوں میں شریت کبد کا استعمال مفید ہے۔ شریت کبد کے استمال سے پتھریاں نکل جاتی ہیں اور نئی پتھریوں کا نہاں قوت ہو جاتا ہے۔ گوشت، مچھلی، اندے سے پرہیز ضروری ہے۔ مقدار خوراک چائے کے تین چمچے صبح، اور پھر شام رت قدر قدرت پورا چھتہ صاف ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔ قیمت ایک پونڈ کی بوتلی 5/-	بچہ زوں، خضوعاً بیچہ اور گردن کے پھوڑوں جی کار کھل سہا پیر مرہم بہت مفید ہے۔ اگر اس کا آپریشن کر دیا جائے تو آپریشن کے بعد بھی مرہم کلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ اور رت کے صبا بچا ہوتا ہے۔ سرخ مرہم کا استعمال کرتے ہی درد اور علل کا دور ہو جاتی ہے اور رت قدر قدرت پورا چھتہ صاف ہو کر صحت ہو جاتی ہے۔ قیمت ایک پونڈ کی بوتلی 2/4/-

ایک ناقابلِ برداشتِ وش

از مولانا حفظ الرحمن صاحب ہارسپوری

(فاطمہ اعلیٰ جمعیتہ علمائے ہند و جمہور پارلیمنٹ)

ذیل میں جناب مولانا حفظ الرحمن صاحب کی ایک پارلیمانی تقریر کی انجاری رپورٹ درج کی جا رہی ہے اس تقریر کی اہمیت یہ ہے کہ فصابی ذہر مسلمانوں پر پارلیمنٹ میں یہ پہلا کھلا احتجاج ہے۔ ہم اس لئے فرض ہے مولانا موصوف کو ثمار کیا پیش کرتے ہیں۔ یہ تقریر راجستھان کے ایلاس کی ہے۔ (۱۶ داک)

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب

میں آج ایک خاص بات کی طرف محترم ایجوکیشن منسٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ان پچھلے چند برسوں میں اس بات کی طرف مختلف موقعوں پر پارلیمنٹ میں توجہ بھی دلائی گئی ہے، لیکن ابھی تک اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے کانٹنی ٹوشن بننے کے بعد یہ بات بہت صاف کر دی گئی ہے کہ جہاں تک تعلیم اور شکشا کا تعلق ہے گو رنمنٹ صرف سیکولرزم کے مطابق اور غیر متکثر کے مطابق کتابوں کے کورس کو اپنی تعلیم کے اندر جذب کرے گی، کسی کے مذہب اور کسی کے دھرم کی تعلیم کی ذمہ داری حکومت پر نہیں ہے۔ یہ بات ہم نے بھی بہت ہی مفید سمجھی، اور یہ صحیح قدم ہے، جو کہ یقیناً تعلیم کے سلسلہ میں سیکولر اسٹیٹ میں ہونا چاہئے۔

لیکن قسمی سے ٹیکسٹ بک کمیٹی کے ذریعہ جو کتابیں پرائمری ایجوکیشن میں اور ٹیل کی تعلیم میں ہندوستان کی مختلف اسٹیٹس میں جاری ہیں، ان میں یہ بات محسوس ہوتی ہے، بہت واضح طور پر کہ ان کتابوں میں کسی خاص انداز سے اس طرح کے بیان اور اس طرح کے مضمون لائے جاتے ہیں جس میں خاص طور پر مسلمانوں یا اسلام کے بارے میں جتنا بھی غلام لکھا جاسکے لکھا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر یہ نہ بھی ہو، تو کم سے کم اس طریقے سے لکھا جائے جس سے کسی ایک مذہب کا

پروپیگنڈا ہو، اور دوسرے مذاہب پر اس کا برا اثر ہو۔

اس بارے میں پچھلے برسوں میں گورنمنٹ آف انڈیا کی ایجوکیشن فسطری کے سامنے اور ایجوکیشن فسطر مولانا آزاد مرحوم و مفور کے سامنے بھی میں نے تقریباً ۲۵، ۳۰ کتابیں مختلف ریاستوں سے پیش کر کے ضبط کرائی تھیں۔ ان کی تحقیق کی تو معلوم ہوا، اور اسٹیٹ گورنمنٹوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس طرح وہ کتابیں دھسل کی گئیں، اور آخر کار وہ ضبط کی گئیں۔ لیکن ۲۵، ۳۰ کتابیں ضبط ہونے کے باوجود آج تک یہ سلسلہ برابر ایک سیلاب کے طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں، تعلیم میں اسکولوں کی کتابوں میں دانستہ یا نادانستہ جس طرح بھی ہوا ایک سیلاب کی طرح کا سلسلہ جاری، اور کتابوں میں دونوں چیزیں برابر وجود ہیں۔ پچھلے زمانہ میں تقریباً ۶ کتابوں کے بارے میں ایک فسطر بنا کر بھی بھیجی گئی۔ ہم نے یہ بتایا کہ اس قسم کی کتابیں اس قابل نہیں ہیں جو کہ تعلیم میں رکھی جاسکیں، وہ بہت مضر ہیں، اور اس سے دوسرے مذاہب کی ہانی بھی ہوتی ہے، اور سیکولرزم اور مثیلزم کے خلاف بھی ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ سیلاب کتنا نظر نہیں آتا۔ جب ہم کبھی کبھی ایسی تقریریں کرتے ہیں تو کتابیں مانگی جاتی ہیں، ہم وہ کتابیں جہاں کر دیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محکمہ تعلیم یہ سمجھتا ہے کہ صرف ان چند کتابوں کے بارے میں شکایت تھی اور اسے شکایت دور کر دی۔ حالانکہ صورت حال یہ نہیں ہے۔ صورت حال دو چار دس بیس، یا پچیس کتابوں کو بیان کر دینے تک ہی نہیں۔ آج اگر کوئی کمیٹی بٹھالی جائے، اور اس بارے میں اہمیت کے ساتھ تحقیقات کرائی جائے تو بلابالغہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پچاس فیصدی کتابیں پراگرمی اور مل تعلیم کے کورس میں اس قسم کی دھسل ہیں جن میں سیکولرزم کے خلاف ایک خاص مذاہب کا پروپیگنڈہ کسی طریقے سے ہے، یا کھلی ہوئی کسی دوسرے مذاہب کی ہانی اور اسکے متعلق اس قسم کی توہین موجود ہے، چاہے وہ الہامی کتاب کے بارے میں ہو، مثلاً مسلمانوں کے قرآن یا پیغمبر صلعم کے بارے میں ہو، یا مسلمان بادشاہوں کے خاص واقعات کے بارے میں ہو۔

شری پرکاش ویرساstry (گولگاڈن) :- کوئی نمونہ پیش کیجیے ؟

مولانا حفظ الرحمن :- میں نمونہ پیش کرنے کے لئے نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس طرح کی ۲۵، ۳۰ کتابیں ضبط ہو چکی ہیں، اور وہ کتابوں کی فسطر دی جا چکی ہے، نمونہ کی ذمہ داری میں نہیں

لے سکتا، لیکن اس کے لئے چلیج کرنا ہوں کہ اگر ہندوستان کی تمام اسٹیٹوں میں تحقیقات کرانی جائے اور تقریباً ۵ فیصدی کتابیں ایسی کو رس کے اندر ثابت نہ ہوں تو اس سے زیادہ جرم میسر خلافت یا میری ذمہ داری کے خلاف کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں اسلئے کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر کوئی دوچار کتابوں کا حوالہ نہیں دینا چاہتا۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب کتابیں پیش کی گئیں، ان کے اقتباسات بھی پیش کئے، لیکن آج میں اس بیماری کو دق کے درجہ کی براہ سمجھ کر یہ گزارش کر رہا ہوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو خاص طور پر چیک کیا جائے۔

مختلف کانفرنسوں میں تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں، وہ تجاویز مختلف انجمنوں جمعیتہ العلماء ہند اور دوسری انجمنوں جیسے انجمن ترقی اردو کی طرف سے بھی آئی ہیں جن میں دو باتیں کہی گئی تھیں، ایک بات یہ کہ ایک سب کمیٹی ہو جو اس قسم کی کتابوں کو چیک کرے۔ ابھی ابھی ”کرافٹی کی لہر میں“ نام کی ایک کتاب ہم نے اپنے ایجوکیشنل سٹرکچر کو لایا دن ہوئے دی تھی، انھوں نے خود ہی مجھ سے اقرار کیا کہ اسکے اندر بہت سخت اور قابل اعتراض مضمون اسلام کے خلاف ہیں اور وہ کئی برسوں سے اتر پردیش میں پڑھائی جا رہی ہے۔

اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن کوئی بات اس کے نہیں بڑھتی۔ اس طرح کے واقعات راجستھان میں اس طرح کے واقعات ہمارے، اس طرح کے واقعات دوسری اسٹیٹوں میں برابر جاری ہیں، اسلئے میں تو دق کے درجہ کی بات کہہ رہا ہوں۔ لہذا اس بات کا لحاظ ہونا چاہئے۔ آج مسلمان عوام کہتے ہیں اور ہم کو طعنہ دیتے ہیں کیوں صاحب یکو کرزم ہے، یکو کر سٹیٹ کی کتابیں ہیں جن میں کھل کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، قومی اصول کے خلاف یہ باتیں موجود ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تعلیمی سسٹم کو جو تعلیم کا ہی حصہ ہے، اس کو غالباً کسی ایک مذہب کے پروپیگنڈا کے تبلیغی ادارے کی حیثیت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔

چیزیں سامنے آتیں بشرطیکہ ان کو اہمیت دی جاتی۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے، کہ کہنے والا آدمی ہندو مسلمان کے نام سے کیونکر کم کی بات کہہ رہا ہے۔ ہمارے لئے بڑی مشکل ہے، ہماری جنتا جو کہتی ہے ان باتوں کو جب ہم یہاں کہتے ہیں، اور جب کتابیں دکھلاتے ہیں کہ ان کی مقبولیت اور ان کے اعتراض صحیح ہیں، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جب تقریریں گے، تو ہمیشہ

ہندو مسلمانوں کا سوال پیدا کریں گے، یا کیونکر ہم کی باتیں کہیں گے، ہمارا تو وہی حال ہے جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے۔

نہ ٹر پیئے کی اجازت ہے نہ فسریاد کی ہے
گھٹ کے مر جاؤں، یہ مرنی مے جیتاؤں کی ہے

یہ صورت حال بہت ناقابل برداشت ہے، اور تعلیم کے بارے میں تو بالکل ہی برداشت کے قابل نہیں ہے، اسکے کہ تعلیم تو بچے کے دماغ کو شروع سے ہی ایک خاص طریقہ پر کنٹرول کرنے کیلئے ہے، اگر یہ ملک سیکولر اسٹیٹ ہے، اور بحال طور پر اس کا فخر ہے، تو ہر چیز کو سیکولر ہونا چاہئے اور تعلیم کے اندر جو سب سے زیادہ اہمیت کی چیز ہے، اگر ایک خاص مذہب یا دھرم کا پروپیگنڈہ ہو، تعلیمی ادارے کی حیثیت سے، اور دوسرے کے مذہب کی توہین ہو، تو یہ پیر ناقابل برداشت ہے، اس کے لئے صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے، کہ کتابیں بھیجی جائیں۔

۵، ۶ کتابوں کو، اگر بھیجا جائے گا تب بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اگر اس کی اہمیت سمجھی جائے اگر اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے، اگر ایک خاص نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھا جاسکتا ہے کہ اس سے خاص طور پر کچھ تعلیمتوں کو تکلیف ہے اور اس حیثیت سے محسوس کر کے اس کی چیلنج کی جائے، تو ضرورت دو باتوں کی ہے، ایک ایسی کمیٹی ہو جو کہ اس چیز کو مختلف ریاستوں میں چیک کرے، اور اس قسم کی کتابیں جو ہوں، ان سب کو خارج کر کے اور ان کو کورس سے نکال دیا جائے، اور دوسری کہ اس مسئلہ کو ہماری ٹیکسٹ بکس کمیٹی منتی ہیں ان میں دو باتیں ہونی چاہئیں، یا تو یہ کہ جو مضمون اور جو چیز لکھا جائے، وہ اس مذہب کے آدمی سے لکھوایا جائے، اور اگر یہ بات مشکل ہے، تو ہمیں کوئی اس بات میں مشکل میں ڈالنا نہیں ہے۔

سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ایک ہندو اگر اسلام پر کوئی ایک کتاب لکھے، تو وہ اتنا مہر ہو کہ وہ اسلام کے بارے میں ہر ایسی حقیقت بتا دے، وہ اتنا فوجا بنا کر آئے، وہ اتنا فوجا بنا کر آئے کہ وہ اسلام کے، ہندو دہتر ہونے، جیسا کہ مذہب کے، یا سکھ دھرم کے، یا یڈیا زکیا ہیں؟ اور اس مذہب کے جس کے بارے میں وہ کتاب لکھ رہا ہے، اسکے کیا اصول ہیں؟ اگر اتنا بھی ہمیں جانتا، تو یوں کتابیں لکھ دیتا، اور کچھ اپنے رشتہ داروں کے ذریعہ اور کچھ مختلف کوششوں کے ذریعہ ان کتابوں کو کورس میں

شامل کر لینا کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔

ابھی پچھلے سال یہاں دہلی میں ایک کتب اس قسم کی لکھی گئی، جب میں نے اس کی بابت مصنف صاحب سے جا کر بات چیت کی، تو یہ پایا کہ واقعی مصنف صاحب بہت سیدھے سادھے آدمی تھے اور ان کا مقصد اسلام کی توہین کرنا نہیں تھا۔ انھوں نے معذرت میں کہا کہ میں کیا کروں، مجھے اسلام مذہب کے بارے میں جو باتیں معلوم تھیں وہ میں نے اس میں لکھ دی ہیں اور کوشش ہے میری کتاب ٹیکسٹ بک کی کمیٹی کی کتابوں میں شامل ہو گئی۔ بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ کوئی بھی کتاب ایسا غیر لکھ جائے، اور وہ یوں ہی مذاق کے طور پر ٹیکسٹ بک کمیٹی کی کتابوں میں شامل ہو جایا کرے، ایسے شخص سے جو نہ ایکسپٹ ہو، اور نہ جس میں تعلیمی مہارت ہو۔ اس طرح کتابیں لکھو! کہاں تک واجب اور مناسب ہے۔ اسلئے ٹیکسٹ بک کمیٹی میں اگر ایسا ہو رہا ہو کہ کسی طرح کا نصب رکھتے ہوں اور جو کہ اس مذہب کو صحیح طور پر سمجھتے ہوں، ان کے ذریعے اس طرح کی کتابوں کو لکھوایا جائے، تو وہ بہتر طریقہ ہو سکتا ہے۔

لیکن میں چاہتا تو یہ ہوں کہ وہ کتابیں جو کہ ہمارے اسکولس میں ہوں، ان میں سوائے غلطی کے کوئی دوسری چیز نہ ہو۔ بیشک مسلمانوں کے نبیوں کا ان میں ذکر ہو۔ بیشک بہتر سے بہتر جو ہمارے ہندوستان میں رہتی رہی گزری ہیں، ان کا ذکر کرو اور تواریخ کی حیثیت سے ان کا ذکر کرو، لیکن ایسے ایڈیٹرز نہ بیان کرو اور وہ طریقے نہ بتلاؤ۔ جس سے ایک مذہب کا تصادم دوسرے مذہب سے ہوتا ہو، اور ایک مذہب کی توہین دوسرے مذہب کے ذریعہ ہوتی ہو، یہ کام ان مجلسوں کا ہے جو باہر مذاظرے ہندو مسلمانوں کے، سکھ مسلمانوں کے، یا سکھ ہندوؤں کے کرکرا کر ان کو آپس میں لڑاتی ہیں یہ کام ہمارا نہیں ہے، گورنمنٹ کا نہیں ہے، اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا نہیں ہے، اس بناء پر میں بہت دکھ سے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اس چیز کو بہت ہی معمولی سمجھنا جاتا ہے، اور وقتی تقریر کے ذریعہ یہ چیز ختم کر دی جاتی ہے، اس پر خاص توجہ دینی چاہئے۔

کرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، صرف وہ محنت کرنے والا کامیابی کی چوٹی پر پہنچتا ہے، جو حقیقتوں پر صبح محنت کرتا ہے، اس میں کسی فرقہ اور تعداد کی قید نہیں، اکثریت و اقلیت، سرمایہ دار و فقیر، حاکم و محکوم، سخت نشین جو بھی محنت کے رخ کو صحیح کرنے کا کامیاب ہو جائے گا۔ محنت کرنے سے پہلے مقصد محنت و طریقہ محنت کا تعین ضروری ہے، تھوڑی سی صحیح محنت بھی بہت سی غلط محنت سے بہتر نتائج مرتب کرنے والی ثابت ہوگی۔ اگر آج ہماری محنتوں کا رخ صحیح ہو جائے تو نہ صرف پیشگی کی کامیابی سے سرفراز ہو جائیں، بلکہ صدیوں تک ہماری نسلیں اس کامیابی کے ثمرات سے بہرہ اندوز ہوں۔

محنت کرنے والوں کی مختلف محنت کے مختلف خانے ہیں، اکثریت کا خانہ اقلیت کا خانہ، حکومت صالحیت اور انسانی وحدت کا خانہ، حکومت کا خانہ، دولت کا خانہ، کاشتکاری کا خانہ، تجارت کا خانہ، ملازمت کا خانہ، وکالت کا خانہ، ڈاکٹری کا خانہ، انجینیری کا خانہ، غرض چیزوں کے مختلف خانے ہیں۔ تم خواہ کسی خانے میں بھی رہو، انسانیت کے خانے سے باہر نہیں ہو سکتے اور خدا کا ضابطہ و قانون ہر خانہ پر لاگو رہے گا۔

کامیابی دنا کامی کا ہمہ گیر خدا کی ضابطہ ان خانوں کے بنانے والے خدا نے ان سے کامیابی حاصل کرنے کے لئے محنت کے کچھ اصول و ضابطے مقرر کر دیئے ہیں۔ اگر ان کو ملحوظ رکھ کر محنت کی جائے گی، تو ان خانوں سے کامیابی بھلے گی اور اگر ان سے ہٹ کر محنت کی جائے گی تو انہیں خانوں سے ناکامی آئے گی۔ ان خانوں میں بالذات کامیابی دنا کامی نہیں ہے، وہ تو صرف ان خانوں کے چہرہ اکبر کے والے کے خزانوں میں ہے۔ اگر خداوند قدوس کا پسندیدہ عمل کیا جائے گا، تو یہی آئے گا اور اگر نا پسندیدہ عمل کیا جائے گا، ناکامی و نامرادی سے سابقہ پڑے گا۔

اس میں حاکم و محکوم، اکثریت و اقلیت، ہزرت و ذلت، امیری و غربی کسی پر انحصار نہیں ہے، قرآنی واقعات اس بات کے گواہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی محنت کے رخ صحیح تھے، کامیاب

ہو گئے، اگرچہ اقلیت و حکومت، دولت و فقر میں تھے اور ان کے مخالفانہ باوجود اکثریت جسا کیت عتزازت کے منازل میں ہونیکے ناکام بنا دیے گئے یہی حال تمام انبیاء کرام اور ان کے مخالفوں کا ہوا، غرض یہ کہ اعمال کی محنت کے صلح ہونے پر کامیابی کا دار و مدار ہے۔

صحیح عملی محنت اعمال کی صحیح محنت کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مقصد زندگی کا تعین کے دو شرائط اور دوسرے حصول مقصد کے راستہ کا تعین، زندگی کا مقصد خدا پرستی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اتباع ہے، دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لئے ضروری ہے کہ وہی اعمال اختیار کئے جائیں، جو اللہ کو محبوب ہیں۔

مقصد زندگی بلکہ مقصد انسانی زندگی کو بلند کرتا ہے اور مقصد، اپنی پستی انسان میں پستی پیدا کرتی ہے۔
کام تعین اللہ رب العزت سے بلند ہیں، اگر ان کی رضا کو مقصد بنا کر محنت کی جائے گی انسان بلند ترین مقام پر پہنچ جائے گا، اور اگر خواہشات نفسانی اور مادی چیزوں پر جان کھائی جائے گی انسان پستی اور تنزل کے گڑھے میں جا گرسے گا، انسان خداوند قدوس کے لامحدود خزانوں سے بھر پور حصہ پاسکتا ہے، اگر وہ یہ طے کر لے کہ اپنے اعمال کی درستگی اور پاک کے راستہ کی محنت کو اپنانا ہے، مقصد کی بنی اور اعمال کی درستگی جیسے جوہروں کو پیدا کرنے والے انسان کے تابع نظام عالم کو گردیا جاتا ہے اور فرشتے تاکہ اس کے پیروں تلے اپنے پر کھانا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ انسان کا وجود انہی خلقت کے اعتبار سے گذرہ ہے، اپنے وجود کو راحت و آرام پہنچانے کے نتیجے میں اچھے اخلاق و اعمال کا پیدا ہونا محال ہے، اپنے وجود کو مقصد بنانا، دولت و خوار کی گڑھے میں گرا دے گا، اسکے برعکس اپنے خدا کو پالنے اور اسکی رضا کو حاصل کرینے کا مقصد بلند و اعلیٰ ہے اس پر محنت کرنے سے اعلیٰ پسندیدہ اعمال و اخلاق ظہور میں آئیں گے۔

راستہ کا تعین اور دوسری ضروری چیز حصول مقصد کے راستہ کا تعین کرنا ہے، ہر راستہ حقیر مقصد کو پہنچائے گا، اپنے وجود، مادی اشیاء اور مال و دولت کے راستہ سے بلند مقصد حاصل نہیں کیا جاسکتا، اعمال کا جو راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یا، اور جس کی آپ نے تلقین فرمائی وہ بلند راستہ ہے، حضور اکرم کے اعمال زندگی ہی اللہ کو پسند ہیں، حضور کا بتلایا ہوا اچھا سامان بھی سارے سالم پر بھاری پڑے گا، اللہ کی رضا کو مقصد بنا کر حضور زبور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستہ کو

اختیار کر لینے سے بڑی سے بڑی مصیبت بھی بچ معلوم ہوگی، خواہش پوری ہونے پر اکھ ٹھنڈا اور اسکے
نوشے پر انا اللہ زبان سے نکلے گا اور دل اسکی تصدیق کرے گا۔

پیغام محمدی کا پتھر اس وقت ہیں یہ گھنٹہ ہے کہ اللہ نے کیا پیغام زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذریعہ انسانوں کو بھیجا، ایک رنگ اللہ کا ہے، دوسرا انسان کا، اللہ کا رنگ دینے کا ہے، اور انسان
کا رنگ لینے کا۔ جب انسان اپنے رنگ میں رنگ جاتا ہے، خون خرابہ، فتنہ فساد، تباہی و بربادی
پھیلتی ہے، حکومتیں انسانی رنگ میں رنگ کر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کس طبقہ سے کس طرح لیا جائے
انکی لینے کی حرص کسی طرح پوری نہیں ہوتی طرح طرح کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں، موت پر ٹیکس
پیدائش پر ٹیکس، خوشی پر ٹیکس، غمی پر ٹیکس، خریدنے پر ٹیکس، فروختگی پر ٹیکس، مالدار پر ٹیکس، غریب
پر ٹیکس، تاجر پر ٹیکس، کاشتکار پر ٹیکس، غرض ٹیکسوں کی ایسی ریل پیل ہوتی ہے کہ جینا دوسرے
ہو جائے۔ دوسری طرف محکوم بھی اسی رنگ میں سوچتے ہیں۔ ہر ٹیکس سے بچنے کی تدبیریں سوچی جاتی
ہیں، عین کئے جاتے ہیں۔ رشوتیں لی جاتی ہیں۔ چوریوں و ڈکیتیاں کی جاتی ہیں، غرض محکوم
بھی انسانی رنگ میں رنگ کر لینے کی تدبیر سوچتا ہے اور اسکو علی جامہ پتا ہے، نظام عالم اس
انسانی رنگ کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حاکم و محکوم کی آپس کی ہمدردیاں ختم ہو جائیں
گی، قہاؤں کا جذبہ فنا ہو جائے گا۔ یہ رنگ عداوت، نفرت، بغض و عناد کا بیج بودے گا، آج
یہی رنگ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، امیر لینے پر غریب لینے پر، دیسی لینے پر، پردیسی لینے پر، باپ
لینے پر، بیٹا لینے پر، بیوی لینے پر، شوہر لینے پر، مٹلا ہوا ہے، یہ جذبہ دلی حقیر اور ذلیل ہے، جو
انسان کو پستی کے گڑھے میں اتار دے گا، اور اس دنیا کو جہنم بنا دے گا۔

الاک الملک نے فرمایا اے انسان تو لینے والا میں دینے والا، تو مجھ سے لے اپنے جیسے
جے بس انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، اس سے لینے کی تمنا نہ کر، تیسکے پاس بہت تھوڑا ہے اور
تیسکے پاس لامحدود ذخائر ہیں، تیسکے پاس جو تھوڑا سا میں نے دیا ہے اسکو میری غفلت پر
لگا دے اور کچھ مجھ سے میرے لائقا ہی خزانوں سے جتنا تیرا دل چاہے، لے لے، فقیروں کے سامنے
دستِ برال دراز کرنے والا ابن، اللہ غنی سے لینے والا ابن، تو دور دنیاں میرے بھر کے بندے کو
کھلا دے، اس زمین و آسمان سے بڑی جنت لے لے، اللہ کے رنگ میں رنگ جا بھر دینا ہی

میں جنت کے مزے لوٹ لے۔ اپنے بیسے فقیر و حقیر انسان سے لینے کی حرص کرنا انسانیت کی توہین ہے۔

اس وقت ساری کائنات محنت میں لگی ہوئی ہے، لیکن محنت و کوشش کے باوجود دنیا فتنہ و فساد سے اس لئے بھر گئی ہے کہ انسانوں کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹ گئی ہے، مقصد کی پاکیزگی کے ساتھ ہی ساتھ محنت کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، آج کی ترقی کا کمال یہ ہے کہ انسان کا خون اتنا بوس لیا جائے کہ وہ تڑپ تڑپ کر مہلے لوٹ کھسوٹ کی یہ کشمکش ہر ایک طبقہ کے افراد میں موجود ہے، اگر وہ اجیر کا قضیہ ہو کہ سرمایہ اور محنت کی کشمکش، مزدور، کسان، متوسط طبقہ کے مسائل ہوں کہ حکومت کا بیرونی حصول منفعت کا جذبہ، یہ انسانیت نہیں درندگی ہے، یہ سب خرابی اس وجہ سے ہے کہ سوچے اور عمل کرنے کے انداز میں تبدیلی ہو گئی ہے، اگر یہ نقطہ نظر عام ہو جائے کہ خالق کائنات سے لے کر اسکی مخلوق پر خرچ کرنا ہے، تو معاشرت، معیشت اور ریاست کی تمام خرابیاں دور ہو جائیں، کیونکہ خدا کے بہترین بندے ہی انسان کامل اور صحیح معنی میں خادم خلق ہوتے ہیں۔

لینے کا تعلق خدا سے جوڑ اور دینے کا تعلق مخلوق سے، اسلام نے اپنی تعلیمات میں غنیمت کو نفع پہنچانے کا حکم دیا، اور زندگی کی ہر لائن میں خواہ وہ معاشرت ہو، تجارت ہو، زراعت ہو حصول نفع کو ممنوع قرار دیا، رشوت، غبن، چوری، دیکیتی وغیرہ کو اسی لئے حرام قرار دیا گیا اور زکوٰۃ کو فرض کیا گیا، خالق سے لینے کا نام عبادت ہے اور مخلوق کو دینے کا نام اخلاق ہے، اگر تم خالق سے لینے والے اور مخلوق کو دینے والے بن جاؤ گے، خالق کو کبھی پیار سے ہد جاؤ گے، اور مخلوق کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔

پیغام محمدی پر کار بند کائنات کی ہر چیز خدا کا قبضہ ہے، وہ جس چیز کو پس طرح چاہیں استعمال کرے ہونے کے نتائج | بتلا دیتے ہیں، کائنات خدا کی محتاج ہے، خدا کائنات کے محتاج نہیں اس کائنات میں بہت سی چیزیں انسان کے علم سے باہر ہیں خصوصیت سے ہر چیز کی روح انسان سے پوشیدہ ہے، خدا نے ہر چیز کو اسکی اصل اور نمونہ کے بغیر بنایا، خدا کے پاس ہر چیز کے لامحدود و خزانے ہیں تمام خدا فراموش مخلوق اپنے خالق کے خزانوں سے بہت کم حاصل کرتی ہے، اسکے برعکس حضور اکرم

والا ایک ایک عمل خدا سے بے انتہا دلو انے والا ہے جس نے مخلوق کو دینے والے اور رفاق سے لینے والے اصول کو اپنایا، محبوب خلاق بن گیا۔

پیغام محمدی کو زندگی میں مقصد خدا کو بناؤ اور زندگی گزارنے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو، جس ڈھالنے کا واحد طریقہ عمل میں حقیقی علم و یقین ذکر و اخلاص شامل ہو جائے گا۔ وہ عمل اللہ رب العزت کے یہاں مقبول قرار دیا جائے گا، ایمان ایک قلبی کیفیت کا نام ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ملے گی، ایمان میں لذت، ذکر و فکر میں کیفیت، علم میں پختگی، اخلاص میں زیادتی، اخلاق میں نورانیت اس وقت پیدا ہوگی جب اللہ کی نسبت پر ان اعلیٰ صفات کے حصول کی طلب میں اپنی محبوبات اور خواہشات سے منہ موڑ کر اللہ کے دین پر محنت کرنے والے، اسکے لئے ذلتیں و مصیبتیں برداشت کرنے والے اس کے راستہ میں ٹھوکریں کھانے والے اور اسکی رضا کے لئے خوشامدی کرنے والے بنو گے۔

ایک تجربہ اگر زندگی میں یکا تر بن چلے، ہر سال ایک چلہ اور ہر ماہ تین دن دینے والے بن جاؤ گے اور پابندی سے اپنے مقامی کاموں میں لگے رہو گے تو ان اعلیٰ صفات سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، ان کی چاہت دل میں بٹھ جائے گی، اور ایک دن وہ آئے گا کہ ان صفات کے حامل بن جاؤ گے، موت کا وقت معین کسی کو معلوم نہیں ہے، اس ناگہانی وقت سے پہلے پہلے ان صفات کے کوشاں بن جاؤ۔

چند دینی سوالات

مذہبہ تہذیبی سوالات معاصر صدقہ جدید کے توسط سے موصول ہوتے تھے اور مع حیات صدقہ کی قریبی شہادت میں شائع ہو چکے ہیں۔

دین اور دینی زندگی کے چند مسائل ذہن میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔

۱۔ فقہ اہل حدیث کی جدید لہر کے بعد سے از سر نو دین حدیث کی نئی مساعیٰ بیخ سے بعد نظر ملے ہوئے ہیں۔ کہیں یہ بھی پڑھا تھا کہ امام ترمذی کی کتاب کے علاوہ کسی قدیم حدیث کے مجموعے بخاری و مسلم وغیرہ میں احادیث کو مشہور، صحیح، مرسل، ضعیف وغیرہ قسموں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں بھی صرف سلسلہ روایت کے قطع ہونے یا کسی راوی کے مشتبہ ہونے کی بنا پر بعض احادیث کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح کسی حدیث کو جانچنے کے لئے لائحہ عمل اسرار الرجال اور ناقہ دین حدیث کی بحثوں کا سہارا لینا ہو گا۔ اور یہ کامیوں کے لئے کی بات نہیں۔ اپنی حقیر رائے یہ ہے کہ اگر ترمذی حدیث دیگر ضروری اور نفع طریقوں کے علاوہ اس طرح بھی جو جائے کہ جملہ مشہور اور صحیح احادیث الگ کر کے گھدی جائیں جو بوقت ضرورت عالم دعائی سب کو ہدایت سے لیں تو بڑا کام ہو گا۔ اس کام کے لئے کوئی دینی ادارہ یا حکومت پاکستان اگر ہر ملک کے علمائے حدیث کا ایک بورڈ قائم کر کے اس پہنچ پرتو دین حدیث کو ادا سے تو بڑی خدمت ہو۔

اگر اس قسم کی ترمذی پہلے ہو چکی ہو تو میری لاعلمی بلکہ جہل کو نظر انداز کر اگر کتابی ملاحظہ فرمائیں۔

۲۔ عرصے سے واقف ہوں کہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے زکات دینا بند کر دیا ہے۔
 ڈاکٹر تہجد صاحب کی کتاب انٹروڈکشن تو اسلام میں یہ بات پھر نظر سے گزری کہ زکات اسلامی معاشرہ کے لئے کتنی اہم ہے۔ لیکن اس غیر اسلامی نظام میں کئی الجھنیں سامنے آتی ہیں۔ اول یہ کہ حکومت یا معاشرے کی طرف سے کسی ضرورت مند فرد اور اسکے خاندان کی امداد کی عدم موجودگی میں مستقبل کے لئے بچا ہوا زر و زرنگی کی جبر و جہد کا ایک حصہ بن گیا ہے جن لوگوں کی مستقل آمدنیاں ہیں۔ وہ یقیناً ان میں سے زکات بغیر بھی عذر کے دے سکتے ہیں۔ لیکن وہ رقم جو کسی آئندہ پیش آنے والی ناگزیر ضروریات مثلاً تعلیم اولاد یا امراء و رتبہ بعد فوت وغیرہ کے لئے بچائی جا رہی ہو۔ خود قومی اثاثہ کے مشل ہو جاتی ہے۔ اسکے بارے میں تاثر ہوتا ہے۔

دوسری صورت ان رتبوں کی ہے جو کسی شخص کو اسکی ملازمت کے حاتمہ پر ریٹائرمنٹ فنڈ وغیرہ کی شکل میں ملتی ہیں اور جو اسکی زرنگی کی آخری کمائی کا حکم رکھتی ہیں۔ اسکی نوعیت اور بچائی جاتی ہے۔

تیسری قسم کی وہ زمینیں ہیں جو کسی بیوہ کو اسکے شوہر کے ترکہ میں ملتی ہیں اور جن پر اسے اپنی پوری زرنگی گوارا ہے۔

اپنی بے غلطی کے باعث میں یہ بھی نہیں جانتا کہ مل ائیم کی زکات کا کیا حکم ہے۔ اور اگر یہ مال مستثنیٰ ہے تو کیا مذکورہ بالا زمینیں اس قسم کی نہ سمجھیں گی۔ مزید کہ کیا ایسی زمینوں پر ایک بار زکات ادا کر دینا کافی ہو سکے گا؟

سورہ بقرہ ۲۰۷ میں تقریباً ہر صاحب استطاعت فرد کو ڈاکٹرانس سے اور زیادہ حیثیت والوں کو بینک سے روپے کا حساب رکھنا پڑتا ہے۔ کیا انکی دی ہوئی INTEREST کی رقم نفع ہی میں شمار ہوگی؟ مزید یہ کہ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر بھی تقریباً تمام کاروبار بینک ہی کے ذریعہ ہو رہا ہے۔ اسلامی حکومتیں بھی بینکوں کی سرپرستی پر خود کو مجبور پاتی ہیں۔ ایسی صورت میں سود کے متعلق شریعت کے احکام کو عملاً کیسے نافذ کیا جاسکتا ہے؟ میرا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت خالص شریعت کو اپنا دستور بنائے تو بینکوں کے معاملے میں کیا کرے؟

..... ام، ایس، ایس، ایس (کھنڈو یونیورسٹی)

اسکے مولف امام ابو عبد اللہ حاکم نے صرف ان ہی حدیثوں کو صحیح کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہیں اور ہر حدیث پر صراحۃً صحت کا حکم بھی لگایا ہے بلکہ اپنی خاص اصطلاح کے مطابق اس کا درجہ صحت بھی بتلایا ہے۔ لیکن تحقیق کی عام رائے یہ ہے کہ ان سے حدیثوں کی تصحیح میں بہت تسامحات ہوئے ہیں (جس کی وجہ یہ بتلای گئی ہے کہ یہ کتاب انھوں نے عمر کے بالکل آخری حصہ میں مرتب کی تھی جبکہ ان کا حافظہ اور ان کا علمی تیقظ کبرسنی سے متاثر ہو چکا تھا اور ان کو نظر ثانی کا پورا وقت بھی نہیں ملا۔ واللہ اعلم) مگر حافظہ ذہبی نے اس پوری کتاب پر تنقید کر کے اس کا تراکک کر دیا ہے اور اب اصحاب فن کی عام رائے یہ ہے کہ حافظہ ذہبی نے امام حاکم کی تصحیح سے جہاں جہاں اختلاف کیا ہے اسکو مستثنیٰ کر کے باقی ساری حدیثیں جنکی تصحیح کے بارہ میں حافظہ ذہبی نے حاکم سے اتفاق کیا ہے وہ صحیح و مقبول ہیں۔

(دائۃ المعارف حیدرآباد نے مترکک کو حافظہ ذہبی کی تلیف کے ساتھ ہی چھاپا ہے۔)

ان معروف و متداول کتابوں کے علاوہ خالص صحاح کے اور بھی بہت سے مجموعے ہیں مثلاً صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابی عوانہ، صحیح ابن الکنان حافظہ ضیاء الدین مقبری کی مختارہ، ان سب میں صرف صحیح حدیثوں ہی کو لیا گیا ہے۔ لیکن صحاح کی جو کتابیں معروف و متداول ہیں بن ناسک، رسانی بھی آسان ہے اور جن کی حدیثیں بھی کافی ہو چکی ہیں، باری ضرورت کے لئے وہ بھی بالکل کافی ہیں۔

(۲)

۲۔ زکوٰۃ کے بارہ میں متفسر صاحب نے اپنی جن ذہنی اکھنڈوں کا ذکر کیا ہے میرے نزدیک ان سب کی بنیاد مذہب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو بس ایک خدائی ٹیکس سمجھ رہے ہیں جو حاجت مند کی حاجت براری کے لئے ہی دولت مندوں پر عائد کیا گیا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی حیثیت بس یہی ہوتی تو ان کی سب اکھنڈیں معقول اور قابل لحاظ ہوتیں۔ لیکن زکوٰۃ کی اصل اور اولین حیثیت یہ ہے کہ وہ عبادت اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، اور حاجت مندوں کی حاجت براری سے اہم اور مقدم مقصد اس کا انسان کے ایک ہلک ترین روحانی و اخلاقی مرض شیخ (یعنی مال کے ساتھ دولت پرستوں والی دلچسپی) کا علاج ہے اور دینی آخری

میں نمایاں ہوں گے لئے سوچنے کی بات پس یہ ہے کہ دل یقین، فکر کی جس دولت سے حالی ہو گئے ہیں اسکے پیدا کرنے کے لئے کیا کیا جائے۔

۳۔ بینک کے کاروبار کے سلسلہ میں مختصر بات یہاں صرف اتنی ہی لکھی جاسکتی ہے کہ بینک کا سود اسی قسم کا ایک سود ہے جس کو اللہ و رسول نے ناجائز قرار دیا ہے اور موجودہ زمانہ میں اسکی حیثیت جو باعام کی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس سے بچنا بہت سوں کے لئے مشکل ہے، اس سے وہ ناجائز جائز نہیں ہو جاتا۔ جس طرح کسی ایک ایسے ملک میں جلنے والوں یا رہنے والوں کے لئے جہاں حلال ذبیحہ بالکل نہیں ہوتا، مردار کھانا حاصل نہیں ہو جاتا، بہر حال شرعی مسئلہ یہ ہے۔ اسکے باوجود جن لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ میکوں سے کاروبار ان کے لئے گویا ناگزیر ہے اور وہ حرام کی ناپاکی اور اسکے گناہ سے بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی حسب بصیرت عالم دین سے رجوع کریں اور اپنا تفصیلی مسئلہ سامنے رکھ کر مشورہ کریں انشاء اللہ کوئی راستہ نکل آئے گا، ینق اللہ یجعل لہ مخرجاً۔

مستفسر صاحب نے اس سلسلہ میں موجودہ اسلامی حکومتوں کا بھی ذکر کیا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومتیں پارتیں تو آج کی دنیا میں بھی زندگی کے تمام مسائل کو اسلامی بنیادوں پر حل کر کے دنیا پر سب سے بڑا احسان کر سکتی تھیں لیکن جس طرح ہم آپکو اپنے بہت سے انفرادی اور ذاتی فرائض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اسی طرح ہماری حکومتوں اور ان کے حکمرانوں کو بھی اپنا یہ فرض ادا کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ دراصل ہم سب کا مشترک غرض اس وقت صحت ایمان و یقین اور ایک طرح کا اتفاق ہو، اگر یہ ہماری نہ ہو تو ہر حال اور ہر ماحول میں دین پر چلا سکتا ہے اور جو جتنے ناموافق حالات میں اس راستہ پر چلے گا اتنا ہی زیادہ اجر کا مستحق ہو گا۔ اللہ تعالیٰ ہم بے توفیقوں کو توفیق دے گا۔

آخر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر ”اسلامی حکومتیں“ آمادہ ہوں تو بینکوں کے موجودہ نظام کی جگہ اور اسکے متبادل ایسا نظام مآسانی بنایا جاسکتا ہے جس کی بنیاد سماجی نفع اندوزی اور خود غرضی والے سودی لین دین کے بجائے تعاون اور جائز تجارت پر ہو، بلکہ بہت سے حضرات نے اسکے خاکے مرتب کر کے مختلف اوقات میں شائع بھی کئے ہیں، لیکن کایم علی حیثیت سے بھی مکمل اس وقت ہو سکتا ہو جب اسکے عمل میں آنے کی کوئی شکل دکھائی دے۔ والسلام

سُوج کی کرن

انجنا جتس رام پوری

رات کی پُرغوف تاریکی کا منظر الاماں : مصیبت سے جس طرح لبریز ہوسارا جہاں
 ظلمتوں میں دہر کی سب روشنی کھوئی ہوئی : فکرِ مُسلم کی طرح ساری فضا سوئی ہوئی
 حُسنِ محو خواب، خالی عشق کا آغوش ہے : ایک ٹٹاٹا سا طاری ہے جہاں خاموش ہے
 عہد ہے تاریکیوں کا، گل ہیں ہر گھر کے چراغ : اس اندھیری رات میں سوتے نہیں اہلِ دماغ
 ہے سکوتِ مرگ کے آغوش میں ہر اک نہاں : رہ گئی ہیں مٹ مٹا کر دہر کی بیداریاں
 گونجتا ہے جب کسی کا نالہ بے اختیار : آسماں سے ٹوٹ کر گرتے ہیں نائے بار بار
 تاک میں قزاق پھرتے ہیں بنے برقِ غضب : ہونہ جائے یہ کہیں غفلتِ ہلاکت کا سبب
 کج روی کو چھوڑ دے غفلت کی راہوں پر نہ جا : ہے ترے ہی ہاتھ میں تو اپنی قسمت خود بنا
 نشہِ ماضی میں ہرگز حال سے غافل نہ ہو : حال کی عشرت میں استقبال سے غافل نہ ہو
 جاگ اُتو عیش پر نکبت کا ڈیرا ہو چکا : لٹ چکی تیری ہر اک طاقت سویرا ہو چکا
 جاگ پھلے قافلے بھی تجھ سے آگے بڑھ گئے : بیٹھے والے ترے قدموں میں سر پر چڑھ گئے
 جاگ اُتو مٹ چکی عزت بھی تیرے خواب سے : جاگ اُتو لٹ چکی دولت بھی تیرے خواب سے
 تجھ کو اک دن جاگنا، پھر بھاگنے سے فائدہ : اپنی ہستی کو مٹا کر جاگنے سے فائدہ ؟

جگمگا دے سعی و استقلال سے ہر انجمن

تو بنانا ان ظلمتوں کو بڑھ کے ”سُوج کی کرن“

ایک بیش بہا علمی تحفہ

”الاتحاف“

(از: محمد منظور لغمانی)

حضرت اتا ذمولنا سید محمد انور شاہ قدس سرہ جن کے وصال پر ابھی پورے تیس سال بھی نہیں گزرے ہیں، ان کے علمی مقام سے صرف وہی اہل علم کچھ واقف ہیں جنہیں ان کے قریب رہنے یا ان سے استفادہ کرنے کا کافی موقع ملا، ان کے خاص معاصر اور ان کے اتاذ سر کیا حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے اپنی کتاب ”نفع الملہم شرح صحیح مسلم“ میں ان کے بارہ میں جو یہ الفاظ لکھے ہیں کہ ”لم یرا العیون ولم یرہو خفسہ مثله“ (کہ نہ اس زمانے کے دوسرے لوگوں نے ان جیسا کوئی دیکھا اور نہ خود انھوں نے اپنے مثل کسی کو دیکھا) اس عاجز کے نزدیک یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس میں ذرہ برابربالغہ نہیں ہے، حتیٰ یہ ہے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ آسانی سے یقین بھی نہیں کر سکتے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا بتمصر عالم ہو سکتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اصل علمی خصوصیت تو ان کی جامعیت تھی، جس موضوع اور جس مسئلہ کے متعلق سوال کیا جاتا یا معلوم ہوتا کہ شاید یہی ان کی تحقیق و مطالعہ کا خاص موضوع ہے اور گویا ابھی اسکے مالہ و مالعلیہ کا مطالعہ فرما کر اور پوری تیاری فرما کر تشریف لائے ہیں، لیکن اس جامعیت کے باوجود فن حدیث میں ان کا اشتغال نسبتاً جے زیادہ تھا اور حدیث کے مطالعہ میں تقریباً تیس سال تک حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کی تطبیق انکی توجہ کا خاص مرکز رہا اس لئے اس خاص پہلو سے ان کا مطالعہ بہت

وسیع اور اس دائرہ میں ان کا مقام بہت ہی بلند تھا۔ ان کے اوقات کا بڑا حصہ کتابوں کے مطالعہ ہی میں صرف ہوتا تھا اور دستور یہ تھا کہ جہاں کوئی ایسی بات نظر پڑتی جس کے متعلق خیال ہو تاکہ فلاں اہم مسئلہ پر اس سے روشنی پڑتی ہے یا فلاں اشکال کے حل میں اس سے مدد مل سکتی ہے یا فلاں بات کی تردید یا تائید ہوتی ہے تو اسکو نوٹ فرماتے جاتے۔ لیکن چونکہ یہ نوٹ اپنے ہی واسطے لئے جاتے تھے اس لئے عموماً اس اشاروں ہی پر اکتفا فرماتے تھے ایسے نوٹوں کے کاغذ اکثر کٹیاں کی گڈیاں تھیں جو حضرت کے کمرے کے اوپر کے تختوں پر رکھی رہتی تھیں ایک دن اس عاجز کے سامنے ہی ان گڈیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ہماری ساری عمر کی محنت ہے لیکن ایسے حال میں ہے کہ دوسرے اس سے نفع نہیں اٹھا سکیں گے۔

مولانا گلبرگ حسن شوق نبوی مرحوم کی معرکہ آرا کتاب ”آثار السنن“^۱ دسکی تالیف میں حضرت اتاذ رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ بھی شریک رہا تھا اس میں جو مباحث اور مسائل آئے ہیں ان سے متعلق اپنے مطالعہ اور غور و فکر کے خاص نتائج نوٹ کرنے کے لئے حضرت نے اسی کا اپنا ملوکہ نسخہ غالباً مخصوص فرمالیا تھا۔ ان مباحث کے متعلق جو چیزیں نظر سے گزرتی یا ذہن میں آتی آپ اسکو آثار السنن کی اسی بحث میں حاشیہ پر یا بین السطور میں اس اشارے کے طور پر نوٹ فرمادیتے۔ بعضے ایک ایک صفحے میں پچاسوں نوٹ اور پچاسوں حوالے ہیں، جو

۱۵ اسی صدی ہجری کی لکھی ہوئی اس معرکہ آرا کتاب اور اسکے مصنف مولانا گلبرگ حسن شوق نبوی مرحوم سے ہندوپاک کے علمی حلقے خوب واقف ہیں، مولانا مرحوم نے یہ کتاب اب سے قریباً ساٹھ سو سال پہلے اس دور میں لکھنی شروع کی تھی جب ہندوستان میں جماعت اہل حدیث اور علماء احناف کے معرکے شباب پر تھے۔ علامہ مرحوم فن حدیث میں بڑی ماہر اور بصیرت رکھتے تھے اور حدیث کے ساتھ فقہ حنفی کی تطبیق حضرت اتاذ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح انکا بھی خاص موضوع تھا، وہ خاص محدثانہ انداز میں آثار السنن کے نام سے حدیث کی ایک ایسی جامع کتاب مرتب کرنا چاہتے تھے جس کے مطالعہ سے فقہ حنفی کے بارے میں الطمیان ہو جائے کہ وہ حدیث نبوی کے خلاف نہیں ہے اس کتاب کے ابھی صرف دو ہی حصے مرتب ہو کر شائع ہونے پائے تھے کہ مولانا مرحوم کی زندگی کا آفتاب غروب چھ گیا، رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ الابراہیم الصالحین۔ (ان دو حصوں میں صرف کتاب الطہارۃ اور کتاب الصلوٰۃ سے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حوالے نادر اور علمی کتابوں کے ہیں ان میں تو بقدر ضرورت کتاب کی اصل عبارت حضرت نے لکھ دی ہے اور جو ایسی کتابوں کے ہیں جن کا ملنا زیادہ مشکل نہیں ہے ان کے بس صفحے کا حوالہ دیدیا گیا ہے۔

آثار السنن کا یہ نسخہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں محفوظ رہا، لیکن اگر یہ صرف حضرت کے وارثوں کے پاس محفوظ رہتا تو نہ عام اہل علم کو اسکی اطلاع ہوتی نہ ہر ایک اس سے استفادہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہی کے تلامذہ میں سے اپنے ایک خوش نصیب بندے مولانا اکھاج محمد ابن موسیٰ میاں (جو کانسبرگ جنوبی افریقہ) کو توفیق بخشی انھوں نے یہ نسخہ حاصل کر کے ”مجلس علمی“ کی طرف سے اسکے چند علم، نسخے لندن میں ایک جدید طریقہ سے تیار کرائے اور ہندوستان و پاکستان کے چند مرکزی دینی اداروں اور حضرت اتا ذرحمۃ اللہ علیہ سے حخاص تعلق رکھنے والے چند اشخاص تک پہنچا دیئے۔ اللہ تعالیٰ انکی اس خدمت جلیلہ کو قبول فرمائے اور اپنے خزانہ رحمت سے پوری پوری جزا ان کو عطا فرمائے۔

اسی عکسی نسخہ کا نام ”الانحاف لمذہب الاحناف“ ہے، آثار السنن کے دونوں

(بقیہ حاشیہ ص ۹۱) متعلق حدیثیں آتی ہیں) — فن حدیث میں بصیرت رکھنے والے علماء احناف کا تو گویا اس پر اتفاق ہے کہ یہ کتاب تحقیق کا شاہکار اور اپنے موضوع و مقصد میں غیر معمولی درجہ میں کامیاب ہے۔ ہمارے اتا ذرحمۃ اللہ علیہ مولانا سید محمد انور شاہ صاحب قدس سرہ اس کتاب کے بڑے مداح اور اسکے مولف علامہ فیضی مرحوم کی ہمارے فن اور وسعت نظر کے بہت معترف تھے۔ کتاب کے آخر میں ان کے دو حصہ عربی تصدیق سے بھی چھپے ہوئے ہیں جن سے کتاب اور اسکے مصنف کے بارے میں ان کے احساسات و جذبات کا اندازہ کیا جاسکتا ہو۔ راقم نے جیسا کہ اوپر لکھا ہے اس کتاب کی تالیف میں حضرت اتا ذرحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ بھی شریک رہا تھا اس کا جوڑنے اب سے ۳۵ سال پہلے درس ہی میں خود حضرت کی زبان سے اسکی پوری تفصیل سنی تھی اور افسوس ہو کہ اسکو نوٹ نہیں کیا تھا اس لئے صرف حافظہ ہی کی مدد سے اسکو ناظرین کے لئے حوالہ قلم کرتا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو اسکی ذمہ داری میرے حافظہ پر ہے، بہرحال مجھے حضرت کے بیان کا جو خلاصہ اس سلسلہ میں یاد رہ گیا ہو وہ یہ ہے کہ:- (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صفحہ ایک ہی جلد میں جمع کر دیے گئے ہیں، شروع میں حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید حضرت مولانا محمد یوسف بنوری (دامت فیہم) کے قلم سے اس عکسی کتاب "الاتحاد" کا تعارف ہے، آثار السنن کے حاشیہ پر اور بین السطور میں جو نوٹس ہیں وہ تو عموماً آثار السنن کے مباحثہ ہی سے متعلق ہیں لیکن شروع کے اور آخر کے سادہ اور اق کے سیکڑوں نوٹ دوسرے مختلف موضوعات و مسائل سے متعلق ہیں۔ اس ناچیز کا اندازہ ہے کہ شروع اور آخر کے چار پانچ درجوں میں جو نوٹ اور حوالے ہیں اگر ان کو افادہ عام کے لئے کوئی قاعدہ سے ایڈٹ کرے تو متوسط ضخامت کی ایک پوری کتاب صرف ان متفرق نوٹوں سے تیار ہو جائے گی۔ پھر آثار السنن کے بعضے ایک ایک صفحہ پر جو نوٹ اور حوالے ہیں اگر تصنیفی زبان میں ان کو مرتب کیا جائے تو ایک ایک صفحہ کے نوٹوں اور حوالوں سے ایک ایک ضخیم رسالہ تیار ہو گا۔ یہاں اس کا اظہار بھی ضروری ہے کہ ان نوٹوں کی حیثیت حواشی کی نہیں ہے بلکہ زیادہ تر

(بقیہ حاشیہ ص ۹۲) "مولانا نبوی مرحوم نے جب یہ کتاب لکھنی شروع کی تو اس کا پہلا جز حضرت استاذ رحمۃ اللہ علیہ (یعنی شیخ الحدیث حضرت مولانا محمود حسن نور اللہ رحمہ) کی خدمت میں پہنچا دیا اور لکھا کہ میرا ارادہ ہے کہ جتنا جتنا میں لکھتا جاؤں آپ کی خدمت میں بھیجا دوں گا آپ اس میں جو ترمیم و اضافہ مناسب خیال فرمائیں وہ لکھ کر مجھے واپس کر دیا کریں اس طرح یہ کتاب زیادہ مکمل اور زیادہ مفید ہو جائیگی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ملاحظہ فرما کر یوں ہی واپس فرما دیا اور لکھا کہ جس طرز پر ایک یہ کتاب لکھ رہے ہیں (یعنی خالص محدثانہ طرز پر) میں اس میں کمی و اضافہ نہیں کر سکتا اپنے ایک عزیز جو مست کا پتہ لکھا ہوں آپ ان سے مراسلت کریں انشاء اللہ وہ اس سلسلہ میں آپ کو مفید شروع سے دے سکیں گے، اور حضرت نے یہاں پتہ انکو لکھ دیا۔ مولانا نبوی مرحوم نے انصاف اور شہرہ کی فرمائش کے ساتھ کتاب کا دہی حصہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے گرامی نامہ کے ساتھ میرے پاس بھیج دیا، میں نے اس پر جو اضافہ مناسب مجھے کئے، جن کی مقدار اصل سے دو چند کے قریب تھی، لیکن میرے یہ اضافے زیادہ تر معنوی مباحث سے متعلق تھے، اصل و اسانید سے متعلق مباحث میں اضافہ کی گنجائش ہی بہت کم تھی۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

بس اشارے میں جو غالباً اپنے ہی لئے نوٹ کئے گئے تھے اس لئے ان سے استفادہ جتنا کچھ بھی کر سکتے ہیں صرف خواص اور وہ بھی بڑی محنت کے بعد ہی کر سکتے ہیں۔ ان چند محکمہ سکول کے تیار ہر جانے کا بڑا خانہ یہی ہے کہ یہ دولت ضیاء کے خطرہ سے انشاء اللہ محفوظ ہو گئی۔ اب ضرورت ہو کہ اس خزانہ کو عام استفادہ کے لائق بنانے کی بھی کوشش کی جائے اس کا عظیم کی توقع حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے صرف حضرت علامہ محمد یوسف صاحب بنوری ہی سے کی جاسکتی ہو۔ انہوں نے صیبا کہ اپنے تعارف میں تحریر فرمایا ہے حضرت اساتذہ قدس سرہ کی حیات میں اس سلسلہ میں کچھ کام کیا بھی تھا۔

مجلس علمی جو انبرگ جنوبی افریقہ کی طرف سے ”الاتحاد“ کے علمی نئے ہندستان پاکستان کے جن دینی اداروں اور جن حضرات اہل علم کو دیئے گئے ہیں انکی تفصیل جو تاجپیر کو مجلس علمی کی طرف سے معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے۔

کتب خانہ دارالعلوم دیوبند، کتب خانہ مظاہر علوم سہارنپور، حضرت مولانا مفتی ہدی حسن صاحب صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، مولانا سید الفطر شاہ صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند، مجلس علمی سرگام (ضلع سورت) مجلس علمی کراچی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری (کراچی) حضرت مولانا بدر عالم صاحب (مدینہ طیبہ) حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی (موضع علم گڑھ) راقم سطور تاجپیر محمد منظور لغمانی کو بھی ایک نسخہ مرحمت فرمایا گیا ہے۔

یہ تفصیل یہاں اس لئے لکھ دی گئی ہے کہ جو صاحب علم کسی وقت ”الاتحاد“ سے استفادہ کرنا چاہیں انکے علم میں یہ رہے کہ اسکے نسخے کہاں کہاں موجود ہیں۔

(بغیہ حاتیہ ص ۳) مولانا نبوی مرحوم نے میرے یہ اضافے ملاحظہ فرما کر مجھے لکھا کہ میں یہ کتاب محدثین کے طرز پر لکھنا چاہتا ہوں اس لیے حلال و اسانید سے متعلق آپ کے اضافے تو میں کتاب میں شامل کروں گا لیکن دوسری قسم کے اضافے میں نہ لے کون گا، اس کے بعد وہ اسکے اجزاء برابر بھیجتے رہے اور میں اپنے مشورے لکھتا ہوں۔

تعارفِ تبصرہ

خلافتِ معاویہ و یزید | از جناب محمود احمد صاحب عباسی صفحات ۳۷۶، مجلد قیمت ۶ روپے
ناشر خود مولف ہیں۔ پتہ: کاشانی محمود پور بی ایریالو کھیت کراچی ۱۹۔
تقریباً ایک سال اس کتاب کی اشاعت کو ہو چکا ہے۔ اور ہندوستان و پاکستان میں اب کوئی گھر شکل
سے ایسا ہو گا جہاں اس کا پرچہ نہ پہنچ چکا ہو۔ عام طور پر اس کتاب کو بری نظر سے دیکھا گیا اور بالآخر بات
ضبطی تک پہنچ گئی۔

کتاب کا نام ”خلافتِ معاویہ و یزید“ ہے۔ جس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ حضرت معاویہؓ اور
یزیدؓ کے عہدِ خلافت کا مکمل تذکرہ ہو گا۔ مگر دراصل عہدِ یزیدی کے ایک خاص واقعہ — واقعہ کربلا — اور
اس کے پس منظر کی داستان ہے، اور اسکے علاوہ اگر اس میں مقصدی حیثیت سے کچھ اور ہے تو دوست
درجہ پر یزید اور یزیدی عہد کے فضائل و مناقب۔

کتاب اب تک جس انداز میں بھی متعارف ہوئی ہو، مگر ہمارے نزدیک مولف کا اصل مسلح نظر اسکے
سوا کچھ نہیں ہے، کہ نبی اُمیہ سے شروع ہونے والا عہدِ خلافت جو مشہور تاریخی روایات کی روشنی میں اپنے
بعض پہلوؤں کے لحاظ سے اسلامی تاریخ پر ایک افسوسناک اور وحشت انگیز و عہد بن گونایاں ہو گیا ہے۔
اس سے متعلق روایات کو من و عن مان لینے کے بجائے حتی الامکان روایات کی تفتیش کی جائے اور واقعات
کی ایسی توجیہ کی جائے کہ وہ اسلامی تاریخ کے چہرے پر بدنامی و داغ بن گونایاں نہ رہیں۔

لیکن اسکے ساتھ ہماری رائے یہ بھی ہے کہ اس کام میں جس توازن کی ضرورت تھی عباسی صاحب
اس توازن کو بالکل نہیں برت سکے ہیں۔ جس کے نتیجہ میں انہی یہ کاوش ایک سخت قسم کے رد عمل کی سی صورت
اختیار کر گئی ہے۔ علاوہ ازیں موصوف اپنے مسلح نظر کی تحصیل کی خاطر بعض باتیں تصنیفی دیباستداری سے مختلف قسم کی

بھی کر گئے ہیں۔

کتاب تعارف و مقدمہ وغیرہ کے بعد "اموی خلافت کے پس منظر" کے بیان سے شروع ہوتی ہے اس پس منظر کی ابتدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے ہوتی ہے۔ انہوں نے کہ اس بیان میں شروع ہی سے عباسی کا رویہ حضرت علیؑ کے ساتھ تحفانہ نہیں رہا ہے۔ اور حضرت علیؑ کی خلافت کے دور میں جو کشت و خون مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا اور ظلم خلافت میں جو اتاری رہتا ہو گئی تھی اس کا ذکر کچھ ایسے انداز سے کیا گیا ہو کہ بائی مغفروں کی دانستہ و مرداری کے ساتھ ساتھ اسکی نادانستہ یا مجبورانہ ذمہ داری تمام تر حضرت موصوف پر آ پڑتی ہے، یہ کہ قدر زیادتی کی بات ہے، اسکا اندازہ اسلامی تاریخ کا ہر طالب علم کر سکتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک دوسرا نثران صفحات کے مطالعہ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کے ساتھ جتنے تھے وہ گویا سب سب بائی تھے، اور حضرت علیؑ ان بائیوں کے ایک محبوبہ قسم کے آلہ کار۔

اموی خلافت کا یہ پس منظر تیار کرنے میں حقیقت یہ ہے کہ عباسی صاحب نے بڑی جانبدارانہ نظر بلکہ غیر دیانتدارانہ طریقوں سے کام لیا ہے اور انکی اس رد عمل والی غیر تحفانہ روش ہی کا نتیجہ ہوا ہے کہ اب جو لوگ اس کتاب کے جواب میں کچھ لکھ رہے ہیں، وہ بھی رد عمل کی کیفیت ہی میں ڈوب کر لکھ رہے ہیں اور اس طرح صحابہ کے احترام اور انکے معاملات میں کف لسان کا مسلک اس رد عمل کی چکی میں بری طرح پس رہا ہے۔

کتاب کی ہم اسماء عباسی صاحب نے حضرت علیؑ کے خلافت قبول کر لینے کے اقدام کو غیر عاقلانہ ظاہر کر کے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ شورہ نقل کرتے ہوئے کہ "آپ بیعت نہ لیں" لکھتے ہیں۔

"گر انہوں نے کہ حضرت موصوف نے آپؑ کی عاقبت شورہ قبول نہ فرمایا اور بیعت نہ لی" ص ۱۱۰

حضرت شاہ ولی اللہ نے ازالہ الخفا میں حضرت علیؑ کی خلافت کا اعتقاد ثابت کرتے ہوئے آپؑ کے مخالفین حضرت عائشہؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کا اندر بیان کیا ہے کہ انکی مخالفت خطا و اجتہادی کے قبیل سے تھی۔ اور جن دلائل پر بنا کر کہ ان حضرات نے مخالفت کا رویہ اختیار فرمایا تھا وہ فلاں فلاں تھے۔ عباسی صاحب نے حد کر دی ہے کہ ان دلائل کو شاہ صاحب کی منشاء اور انکے توہم

کے بالکل برعکس، خود شاہ صاحب ہی کی طرف سے، حضرت علیؑ کے خلاف استعمال کیا ہے، کہ ”املاً تو حضرت علیؑ کے لئے خلافت ہی قائم نہ ہوئی تھی اس لئے کہ اہل صل و عقد نے بیعت نہ کی تھی۔“ دوسرے یہ کہ ”حضرت موصیؑ نے باوجود قدرت کے قاتلین عثمانؓ سے قصاص نہ لیا، بلکہ اٹھے مانع ہوئے۔ نیز خطا و اجتہاد ہی سے کام لیا۔“ (صفحہ ۳)۔۔۔ حالانکہ یہ موقف شاہ صاحب کا اپنا ہرگز نہیں تھا۔ یہ دلائل انہوں نے نفسِ حاضر مخالفت جماعت کی طرف سے بطور نقل کے پیش کئے تھے۔ ورنہ انکا اپنا موقف تو اس سے ظاہر تھا کہ وہ ٹھیک اہلسنت و اجماعت کے مسلک کے مطابق مخالفین پر ”جہتِ مخطی“ کا حکم لگا رہے تھے اور اس سے کبھی آگے بڑھ کر اسی موقع پر صراحت فرما رہے تھے کہ ”دلیل دیگر ارجح از دوسے بود“ (حضرت علیؑ کے دلائل ان دلائل کے مقابلہ میں راجح تھے) اور اس لئے حق و صواب انھیں کی طرف تھا اور موقف انھیں کا صحیح تھا۔

صل پر عباسی صاحب لکھتے ہیں:-

”بائیوں کی حرکاتِ شنیعہ سے امت میں جو افتاد پیدا ہو گیا تھا، تمام عالم اسلام میں خلیفہ شہید کے غلو، ذل سے اک آگ سی لگا گئی تھی اور ہر طرف سے انتقام انتقام کا نعرہ مہموم تھا۔ یہ صورت حال بہت حد تک سنبھل سکتی تھی اگر قصاص لینے کی تدبیر کجاتی۔ مگر قصاص نہ لایا گیا۔“

آگے لکھتے ہیں:-

”حضرت موصیؑ کی یہ خطائے اجتہادی تھی یا بے بسی اور مجبوری، نتیجہ یہ ہوا کہ کثرتِ غلو، افتاد جن کی بیعت پر تمام امت مجتمع تھی، اتحاد و اتفاق تھا، کفار کے مقابلہ میں جہاد میں سرگرمیاں تھیں، بڑے بڑے کھنقہ ہوئے، مگر حضرت علیؑ کے زمانہ میں نہ کوئی جہاد جو نہ کوئی ملک ٹھہرتا تھا۔ نہ حق کی بیعت پر مجتمع ہوئی۔ آپس ہی میں تلوار چلتی رہی۔“ (صفحہ ۴)

گویا اس سب کی ذمہ داری حضرت علیؑ پر!

صفحہ ۵ پر لکھتے ہیں:-

”بائیوں کی سن مانی حرکات دیکھ کر کہ جو چاہتے حضرت علیؑ سے کرا لیتے ہیں، انکے بعض مزید قریب بھی بنیاد ہو گئے۔ حضرت علیؑ کے برابر بڑی حضرت عقیلؑ کی دور بین نگاہوں نے اس مشورہ حال

فاحکمہ ولو لجبر عنقی۔ اچھا ابو موسیٰ جاؤ۔ اور فیصلہ کرو۔ خواہ

(صافاً)

فیصلہ میری گردن مار دینے ہی کا ہو۔

کیا مزے کی دلیل ہے جس میں دعوے کا کوئی ثبوت نہیں! اگر یہی دلیل تھی تو دعوے کی شکل شاید یہ زیادہ مناسب رہتی کہ ”حضرت علیؓ کو بھی..... اس کا بخوبی احساس ہو گیا تھا کہ فیصلہ یقیناً (حاکم برہنہ گستاخ) انکے واجب القتل قرار دینے کا ہو گا۔“

غرض اس طور پر عباسی صاحب نے اُسوی خلافت کا پس منظر تیار کیا ہے، اور کیا شبہ ہے کہ اس مرحلے پر انھوں نے انصاف و دیانت اور توازن غرض ہر چیز کا بخوبی کر دیا ہے، اور اس طرح اپنا مقصد بالکل بے ضرورت خود ہی خراب کر لیا ہے، حضرت معاویہؓ کی پوزیشن عاف کرنے اور انکی امارت جائز ثابت کرنے کے لئے ہرگز ضرورت نہ تھی کہ واقعات کو یہ رنگ دیا جاتا۔ اور اہلسنت و جماعت کے متفقہ سلاک اختیار کیا جاتا۔ اس ملک میں پورا توازن اور ہر دو بزرگوں کے مرتبہ کی پوری پوری رعایت موجود تھی عباسی صاحب کو چاہیے تھا کہ گفتگو کا آغاز اپنے موضوع سے اس قدر دور ہٹا کر نہ کرتے۔ گفتگو کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ حضرت علیؓ کی شہادت سے شروع ہونا چاہیے تھا۔ اس سے پیچھے جانے کی عقلی ضرورت نہ تھی۔

بہر حال عباسی صاحب نے ۱۰-۱۱ صفحے کے اس خود ساختہ پس منظر سے گزرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ حضرت معاویہؓ کی خلافت تک پہنچایا ہے۔ پس منظر کا بیان ختم ہونے سے ہی ضرورت تھی کہ ”اُسوی خلافت کے قائم کا ایک نیا باب قائم کیا جاتا۔ مگر عباسی صاحب نے متعدد کتابوں کے مصنف و مؤلف ہونے کے باوجود پتہ نہیں یہ کون سا دھنک، افسیار کیا ہے کہ قریب قریب پوری کتاب پر منظر کے بارے میں یہ لکھ دیا، وہی حالانکہ تصنیفی نقطہ اس طویل و عریض میں پھیلے ہوئے مختلف مباحث کے لئے کھینچے ہوئے، ابواب بہت تھیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں منظر کے نویں لے واقعات میں نہایت معاویہ کا منظر، بیسیٹھ کے منظر، سولہ کہیں ابواب، اور پچیس کے منظر، یہ اور بات، شہادتیں، یہی ای ذرا تپ اور چہرے پر غضب یہ ہے کہ اس جہاد اور شہادت کے ذیل میں یہ ذکر آتا ہے تو حضرت معاویہؓ کا ذکر تو چوتھے ایپینوس صفحے ہی پر چھوٹ جاتا ہے اور نہایت بے محل طور سے یہ ذکر کے نقائص و مناقب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ بالعرض کتاب کا یہ پہلو مؤلف کی کہنہ مشقی کے باوجود نہایت ہی خوشگمانہ ہے اور بڑی اصلاح کا محتاج، لیکن ہمیں اس پہلو پر

زیادہ دیر ٹھہرنے کی فرصت نہیں ہے، ہم اسکو نظر انداز کر کے اب کتاب کے ایک مختصر منوی جائزہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔

ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں جو زید کے فسق و فجور پر عقیدہ کی طرح سے ایمان رکھتے ہیں، یا جن کے نزدیک حب حسینؑ کا تقاضہ بغضِ زید کے بغیر اور انہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص دیانتداری کے ساتھ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے کہ زید ایک متقی اور پرہیزگار انسان تھا تو ہمارے قلب و دماغ کو اس سے کوئی دھکا نہیں لگے گا اس لئے کہ ہم نہ فسق زید کو بطور عقیدہ تسلیم کرتے ہیں اور نہ حب حسین کا کوئی لازمی تقاضہ، بلکہ سچ یہ ہے کہ ہم انتہائی خوشی ہوگی اس لئے کہ یہ تحقیق و سرسری ہماری تاریخ کا ایک نغمہ اگلیز دھبہ دور دور کرے گی۔ عیسیٰ صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہی کوشش کی ہے، مگر ایک طرف تو آفاذِ کتاب میں اپنے دعوای پران کے پیش کردہ دلائل و ثبوت کا جائزہ لینے سے جو حقیقت حال سامنے آئی ہے وہ حوالہ جات کی اسل سے مراجعت کے بغیر عماد سے مانع ہے، دوسری طرف نفس اُن کے بعض بیانات ہی سے تحقیقی نقص کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ص ۱۳۴ پر وہ اتنے دعوے کرتے ہیں کہ ائیر زید اپنے زمانہ خلافت میں ہمیشہ جامع دمشق میں نماز پڑھاتے۔ خاص کر جمعہ و عیدین کی امامت کرتے۔ اور بعد ازاں اُسے نماز وہیں علمی مجلس منعقد کرتے۔ لیکن ثبوت میں جو ایک واقعہ کی روایت پیش کرتے ہیں اس سے نہ ”ہمیشگی“ ثابت ہوتی ہے اور نہ علمی مجالس کا انعقاد۔ ص ۱۳۵ پر خالد بن زید کے علمی کمالات (کیمسٹری کی ایجاد) اور علمی شغف (یونانی اور مصری کتابوں کے ذخائر کی فراہمی۔ دارالترجمہ کی تاسیس اور تصنیف وغیرہ) کا ذکر کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ:-

”اولاد میں علم و فضل کے حصول کی اس درجہ خواہش اور تڑپ اپنے باپ ہی کی علمی مجالس اور گھر کے ماحول سے پیدا ہوئی جہاں اکثر قال اللہ و قال الرسول کی آوازیں تیں کہ بقول کتابین غنا و موسیقی کی۔“

حالانکہ اس نتیجہ کا کوئی جوڑ خالہ کے مذکورہ اوصاف سے نہیں۔

مدینۃ النبئی سے اُنس بھی ایک اچھی ایمانی علامت اور ایک مومن کی علمی زندگی کے اچھے رجحانات کی غماز ہے۔ زید کو اگر یہ سادت باطنی حاصل تھی تو چشم ماروٹن دلِ ماشاء، مگر اسکے لئے اس انداز کے

ثبوت یزید کی فضائل شہادی میں آنکھیں بند کر کے غور ہونے کو ظاہر کرتے ہیں کہ :-

”مدینہ طیبہ سے اُفس و محبت ہی کی وجہ تھی کہ اپنی شریک نہ تھی کے لئے وہاں کی دو عورتیں

کو اپنے جالہ عقد میں لائے“ (ص ۵)

یہ دلائل سنیں نکات کہلاتے ہیں جو مجالس و عظمیں تو بہت خوب ہوتے ہیں، لیکن میدان تحقیق میں کام نہیں آتے۔

عباسی صاحب کا یہ رو بہ تو یزید کے بارے میں ہے، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کا ذہن بالکل دوسرا انداز پر کام کرتا ہے۔ مثلاً ایک جگہ آپ کے نام، ابو مخنف کی روایت سے حضرت عبداللہ بن جعفرؑ کی ایک تحریر کا ذکر کر کے جس میں آپ کو ”نور الاسلام“ کے لفظ سے یاد کیا گیا تھا لکھتے ہیں :-

”طبری نے ”نور الاسلام“ کے بجائے ”نور الارض“ کے الفاظ لکھے ہیں، بہر کیف

”نور الاسلام“ کے لفظ ہوں یا ”نور الارض“ کے یہ تفسیر ان راویوں کے وضعی

ہیں اور خاص ذہنیت کے ترجمان“ (ص ۱۱)

اور پھر اسی بنیراری کے انداز میں سلسل ڈھالی صفحے کی تقریر کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ذمہ دار آدمی حضرت حسینؑ کو ان الفاظ سے یاد کرے۔ جو باعتبار معنی و مطلب حقیقت سے قطعاً مجید ہیں، اور اس نری قیاس آرائی کے لئے دور دور سے بنیادیں تلاش کو کئے لاتے ہیں۔ دراصل لیکر ایسے ہی مشہور راویوں سے وہ یزید اور اعوان یزید کو فائدہ پہنچانے والی ایسی تحریریں تک کو بے چون و چرا تسلیم کرالینا چاہتے ہیں، جن کے اندر وضعت کی صریح شہادتیں موجود ہیں البتہ اب و النہایہ وغیرہ میں مروان کا ایک خط منقول ہوا ہے جو روایت کے مطابق حضرت حسینؑ کے قصد کو ذہن کے بعد ابن زیاد کو لکھا گیا تھا۔ اس میں حضرت حسینؑ کا ذکر بڑی عظمت کے ساتھ کر کے ابن زیاد کو لکھا گیا تھا کہ :-

فایاک وان تھیج علی نضاک خبردار آتم کوئی ابا معاند نہ کرینا جس کا مداوا

مالا یسدہ شیء ولا نساہ العامۃ نہہ کے جسے عوام کبھی بھلا نہ لیں اور میں و نیا

ولا تدع ذکرہ آخر الدھر تاک جس کا ذکر نہ چھوڑیں۔

اس کو نقل کر کے عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ ”اس مکتوب کے الفاظ ہی ظاہر کر رہے ہیں حضرت حسینؑ کی ذات سے حضرت مردانؑ کو کیسی کچھ الفت تھی اور کیسی آرزو کہ اس خطرناک سفر میں ان کا ہاں بٹکا ہونے پائے۔ یہ وہی مردانؑ ہیں جن کے متعلق وضامین نے اتہام لگایا ہے کہ ”اُو۔ اس خط کے جو الفاظ اور نقل ہوئے ہیں بلا کسی خارجی شہادت کے اپنی وضیت کا آپ ثبوت ہیں۔ مگر عباسی صاحب اس خط کی رایت میں خود شبہ رکھنے کے باوجود اسے مردانؑ کی صفائی کے لئے پورے شرح صادر کیا تھہ ہنگام فرماتے ہیں حالانکہ یہی الفاظ اگر مردانؑ کی صفائی کا فائدہ دے رہے ہوتے اور صرف حضرت حسینؑ کی مدح ہوتی تو یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہو کہ وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے خط کی طرح اس خط کی بھی دھجیاں بکھیر دینے میں پورا زور صرف کرتے اس لئے کہ اس خط کے مذکورہ الفاظ سے بھی حضرت حسینؑ کی قریب قریب وہی عظمت ظاہر ہوتی ہے جس پر عبداللہ بن جعفر کے مکتوب کے الفاظ دلالت کرتے تھے۔

غرض یہ ہے عباسی صاحب کا منہ نہ کہ وہ بڑے واعوانہ کی فضیلت و مدح میں نہ صرف ہر مطلب و یام کو سر آکھوں پر رکھ لیتے ہیں، بلکہ واعظانہ نکات و فرہنگ سے دریغ نہیں کرتے لیکن یہ حسینؑ کی مدح و تائیس پر وہ اس طرح چسپن بکھیں ہوتے ہیں جیسے ان کے گھر سے کچھ جا رہا ہے، اور دراز کا رقیاس آریوں کا پورا زور صرف کر کے چاہتے ہیں کہ اس مدح و تائیس کا ایک ایک لفظ ”حرف غلط“ کی طرح ٹاڈیں۔۔۔۔۔ یہ بے توازی اور انتہائی ہمارے نزدیک وہ اصولی معیار ہے جس پر حسینؑ اور جبریلؑ کے قضیہ میں عباسی صاحب کی اس تحقیق کا دوش کو جانچا جاسکتا ہے۔ اور بغیر پوری کتاب پڑھے یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہو کہ عباسی صاحب کے پیش کردہ نتائج کس درجہ کے ہوں گے، ہمارے نزدیک عباسی صاحب کی یہ پوری کاوش ان کی اس دیر طرز تفاد قسم کا انتہا پسندی سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو عباسی صاحب کی یہ تاہن و تہنا ایک مفید علمی خدمت ثابت ہوتی اور سنجیدہ لوگوں سے خراج تحسین ہی وصول کرتی۔

اس انتہا پسندی سے پوری کتاب کس طرح متاثر ہوئی ہے، اور اس نے کتاب کی تحقیقی حیثیت پر کیا اثر ڈالا ہے اس کا اندازہ ذیل کی مثالوں سے کیا جاسکتا ہے۔

اس ذیل میں ایک اصولی بات تو یہ ہے کہ اپنے قصد میں مزاحم ہونے والی جس تاریخی روایت پر چڑھائی کوئی مقبول جرح نہ کر سکے اُس کو بلا کسی دلیل کے وضعی کہہ کر بے دھڑک رو کر ڈالا ہے۔ یہ پوری کتاب میں پھیلا ہوا ایک عام رجحان ہے جس کی مثالیں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یوں بھی اس کتاب کے بڑا قندے شاید اس پہلو کو سب سے پہلے نمبر پر محسوس کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس ادعائی روش کے بعد کتاب کا تحقیقی درجہ کیا رہ سکتا ہو؟

اسی طرح اس انتہا پسندی اور ذہنی جنبہ داری کے ماتحت مولف سے یہ بات بھی کثرت صادر ہوئی ہو کہ اپنے دعووں کی دلیلوں میں وہ محالہ احتمالات کو بالکل نظر انداز کر گئے ہیں، بلکہ یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ بعض احتمالات اور ظنیات سے اس طرح استدلال فرما گئے ہیں جیسے استدلال کی بنیاد بالکل قطعی ہے۔۔۔۔۔ مثال کے طور پر حضرت محمد بن حنفیہؓ کے یزید سے بیعت کرنے، پھر بیعت پر مستقیم رہنے اور حضرت حسینؓ کا ساتھ نہ دینے کو وہ اس دعوے کا کھلا ہوا ثبوت قرار دیتے ہیں کہ:-

”وہ۔۔۔۔۔ اس خروج کو طلب خلافت کا ایک ایسا سیاسی مسئلہ سمجھتے تھے جو مقتضیات

زمانہ اور احکامِ شرع کے اعتبار سے جائز اور مناسب نہ تھا۔ (ص ۷۷۷)

حالانکہ اس واقعہ میں اس دعویٰ کا ذرا بھی کھلا ہوا ثبوت نہیں، محض ایک احتمال ہے جس کو تعین کرنے والی عباسی صاحب نے کوئی دلیل نہیں پیش کی۔

اسی طرح حضراتِ صحابہؓ کا موقف بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے حضرت حسینؓ کا ساتھ نہیں دیا۔ اور اس کو بدیہی دلیل قرار دیتے ہیں کہ ”نظامِ خلافت یا کردارِ خلیفہ میں کوئی ایسی خرابی اور خامی نہ تھی جو خلیفہ کے خلاف خروج کو جائز کر دے۔“ (ص ۷۷۷) حالانکہ دس پندرہ صفحے پیشتر ہی وہ ممانعتِ خروج کی وہ حدیثیں پیش کر کے آئے تھے جن میں نظامِ خلافت کے اندر خرابی یا کردارِ خلیفہ میں خامی دیکھنے کے بارے میں خروج سے منع فرمایا گیا ہے۔ پس یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ خرابی اور خامی سب کچھ ہو مگر ان حدیث کی بنا پر صحابہ کرامؓ نے خروج سے اجتناب کیا ہو؟

بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ جس واقعہ میں ان کی مفروضہ بنیاد کے اثماں و اسکاٹ کی بھی کوئی ادنیٰ گنجائش نہیں پائی جاتی وہاں بھی وہ پورے جزم و یقین کے ساتھ اس مفروضہ کو واقعہ کی بنیاد ٹھہرتے ہیں اور پھر حسبِ مرضی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ حضرت حسینؓ کے ایک دوسرے بھائی حضرت عمرؓ اطراف کے متعلق یہ بیان کر کے کہ وہ بھی حضرت حسینؓ کے ساتھ نہ گئے۔ نیز یہ کہ جب شہادتِ حسینؓ کی خبر ان کے آواخوں نے کہا کہ:-

انا الغادر الحاذر ولو اخرج
معہ لذہبت فی المعرکۃ
میں ایک عقل مند محتاط جوان ہوں اور اگر
میں بھی ان کے ساتھ نکلتا تو لڑائی میں ہرک
وقت۔ ہوتا اور مارا جاتا۔

فرماتے ہیں۔

”ظاہر ہے کہ حضرت حسین کے یہ بھائی بھی ان کے خروج کو طلب حکومت و خلافت ہی
کا ایسا اقدام سمجھتے تھے جو کسی طرح ممانع و مناسب نہ تھا۔“ (منہ)
اس استدلال پر اگر گہا جائے کہ ”..... ہر اہی ہر اد کھائی دینے“ والی مثل صادق آتی ہے
تو بجا نہیں ہوگا۔

حضرت عمر الاطراف کے مذکورہ الفاظ کے بعد تو اس ”ظاہر ہے“ کا ادنیٰ احتمال تک باقی نہیں رہتا لیکن
عباسی صاحب ہیں کہ دہی ”ظاہر ہے“ کی ایک دھٹ لکھائے ہوئے ہے۔
یہ اس عدم توازن اور انتہا پسندانہ افراط و تفریط کی چند مثالیں ہیں جس سے پوری کتاب متاثر نظر آتی ہے۔
استقصا کیا جائے تو ایسی مثالیں بڑی تعداد میں ملیں گی۔ مگر اب ہم کتاب کے اہم مباحث پر من حیث البحت ایک
نظر ڈال کر تبصرہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس نظر میں بھی ایسی کچھ مزید مثالیں خود بخود سامنے آئیں گی۔

کتاب کی سب سے اہم اور اصل بحث کر بلا کا حادثہ فاجعہ جو باقی سب کے متعلقات و تفسیلات ہے۔
حادثہ کر بلا کے سلسلہ میں مولف کے دو خاص دعوے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ حادثہ زبرد اور عمال زبرد کے قصد و ارادہ
کے بغیر بالکل اتفاقی طور پر پیش آیا۔ دوم یہ کہ حادثہ سے قبل اور بعد کے نظام کی تمام داستانیں وضعی ہیں۔
قبل حادثہ کے نظام ”منع آب“ وغیرہ کی وضاحت ثابت کرنے کے لئے مولف نے تقریباً سو صفحے میں جسینی قائلہ
کے سفر نامہ ”کر بلا“ پر بحث کی ہے۔ اس بحث سے مولف نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ حسینی قائلہ ۱۰۰ عزم سے پہلے کسی طرح
کر بلا میں نہیں پہنچ سکتا تھا، اور ۱۰۰ عزم کو واقعہ پیش آیا ہے، پس اس طرح منع آب وغیرہ کے نظام کی اذیت
کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔

ہمارا اپنا رجحان خود یہی ہے کہ یہ داستانیں گراہی ہوئی ہیں حقیقت سے ان کو کوئی واسطہ نہیں۔
مگر عباسی صاحب نے غیر معمولی سوچ و گاہوں کے ذریعہ اس تردید کی جو مینا و فرام کی ہے ہمارے نزدیک وہ بڑی کمزور

اور عارض حکم کا درجہ کہتی ہے۔ عباسی صاحب کی موٹنگانی اور دیرہ ریزی کی زاد دنیا تو ظلم ہو گا۔ جنک ان کی اس بحث سے بال کی کھال نکال کر کھدینے کا بڑا لکھ ظاہر ہوتا ہے، مگر ان کی اس غنت کا حاصل کچھ زیادہ دقیق اور مفہم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کا سفر ہرزی الکو کو نہیں۔ ارزی الکو کو شروع ہوا۔ انکی اس بحث میں اگرچہ کافی کلام کی گنجائش ہے، اور بحث فی نفسہ بہت کمزور ہے۔ تاہم یہ مان لینے کے بعد بھی کہ تاریخ روایتی، ارزی الکو ہی تھی، اس امر کی کوئی مضبوط دلیل ان کے پاس نظر نہیں آتی کہ ہارم سے پہلے قافلہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جابی فارمولے اور عام تجربات سب بجا لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس قافلہ کے حالات غیر معمولی اور خاص نوعیت کے تھے۔ اور غیر معمولی حالات میں عجلت میں نظر رکھنے والے مسافر بہینوں کی سافت ہمتوں میں اور ہفتوں کی دنوں میں طے کر ڈالتے ہیں۔ ایسے واقعات ملتے ہیں اور خود اسلامی تاریخ میں حضرت خالد بن ولید کا شام کے علاقہ میں ایسا ہی ایک غیر معمولی اور حیران کن سفر بہت مشہور ہے۔ عباسی صاحب اگرچہ حسینی قافلہ کے غیر معمولی حالات کی بھی نفی کی کافی کوشش کی ہے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اور نہ یہ تسلیم کئے جانے کے قابل بات ہے۔ بلاشبہ غیر معمولی حالات تھے، اور انکی نفی کوشش میں داد تحقیق دینا ایک مہمل اور بے سود بات! کتنی الٹی بات ہے جو عباسی صاحب اس کوشش میں فرماتے ہیں کہ:-

”عالم مکہ کے بھیجے ہوئے لوگ تو جیسا کہ آپ پڑھ آئے ہیں پہلے ہی بے نیل و قہرام لوٹ گئے

تھے۔ اسکے پاس ایسی کوئی فوج تھی جس کے نقیب کا خوف دہراں غیر معمولی طریق سفر اختیار

کرنے پر مجبور کر دیتا۔“ (ص ۱۲۱)

عالم مکہ کے قاصدوں کا ناکام لوٹ جانا تو ایک ہوشمند آدمی سے نبات خود اس کا متقاضی تھا کہ قطع سفر میں غیر معمولی عجلت کی جائے۔ اس لئے کہ ایسی صورت میں آگے اور پیچھے دونوں طرف سے خطرہ بڑھ جانا قدرتی طاقت تھی۔ ہاتھ زبرد کے پاس فوجی کارروائی کی یا پکڑ دھکڑ کی تو تہذیب و تہذیب کی ایسی بے دست پائی کو عباسی صاحب کے علاوہ کسی اور کا مان لینا مشکل ہے۔ عباسی صاحب اس قافلہ کے غیر معمولی حالات کی نفی کر کے دصرت علم قافلہ اور مسافروں پر ہسکو قیاس کر لینا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر بار بار قافلہ کے حکم میں شامل کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس بحث میں سرورچہ ذالیت برتن کے اس تجربہ کو شاہد بناتے ہیں کہ:-

”میں نے اس کا اندازہ لگایا ہے کہ مجازی اونٹ کی رفتار جو کارواں کی قطار میں بوجھ سے

لہا ہوا چل رہا ہو معمولی حالت کے تحت ایک گھنٹہ میں دو جغرافیائی میل ہوتی ہے۔ ”دفعہ ۱۱“
بہر حال عباسی صاحب کی یہ دو روایتیں کوششیں نہایت اہم حاصل قسم کی ہیں۔ اس طرح کی زبردستی اور کھینچ پھاڑنے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوا کرتی۔ پھر عباسی صاحب کی اس بحث میں ایک بڑا خلا بھی ہے۔ اور وہ یہ کہ حضرت حسینؑ اور عمر بن سعدؓ کے امین جو گفتگو میں مورخین نے نقل کی ہیں۔ پھر اسکے نتیجہ میں جو خط و کتابت عمرؓ اور ابن زیادؓ کے درمیان ہونی بتائی گئی ہے۔ یہ گفتگو میں اور یہ خط و کتابت ضرور کچھ وقت پہلے ہی ہو چکی ہوگا پناہ دینی ثابت کرنے کے لیے ضرورت تھی کہ وہ اس آج کی دلیا کو بھی ضمنی ثابت کرنے مگر یہاں یہاں صاف صرف ان کو تسلیم کر گئے ہیں بلکہ اپنے بعض نتائج تحقیق کی بنا بھی ان پر رکھ گئے ہیں۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۱۱-۲۱۲) اسی صورت میں نہ صرف ان کی بحث میں ایک بڑا خلا رہ جاتا ہے، بلکہ خود ان کے اپنے ہاتھوں ایک بڑا اشکاف ان کے دعوے کے ثبوت میں پڑ گیا ہے۔

ہمارے نزدیک اس بحث میں عباسی صاحب کی ٹوٹکا بنیوں سے ایک بڑا فائدہ یہ قوض رہا، جو کہ اس واقعہ کے سلسلہ میں روایات پر اندھا دھند اعتماد کی جڑ میں ہل گئی ہیں، اور اس کی بڑی ضرورت تھی اسلئے کہ بقول امام غزالیؒ ان روایات کا تانا بانا تیار کرنے میں تعصب کی شدت بد دخل اندازی ہوئی ہے۔ لیکن اس جو خاص دعویٰ عباسی صاحب ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کا ثبوت ہمارے نزدیک کل نظر ہے۔ رہی انکی اصل غرض جو اس ساری اکیڑ بکچا دوسے ہے۔ یعنی ظالم قبل وقوعہ کی تردید، اس کے لئے ہمارے نزدیک اسکی چند حاجت کسی نہ تھی۔ اس لئے کہ ان تمام دشنام مظالم، اہل بیتؑ و اہل بدعت والی روایات کی تردید کے لئے انکی کتاب میں دہر دہر کافی دشنامی مواد موجود ہے۔ اور وہ سب انھیں کتابوں سے ماخوذ ہے، جہاں سے یہ مظالم کی داستانیں نکال لائی جاتی ہیں، مثلاً حضرت حسینؑ کے بارے میں یزیدؓ کو حضرت معاویہؓ کی وصیت۔ کہہ کے زمانہ قیام میں حضرت بنی کے ساتھ یزیدؓ اور عامل یزیدؓ کا رویہ۔ پھر ابن زیادؓ کے نام یزیدؓ کا فرمان، اور یہ ناقابل انکار حقیقت کہ ابن زیادؓ کو حضرت حسینؑ سے کوئی سابق پرغاش نہ تھی۔ پھر عمر بن سعدؓ کی قرابت۔ اور نکالی حسینؑ سے اسکے گزیر کی کوشش۔ حضرت علیؑ بن الحسینؑ کا یزیدؓ کے حق میں مدت العمر کا رویہ۔ اور پھر حادثہ کے بعد کی اہلیت اور اموی مخالفان کی وہ نئی نئی قرابتیں جن کی تفصیل مولف نے دی ہے۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غیر متعصب آدمی ایک لمحہ کے لئے بھی ان خرافات پر کان نہیں دھر سکتا۔ جو مظالم کے عنوان سے مہرور کی گئی ہیں۔ اور جن کا واحد مقصد اہلیت کے سوا اس وقت کی پوری اسلامی سوسائٹی کو بدنام کرنا ہے۔

دوسرا دعویٰ عباسی صاحب کا یہ تھا کہ اگر بلا کا حادثہ ناجعہ یزیدؓ اور یہ تمام یزیدؓ کے قصور وار اور بدعتیہ

بالکل اتفاقی طور پر پیش آیا۔ یہ دعویٰ اس حد تک تو ہمارے نزدیک مضبوط ہے کہ نزدیک کے قصد و ارادہ کو اس حادثہ میں کوئی دخل نہ تھا۔ اس لئے کہ اس کا کوئی ایسا حکم اور کوئی ایسا اشارہ اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے، دوسری طرف اس بات کے قوی قرائن بھی موجود ہیں کہ یزید کی یہ مرضی نہ رہی ہوگی۔ لیکن متعلقہ محال عبید اللہ بن زیاد اور عمر بن سعد کے بارے میں مولف کا دعویٰ ہمیں مضبوط نظر نہیں آتا۔ ان دونوں کی صفائی کی بنیاد مولف نے تاثر اس دعوے پر رکھی ہے کہ ابن زیاد نے حسینی قافلہ سے صرف ہتھیار رکھوائے کا حکم دیا تھا اور عمر بن سعد نے صرف اسی غرض سے ان کے گرد گھیر ڈالا تھا، مگر حضرت حسینؑ کے کوئی بانی ساتھیوں نے گھیر ڈالنے والے سرکاری دستہ پر حملہ کر دیا۔ اذہم طرح بے دہم گمان آنا فنا یا یہ حادثہ مخزن پیش آیا۔ مگر مولف اپنے دعوے کا کوئی اطمینان بخش ثبوت نہیں لاسکے ہیں۔ انھوں نے ایک تو ”اسٹیکلو پیڈیا آف اسلام“ کے مقالہ نویسوں کا بیان اس باب میں پیش کیا ہے، لیکن جب تک ان مقالہ نویسوں کی تحقیق کا ماخذ نہ معلوم ہو، انکا بیان قطعاً بحث نہیں۔ دوسرا ثبوت وہ یہ دیتے ہیں کہ قافلہ کے ۷۲ آدمیوں کے مقابلہ میں عمر بن سعد کے ۷۰ آدمی مارے گئے حالانکہ یہ جنگ آزمودہ سپاہی تھے اور وہ (قافلہ والے) ہنر و آزمائی میں نا تجربہ کار عباسی صابو کے نزدیک یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فوجی دستہ محض مراغت کو تاربا جنگ اس کا مقصد وہ نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی جتنا بے جان ثبوت ہے ظاہر ہے۔ اور شاید عباسی صاحب کو یاد نہیں رہا کہ وہ اپنے اس ثبوت کی جڑ پہلے ہی کاٹ آئے ہیں۔ مثلاً یہ وہ لکھ آئے ہیں کہ ”عالم اسلام کا ہر فرد پوری طرح مسلح تھا اور اکثر و بیشتر باہر بڑے ضربت“۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر خاص ان اہل قافلہ کی تو ”ذیری اور شجاعت و شہادت“ کا بھی وہ بڑے زور و شور سے اثبات کرتے ہیں۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۳۹)

غرض مولف نے یہ بالکل ایک نرالا دعویٰ کیا ہے، اور کم از کم ہمیں تو خوشی ہی ہو اگر یہ ثابت ہو جائے، مگر مولف اس کا کوئی قابل اعتناء ثبوت نہیں فراہم کر سکے ہیں۔ اس لئے یہ دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ اور ایسی حالت میں اس پر اصرار امتوی حکومت اور اسکے کارپردازوں کی صفائی سے بیجا دلچسپی کا ثبوت!

اس بحث میں مولف کے ایک نکتہ کی تحقیر سے انماض نہیں کیا جاسکتا۔ اس واقعہ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ایک غیر متعصب اور متیقظ طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عمر بن سعد کے مشورہ کو ابن زیاد نے بذات خود بغیر استئذان دیکھا تو عمر بن ذی الجوشن کے کہنے میں آکر یک نکتہ اُس نے

حضرت حسین کی شرائط پر بن بن مصالحت کا موقف کیوں برلدا عباسی صاحب نے مذاہر اسکی بڑی قرین قیاس توجیہ کی ہے جس سے گرہ بالکل کھل جاتی ہے۔ لیکن اسکے بعد حضرت حسین کے موقف کے بارے میں "استعجاب" کے جس عقدے میں عباسی صاحب الجھ گئے ہیں۔ اس کا حل ہم انھیں بتاتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کے حشر کے پیش نظر حضرت حسینؑ کو بن زیاد کی طرف سے بے اطمینانی تھی جس کا ذکر تاریخ طبری وغیرہ میں صراحتہ موجود ہے۔ اور خود کو اس پوزیشن میں رکھ کر دیکھئے تو بالکل بجا تھی۔

کتاب کی دوسری اہم بحث حضرت حسین اور یزید کے نزاع کی حقیقت اور اسکے شرعی حاکم کی ہے اس بحث میں بھی مولف نے حسب عادت بڑی افراط و تفریط سے کام لیا ہے۔ ایک طرف وہ یزید کی پوزیشن مضبوطا کرنے کے لئے غیر ثابت شدہ دعووں سے اور عبارت آرائی و سخن پردازی کے فن سے کام لیتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت حسینؑ کا کیس کمزور کرنے کے لئے مثبت ناشائستہ شریعتیں کا کدھا استعمال کر ڈھکبھی نہیں چرکتے۔ ہر چند کہ موصوف نے اپنے غالباً کسی لفظ سے یہ حدیث کی برتلا نقیض کا ارتکاب نہیں کیا۔ لیکن مستشرقین کے نہایت ناشائستہ الفاظ بلا تنقید نقل کر کے انھوں نے خود کو ملوث کرنے کا پورا پورا موقع دیا ہے، اور اگر یہ "نقل کفر" کا ارتکاب ان سے نہ ہوا ہوتا تو حقیقت یہ ہے ان کی کتاب کی مضبوطی کے مطالعہ میں کوئی حرج نہ ہوتی۔

بہر حال اس نزاع میں وہ یزید کی پوزیشن "دلچسپی" کے وقت سے مضبوطا کرنا شروع کرتے ہیں اور یہیں سے افراط کا معاملہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں ہیں جو ولایت عہد کی اس کا دواغ پر حضرت معاویہؓ کو متہم کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ بایں معنی کہ اولاً تو یزید کو دلی العہد بنانے کی تجویز حضرت معاویہؓ کے بعض رفقاء کی طرف سے ہوئی تھی خود انکی طرف سے یہ تحریک نہیں تھی۔ ثانیاً کم از کم حضرت معاویہؓ کی زندگی میں یزید کے اتہار کو کوئی فتن و فجوہر کے قبیل کی بات نہ تھی کہ ان کو اس کا دروازی پہنچا کیا جاسکے، لیکن مولف کا یہ بیان کہ:-

"جہاں تک یزید کی اہلیت و قابلیت کا سوال ہے ان کے عہد میں سب کے نزدیک

مسلم تھی" (صفحہ ۳)

ایسی حالت میں کہ اسکے ثبوت میں ہڈے جھول نظر آتے ہیں، بجز غلو اور افراط کے اور کچھ نہیں مستر اور

دیا جاسکتا۔

لیکن عباسی صاحب تو اس پر بھی بس نہیں کرتے اس سے بہت آگے جا کر کہتے ہیں:۔
 ”امیر یزیدؓ کی ولیعہدی کی اس بیعت سے پہلے کبھی اس اہتمام سے بیعت نہیں لی گئی تھی کہ مملکت اسلامی کے گوشہ گوشہ سے بیت کے لئے وفد آئے ہوں اور ہر علاقہ کے لوگوں نے بطیب خاطر اس طرح ایک ایسے قریشی نوجوان کی بیعت کی ہو جو اپنی صلاحیتوں اور خداتِ علیہ کے کاملے نمایاں کی وجہ سے امت کا محبوب تھا۔

انتخابِ اربعوی۔۔۔۔۔ ملت کی محبوبیت۔۔۔۔۔ اور ثبوت؛ کچھ بھی نہیں، بلکہ عباسی صاحب نے جو کلمات میں غور نہیں فرمایا کہ بیعت لے جانے کے جس پیر معمولی اہتمام کا وہ ذکر فرما رہے ہیں، وہ تو اٹل اس محبوبیت کے کچھ خلاف ہی ثبوت فراہم کرتا ہے۔۔۔۔۔ اور حقیقتاً اس اہتمام سے جو واقعہ بھی ہو۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بات ”محبوبیت عام“ کی تو کجا ”مسئلہ اہلیت“ کی بھی زنجی، لیکن حالات کا تقاضہ یہی تھا، اور اس تقاضے ہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت معاذیہ اور ان کے اہل نظر مستدین نے بہتے افاضل کو چھوڑتے ہوئے ایک مضمحل کو امام بنانے کا فیصلہ کیا۔۔۔۔۔ اور پھر ہر جائز طریقے سے اس فیصلہ کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔

اس نزاع میں یزید کی پوزیشن عباسی صاحب کے اٹھائے ہوئے ایک نکتہ سے بہت مضبوط ہو سکتی تھی۔ بشرطیکہ وہ اس کا کوئی مستند حوالہ بھی دیتے، بلکہ متعدد جگہ اس بات کو دہرانے کے باوجود انھوں نے کوئی متعین حوالہ نہیں دیا ہے، وہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت یزیدؓ کی ولایت عہد کے ہی بھی حضرت معاذیہ کے آخر دم تک حسب معمول ہر سال دشن جاتے اور عزیزوں کی طرح حضرت معاویہؓ کے پاس مقیم ہوتے اور اگر انقدر دلائل و عطا یا حاصل کرتے رہے (۳۶-۳۷) مزید برآں عباسی صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت حسینؓ کے خروج سے پہلے تک ان کے اور یزیدؓ کے تعلقات بہت خوشگوار اور اُنس و محبت کے رہے۔ (۳۸) یہ بات تو یزیدؓ کی پوزیشن اور کبھی زیادہ مضبوط کر دیتی تھی، لیکن وہی کمزوری ہو کہ عباسی صاحب حوالہ سے راکت ہیں۔

اس باب میں عباسی صاحب کی اس اظہارِ حقیقت کی داد نہ دینا ظلم ہو گا کہ
 ”ولایت عہد کے سلسلے میں کذاہین نے یہ نفاذ پیدا کی ہے کہ گویا اس وقت صحابہ کرام

میں صرف یہ پانچ بزرگ ذی حیثیت تھے۔ عبدالرحمن بن ابی بکرؓ..... عبداللہ بن عمرؓ۔
عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن زبیرؓ اور حسین بن علیؓ۔ ان کے علاوہ سب امت عوام الناس
پر مشتمل تھی۔ حالانکہ اس زمانہ میں اور بھی بلند درجہ ہستیاں..... مگر صحابہ کی تعداد
کثیر موجود تھیں۔ (صفحہ ۲)

واقعہ یہ ہے کہ بڑی حد تک اس غلط فہمی ہی نے (جو بڑھ کر اس حد تک پہنچ گئی کہ ان پانچ میں بھی
صرف دو ہی ہستیاں نظر میں رہ گئیں) حسینؓ و زبیرؓ کے نزاع میں لوگوں کو حق و انصاف اور جاوید عدل
سے ہٹا دیا ہے، ورنہ اگر اس وقت کی واقعی فضا نظر میں ہوتی تو وہ غلو اور وہ افراط و تفریط پیدا
ہوتی جس کا سنایت شریعہ رد عمل میں عباسی صاحب کی اس کتاب میں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی ہمارے
نزدیک غلط فہمی اور لغزش فکر و نظر ہی ہے کہ اگر حضرت حسینؓ اور حضرت ابن زبیرؓ بزرگ تر صحابہ
ہو تو اب کثیر موجود تھے۔ اور وہ سب کے سب یزید کی بیعت پر تفتق ہو گئے تو حضرت حسینؓ رضی اللہ عنہ کو اس
معالکہ میں اختلاف کا کوئی شرعی حق ہی نہیں رہا، اور اکثریت کے مقابلہ میں انکا اختلاف "کوئی حیثیت
ہی" نہیں رکھتا۔ عباسی صاحب نے اس دعوے کی حجت کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال
دیکر بڑی غلط فہمی اور اصول دین سے بڑی نادانگی کا ثبوت دیا ہے۔ حضورؐ ہرگز ہرگز اکثریت کے اتباع
پر مجبور نہیں تھے جس واقعہ کی طرف عباسی صاحب نے اشارہ کیا ہے اس میں اکثریت کے مرضی کے اتباع
کی یہ توجیہ ہرگز صحیح نہیں۔ اصل توجیہ کچھ اور ہے۔۔۔۔۔ بہر حال منصفانہ نظر سے کام لیا جائے تو
مسئلہ میں صحیح موقف ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت کسی بھی شخص کے لئے قضیہ زیر بحث میں جہاد یا
اختلاف کی گنجائش تھی۔ قطع نظر اسکے کہ وہ اجتہاد و خطا و قرار پائے یا صواب۔ اس لئے کہ قضیہ میں
کئی پہلو ایسے تھے کہ نیک نیتی کے ساتھ اور شرعاً درست سمجھ کر اختلاف اور پھر خروج کیا جاسکتا تھا۔
۱۔ یہ سوچا جاسکتا تھا کہ اس طرح کی ولایت عہد سے اسلامی خلافت میں تعصیت و کسویت
کی بنا پڑ جائے گی اس لئے اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے ہو۔ اور واقعہ بنا پڑ بھی گئی
۲۔ خروج علی الامام سے مخالفت والی حدیثوں کے متعلق سمجھا جاسکتا تھا کہ یہ اس امام کا
حکم ہے کہ جس کی امامت کا انعقاد اسلام کے حروف اصولی شوریٰ کی بنیاد پر ہو۔
۳۔ "ولایت عہد" کے سلسلہ میں مشورہ کی نوعیت چونکہ شوریٰ کے حروف اصول کی نہ تھی بلکہ

کنڈیگ سے ملتی جلتی چیز تھی اس لئے سوچا جاسکتا تھا کہ اس طرح سے حاصل شدہ اتفاق کا حکم وہ نہیں ہے جو اصل طریق شوریٰ سے حاصل شدہ اتفاق کا ہے۔

ہمارا خیال ہے، اور حضرت حسینؑ کے لوازم صحابیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔۔۔ جو ہمارے عقیدہ کا جزو ہیں۔۔۔ بجا طور پر خیال ہے کہ حضرت حسینؑ کا خرد و اسی طرح کی بنیادوں پر مبنی ایک اجتہادی فعل تھا۔ اور اس اجتہاد کے لئے گنجائش تھی، قطع نظر اس کے کہ یہ اجتہاد خطا رکھتا یا صواب۔

کتاب میں ایک اہم بحث "خلافت راشدہ" کی بھی تھی، اور ہمارا ارادہ تھا کہ اس پر بھی قدرے تفصیل سے بات کی جائے، مگر اب ان صفحات کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ مختصراً ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس باب میں بھی مؤلف سخت غلو کا شکار ہوئے ہیں، اور رد عمل کے جذبہ میں بڑی ٹھوکریں انھوں نے کھائی ہیں۔ لیکن اس میں تصور تنہا انھیں کا نہیں ہے ان لوگوں بھی ہے جو حضرت دیر کے عہد حکومت کی ان برکتوں کو..... دانستہ یا نادانستہ بالکل فراموش کر دینا چاہتے ہیں جن کا اعتراف شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی خلافت راشدہ کے زمرہ سے ان کو الگ رکھنے کے باوجود کیا ہے۔

مولف تک ایک بات اور پہچانی ضروری ہے، وہ یہ کہ عربی عبارتوں کے ترجمہ میں حاجبا
آسی فاضل غلطیاں ہیں (مثلاً ص ۳۰، ص ۳۱، ص ۳۲، ص ۳۳، وغیرہ) کہ ان کے ہوتے ہوئے
عربی کتابوں کا حوالہ ایک بے جا جرات معلوم ہوتی ہے۔

اعلان

بہت سی کتابیں عرصہ دراز سے بے غورہ کے لئے رکھی ہوئی ہیں انوشا اللہ
آئندہ ماہ ان میں سے اکثر پر غورہ آجائے گا۔

نہ

نشا جانور
 ہر قسم کے جانور کی جان بچانے کے لیے
 دلی سے لے کر کھانا تک
 پانی کی شہادت کو کھینچنا ہے۔
 نشا جانور اور نشا جانور کی جان بچانے کے لیے
 دلی سے لے کر کھانا تک
 پانی کی شہادت کو کھینچنا ہے۔

دعا کا خزانہ اور دعا گو

دو سیکھو۔ اچانک میں جس سے کاپ جانی تھی
 اسی کو آج تک میں نہیں بھول رہا ہوں
 (دعا کا خزانہ)

بہن اسلامی اتحاد کا داعی
 دعوت الی اللہ کا نقیب
 اشیا انگیز مقالات کا مرفوع
 پروفیسر صاحبہ بنتی سرور دہ دہ

پتہ رہ
 رہا ہے
 رہا ہے

بھارت پر چڑھنے والے قاتل کو پھانسی دینا ہے۔
 نواز کے لیے پادشاہی کی بجائے
 الجینٹوں کی ضرورت ہے
 منیبر، المنیبر
 مادل ٹاؤن بی۔ لائسنس

فہرست کتب مکتبہ خانہ افسانہ لکھنؤ

پہلے یہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیے :-

- (۱) اپنا پتہ ہمیشہ صاف اردو میں لکھیے، اور اگر ہو سکے تو انگریزی میں بھی لکھ دیجئے۔
- (۲) اگر آپ ایک دور روپے کی کتاب میں منگوائیں گے تو محمولہ ایک کاپی بہت زیادہ پڑ جائے گا، اور اگر زیادہ منگوائیں گے یا اگر چند ساقیوں کو زیادہ منگوائیں گے تو محمولہ کا بوجھ اسی حساب کم ہو جائیگا اور آپ نفع میں ہیں گے۔
- (۳) اگر کتابیں زیادہ ہوں گی تو ہم آپ کی مزید کفایت کے خیال سے ریلوے کے ذریعہ بھیجا پند کریں گے، ایسے ریلوے گاؤں کا آرڈر دیتے وقت اپنا ریلوے اسٹیشن ضرور لکھیے اور اردو کے ساتھ انگریزی حروف میں بھی لکھیے۔
- (۴) پہلی مرتبہ آرڈر دینے کی صورت میں کم و بیش میں بچے کے آڈر پر پڑ رقم ضرور منگنی چھوئے۔
- (۵) پارس کھول کر اگر آپ کو کوئی بات قابل شکایت نظر آئے تو براہ کرم ہر گز لکھیں، ہم آپ کی شکایت کا مناسب تلافی کرنا چاہتے ہیں جسے اگر آپ کو کوئی کتاب زائد پہنچائے یا بال کم ہو تو ہمیں مطلع کرنا اپنا فرض سمجھئے۔

پاکستانی احباب کے لیے مخصوص ہدایات :-

- (۱) کچھ تو پہلی طلبہ حالت، انگریزی ہوں، انکی قیمت اس فہرست میں لکھ لیجئے پھر اس قیمت پر اپنی ذمہ دہانے کے حساب سے محمولہ کتب پوسٹ اور دیگر خرچہ میں فی ایکٹ کا اضافہ کر کے کل رقم ذریعہ میں آرڈر یا رقم ادانہ اصلاح و تبلیغ انٹرینیشنل کتب خانہ کے نام روانہ کر دیجئے، اور ایک خانہ کی ابتدائی رسید تفصیلی فرمائش کے ساتھ ہم کو بھیج دیجئے۔ یہاں سے کتابیں جبراً واپس نہ آؤں گا وہی جائیں گی۔
- (۲) دوسروں کی طلبہ حالت ہم سے طلبہ کتابوں تو رقم بھیجنے سے پہلے ہم سے رجوع کیجئے۔

۱۹۵۵ء کے ایک تبدل میں متعلقہ کتابوں کے چند نسخے تو ہندستان سے پاکستان ملک کے ہیں لیکن ایک کتاب زیادہ نسخے نہیں جاتے۔

ارہمائے قرآن اسلام اور غیر اسلام کی صدف
کو سمجھنے کے لیے اپنے اواز کی
بھلی نئی کتاب

تدوین قرآن از مولانا سید مناظر حسن کیلانی
جس میں قرآن کریم کے تحفظ کو
ساری خوبی طور پر اس طرح بے غبار کر دیا ہے کہ اس کے صد کوئی
مناظر اور شریک فریضی آپ کو خطمان میں نہیں ڈال
سکتا۔ قیمت مجلد ۱/۸/-

قرآن اور تعمیر سیرت ڈاکٹر میر ولی الدین تھانی
ایم اے پی ایچ ڈی کے
نہایت مفید مقالات کا مجموعہ۔ خاص طور پر جدید
تعلیم یافتہ حضرات کے دلچسپی کی چیز ہے صفحات ۳۲۰
قیمت غیر مجلد ۵/-

لغات القرآن (کامل) اردو زبان میں قرآن
شریعت کے تمام الفاظ
لغات کی نہایت تفصیل اور مبسوط تشریح، چھ مجلدوں میں۔
جلد اول ۸/- جلد دوم ۵/- جلد سوم ۸/- جلد چہارم ۷/-
جلد پنجم ۶/- ششم ۸/- (جلد کی قیمت میں فی جلد ایک پیسہ
کا اضافہ)

کتب حدیث مترجم اور شرح احادیث
اردو میں

حکوة شریف اردو مشکوة شریف کی بجا طور پر
حدیث کے کتب خانہ کا اضافہ
کیا جاسکتا ہے اس کا ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں۔
قیمت مکمل مجلد ۱۶/-

بخاری شریف اردو تین جلدوں میں، محمد
قیمت مکمل ۲۵/-
موطاء امام مالک مترجم بخاری شریف
سے بھی پہلا مستند
مجموعہ حدیث

قیمت ۱۶/-

نور المصابیح
ترجمہ حاجہ المصباح

حیدر آباد کے مولانا ابوبکرت
سید عبدالرشید صاحب
کے حنفی فقہانہ نظر سے شکوہ

المصباح کے طرز پر مرتب کردہ مجموعہ حدیث (ترجمہ)
المصباح کی جلد اول کا اردو ترجمہ قیمت ۴/-

شمائل ترمذی مع خصائل نبوی شہابی ترمذی
صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرا اور آپ کے عادات و اطوار کا
ایک ادنیٰ مرقع ہے۔ شیخ ابی یوسف حضرت مولانا محمد زکریا
صاحب کاندھلوی کی شرح خصائل نبوی کے ساتھ ملاحظہ
فرمائیے۔ قیمت ۶/-

مشارق الانوار ترجمہ بخاری اور مسلم کی ۲۷۷
ذاتی احادیث کا ترجمہ

اردو مقبول و معروف مجموعہ۔ مجلد ۱۵/-
دوسری پاک سے منقول و عادی کا
حصن حصین مستند اور مقبول مجموعہ۔ مجلد ۵/-

مختصر شعب الایمان اردو ۱۱۱ ام ہدی
قیمت ۱/-
مختصر خصائل نبوی ۱/-

لغات الحدیث اردو مشہور خادم حدیث
مولانا وحید الزماں صاحب
کی مرتب کردہ لغات حدیث (عربی سے اردو) چھ جلدوں
میں سے چار جلدیں۔ قیمت فی جلد بلند ۱۳/-

صیغہ ہمام بن منبہ حضرت ہمام بن منبہ
مشہور صحابی حضرت
ابو ہریرہؓ کے شاگرد ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو ہریرہؓ
سے سنی ہوئی حدیثوں کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دیا
تھا۔ لیکن یہ کتاب ابھی تک منظر عام پر نہیں آئی تھی
ہمارے زمانہ کے مشہور اسلامی محقق ڈاکٹر وحید الدین صاحب
نے اس کتاب کا ایک نئی شکل میں طبع و ملاحظہ فرمادیا اور
پھر اس کو ستر مرتبہ نے ایک فاضلانہ مقدمہ اور تشریحی
نوٹوں کے ساتھ شائع کر دیا ہے۔

انوالی تحفہ قیمت ۳/۸

ترجمان السنہ | از حضرت مولانا بدر عالم صاحب
سرگرمی، مہتمم، دیرینہ عہدہ۔

یہ احادیث کا ایک جدید مجموعہ ہے جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ایک خاص ترتیب پر مرتب کیا ہے جو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پورا اسلامی کتب خانہ ہو اور کئی تعلیم یافتہ مسلمان کو خواہ وہ جدید تعلیم کا حامل ہو یا قدیم تعلیم کا اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایک نیا جلد میں شائع ہوئی ہے۔ جلد اولیٰ ۱۶۰/۸، دوم ۱۶۰/۸، سوم ۱۶۰/۸ (جلد کی قیمت میں فی جلد ایک روپیہ کا اضافہ)

علم الحدیث | از مولانا عبداللہ لہادی۔ وجود
مفسر ہونے کے اپنے موضوع پر تعایت
مفسر کتاب جو جس میں حدیث کے بارے میں پیدا ہونے
والے شہادت کا جواب بھی مل جاتا ہے۔ قیمت ۱۶۰/۸

تدوین حدیث | از مولانا سید مناظر احمد گیلانی
تدوین حدیث کی نہایت مفصل اور
مختصراً تدوین حمد کے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی مشہد
باقی نہیں رہتا کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہو
اس دور جو اطمینان بخش طریقہ پر پہنچا ہو کہ اس سے زیادہ
اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں قیمت جلد ۱۶۰/۸

تاریخ وسیرت

اصح ابیر | مولانا عبداللہ لہادی، اناپوری کی
نہایت مستند سیرت نبوی جلد ۱۶۰/۸

رسول اکرم کی سیاسی زندگی | از مولانا سید مناظر احمد گیلانی
اسلامی محقق کے علم سے جو سیرت کی سیاسی بصیرت کے
ایک ایک گوشے کو روشنی میں لاتی ہے۔ جلد قیمت ۵۰/-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | یعنی شان عالم
عرب کے حکمرانوں
کے مکاتبات معاہدات
سے آپ کی سیاسی خدا کثابت اور معاہدات۔
از سید محبوب رضوی
قیمت ۲۰/۴

عہد نبوی کے میدان جنگ | جس میں غزوات
(جنگی سائنس) کے نقطہ نظر سے روشنی ڈالی گئی ہو متعدد
جنگی میدانوں کے نقشے بھی شامل کتاب ہیں۔ از ڈاکٹر
محمد عبداللہ صاحب۔ ۱۶۰/۸

سیرت پاک | از مولانا بشیر محمد شارق دہلوی
مصنف گوشتور و معروف نہیں
ہیں مگر کم تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے سیرت پر اچھے سے زیادہ
کامیاب کتاب شاید اس وقت کوئی اور ہو۔ لکھائی
چھپائی نہایت نفیس، قیمت ۱۶۰/۸

صدیق اکبر | از مولانا سعید احمد صاحب انبیا
احمد رشیدی، دینیات مسلم و نبوی
میں گزشتہ مولانا جلی کی القادسی کے بعد اردو زبان میں
صدیق اکبر کا جو خلاصہ ہو تا تھا۔ مولانا اکبر آبادی کی
اس کتاب نے اس کو کا حق پر کر دیا ہے۔ قیمت ۱۶۰/۸

حضرت عمر کے سرکاری خطوط | اسلامی تاریخ
کا ایک نادر
نایاب اور ایک بیش بہا دستاویز ہے ایک وسیع اسکالہ
نے بڑی محنت سے ترتیب دیا ہے۔ ۳۰۰ سے اوپر خطوط
ایک حصہ میں خالص اردو اور دوسرے حصہ میں عربی متن
ہر قیمت پر خریدنے کے لائق۔ جلد ۱۶۰/۸ غیر جلد ۱۶۰/۸

معارف و بیباک | از مولانا سید مناظر احمد گیلانی
عربی مصنف عمر ابو العسر کی تالیف
معارف و بیباک کا ترجمہ۔ قیمت ۲۰/-

دہام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی | از مولانا سید مناظر احمد گیلانی
گیلانی نے۔ جلد ۱۶۰/۸

سوانح خلعت | شائع کردہ ندوۃ المصنفین دینی جہاد
سے سلاطین ہند تک قیمت مکمل سٹ
دیکارہ حصوں میں) غیر جلد ۲۱/۸، جلد ۳۴/۸

حیات النور | یعنی حضرت علامہ میر انور شاہ صاحب
کی حیات مبارکہ پر ان کے ایاز آزاد
کے گرانقدر مقالات کا مجموعہ۔ ۲۰/-

حیات النور | یعنی حضرت علامہ میر انور شاہ صاحب
کی حیات مبارکہ پر ان کے ایاز آزاد
کے گرانقدر مقالات کا مجموعہ۔ ۲۰/-

تذکرہ شیخ محمد طاہر شینی ہندوستان کے عظیم الشان محدث کا تذکرہ۔

قیمت مجلد ۱/۸

تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے عجیب و غریب حالات۔ دلی میں اتر جانے والا انداز بیان۔ اور دیکھنے کے قابل کتابت و طباعت۔ غرض ہر لحاظ سے ایک پسندیدہ کتاب قیمت مع مجلد صرف ۲/۸۔

سفرنامہ ابن بطوطہ کے مشہور مسلمان سیاح

شیخ ابن بطوطہ کے تاریخی سفرنامہ کا مضمّن۔ اور ترجمہ قیمت مجلد ۲/۸

دہلی اور اس کے اطراف از مولانا حکیم سید عبدالحق عسکری

یہ فاضل مؤلف کا ایک سفرنامہ اور روزنامہ جو جس سے دہلی اور اس کے آس پاس کے شہروں کے بارے میں آج سے ۶۵ سال پہلے کی نہایت مفید معلومات ملتی ہیں اور نفاذی معلومات حاصل کی جاسکتی ہیں۔

قیمت ۲/۸۔

مناہج دیوبند نقیبہ دیوبند اور دارالعلوم دیوبند کی تاریخ از سید محبوب رضوی صاحب۔ قیمت مجلد ۲/۸

سلاطین دہلی کے مذہبی رجحانات

ایک مفید تاریخی مطالعہ۔ از خلیف احمد نظامی۔ قیمت ۸/۶

مختلف موضوعات پر قابل مطالعہ کتابیں

حجۃ اللہ الباقیہ ترجمہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے لائق نظام کی لکھی حکمتوں سے باخبر کرتی ہے۔ عربی متن سے ترجمہ دو جلدیں، مجلد ۲۰/۸

مناہج دعوت و علمیت از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، خلافت اردو

کے بعد اسلام کی حقیقی دعوت اور اس کی ضرورت۔ کھلے کو کہہ سکی، اہم شخصیتیں کس کس وقت میدان میں آئیں اور انھوں نے کیا کیا کارنامے کس کس پہلو سے انجام دیے۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہو۔ جلد اول پہلی صدی ہجری سے ساتویں صدی تک، جلد دوم آٹھویں صدی کے عظیم الشان مجدد امام ابن تیمیہؒ کے علاوہ دیگر حضرات کی خدمات کی حالت کے بیان میں قیمت علی الترتیب ۶/۸ - ۶/۸

مقدمہ ابن خلدون خلدیہ تاریخ کے مؤسس اور عظیم اسلامی مورخ علامہ

ابن خلدون کی تاریخ کا مشرّف، آفاق مقدمہ جسکی عظمت آج تک کم نہیں ہوئی۔ اور دو زبان میں مشعل نقوش اور تصویروں سے مزین قیمت صرف ۱۵/-

ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک جس میں سید محمد شفیعؒ کی مشہور و معروف تحریک اور اس کے

خصوصاً اس کے دور کے حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں جو مشہور بالاکوت کے بعد سے تعلق رکھتا ہو، مؤلف نظامی

سعود عالم ندوی مرحوم ..... قیمت ۲/۸

مناہج مشائخ نچشت از پروفیسر خلیف احمد نظامی نقیبہ دیوبند کی

فطائی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا مضمّن اور محققانہ تذکرہ۔ نیز نقوش اور خاص کر جیتی سلسلہ کے متعلق نہایت اہم اصولی بحث قیمت غیر مجلد ۱۲/۸ مجلد ۱۳/۸

بستان المحدثین اردو کتب حدیث کا تعاون اور محدثین کرام کا تذکرہ

حضرت شاہ عبدالعزیز کے قلم سے۔ مجلد ۵/۸

حیات شیخ عبدالحق محدّد دہلوی شیخ مرحوم ہندستان کی نہایت اہم علمی و دینی شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی سوانح کی کمی کو اس حقیقی کتاب نے پورا کر دیا ہے۔

(ایضاً از پروفیسر نظامی) قیمت مجلد ۶/۸

الکشف عن تہات المصوف

تعارف کی گزریاں جن پر سے حکیم الامت حضرت
مفتاویٰ نے پردہ اٹھایا جو قیمت مجلد ۱۶/۱۲

تحفہ اثنا عشریہ شیعہ فریب پر حضرت
شاہ عبدالعزیزؒ کی لاجپات

کتاب قیمت مجلد ۱۲/۱۰

نصیحتہ الشیعہ کامل مولانا قحطان الدین
مراوا آبادی کی مشہور

کتاب مجلد ۸/۸

مقالات احسانی تصوف اور شاخ تصوف
سے متعلق مولانا گیلانیؒ

کے قابل دید مقالات و مضامین کا مجموعہ مجلد ۶/۶

مکتوبات شیخ الاسلام صینی حضرت مولانا مدنیؒ کے مکتوبات

مکتوبات جلد اول ۶/۱، سوم ۴/۸، دوم ۴/۸ کل
نایاب ہو۔

ارشادات صینی حضرت مولانا مدنیؒ کے مکتوبات
و خطبات اور تقریروں کا ایک

مجموعہ ..... مجلد ..... قیمت ۳/۸

اسلام کا نظام حکومت اس میں اسلام کی
ریاست عامہ کا

مکمل دستور اساسی اور مستند منافع حکومت میں
کیا گیا جو طرز تحریر زمانہ حال کی قانونی زبان سے

بالکل مطابقت رکھتا ہو قیمت غیر مجلد ۶/۶ مجلد ۶/۶

مسلمانوں کا نظم ملک مصری فاضل کی
کتاب النظام الاسلامیہ کا اردو ترجمہ ہو۔

اسلام کا زرعی نظام اپنے موضوع
پر حیات

اور اپنی ذہیت کی پہلی کتاب ہو۔
قیمت غیر مجلد ۴/۱، مجلد ۵/۱

اسلام کا نظام عفت و عصمت اسلام نے

اور عصمت کی حفاظت کے جو اصول مقرر کیے ہیں ان کی
تفصیل اور ان کی حکمت اس کتاب میں دیکھی جا سکتی ہو۔

قیمت ۲/۱۰

اسلام کا نظام مساجد اسلام کے نظام میں

ہو اور اس سے کتنے اہم مقاصد وابستہ ہیں اور اس کے
بارے میں اسلام کے احکام کیا ہیں؟ قیمت ۲/۸

غلامان اسلام از مولانا سعید احمد صاحب
اکبر آبادی۔ ایک کتاب غلاموں

پر اسلام کے احکامات کا جیتا جاگتا ثبوت ہو۔ مجلد ۸/۸

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمات
مولوی عبدالرحمن خاں صاحب۔ موضوع نام سے

ظاہر ہو۔ دو جلدیں قیمت (مکمل) ۵/۱۲

امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی اپنے
پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا قابل دید مقالہ ۱۰/۱۰۔

مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا نشانہ
نام ہذا وسیکریوں فرقوں کے وجود کے مختلف تردید اور

اس اختلاف ترمیمی کے اسباب۔ از مولانا سید مناظر حسن
گیلانی۔

تاریخ علم فقہ از مفتی عظیم الاحسان صاحب ڈھاکہ
یونیورسٹی قیمت مجلد ۸/۱

بدعت کیا ہو چیز نہایت مفید مقالات کا مجموعہ
قیمت ۳/۱۰

اخلاق اور فلسفہ اخلاق از مولانا خضر الرحمن
سید ادری مجلد ۶/۶

مسلمانوں کا عروج و زوال از مولانا سعید احمد صاحب
اکبر آبادی مجلد ۵/۵ غیر مجلد

حضرت حکیم الامت تھانوی کے علوم و معارف

مجموعہ تبلیغی تفصیل جلد ۱/۴	نفسانی ذکر ۲/۱۰
مکاتیب صحابہ ۲/۱۰	نفسانی قرآن ۲/۱۲/۱۰
نفسانی صدقہ ۱/۴	نفسانی تبلیغ ۲/۵/۱۰
نفسانی رمضان ۱/۱۰	نفسانی حج ۲/۱۰
نفسانی نماز ۲/۱۳/۱۰	ارکان اسلام ۱/۸
چھ بیاتیں ۲/۶/۱۰	رفیق حج ۱/۸
مرنے کے بعد کیا ہوگا (دکانی) ۲/۱۲	سنون اور قبول دعائیں ۲/۱۰
امت مسلمہ کی باتیں ۱/۸	ارشاد مولانا محمد الیاسؒ ۲/۱۰
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱/۱۰	دعوت علم و علی ۲/۱۲/۱۰
جائیں سن ۲/۱۰	اسلامی نام ۲/۱۰
نظام علی ۵/۱۰	
مولانا عبد الباقی صاحب ندوی کے قلم سے	
تجدید دین کاں ۵/۱۰	
تجدید تقویٰ سلوک ۵/۱۰	
تجدید تعلیم و تبلیغ ۲/۱۰	
تجدید معاشیات ۵/۱۰	
حضرت تھانوی کی چند تالیفات	
ہشتی زہد بکھن مدلل ۱۳/۸	
اصلاح رسوم مع صفائی معاملات ۱/۱۲	
حیات المسلمین ۱/۱۲	
تعلیم الدین ۱/۱۲	

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تصانیف

مطبوعہ مکتبہ اسلام و مکتبہ ندوۃ العلماء لکھنؤ وغیرہ

اصنافی دینا پر سلاؤں کے	سلاؤں پر ایک نظر ۲/۱۰	صورت حقیقت ۲/۱۰
عروج و زوال کا اثر (ذریعہ)	غریب یا تہذیب ۲/۱۰	دنیا کی سائیکہ ۲/۱۰
تذکرہ مولانا فضل الرحمن ۲/۸	مرد خدا کا تہذیب ۲/۱۰	نیا خون ۲/۱۰
قادیانیت (اردو) ۲/۱۰	اخلاقی گراؤ کیوں ۲/۱۰	انسان کی تلاش ۲/۱۰
عربی (عربی) ۲/۱۰	آنگھوں کی سوئیاں ۲/۱۰	عربی ادب
دو ہفتے ترکی میں ۱/۸	مقام انسانیت ۲/۱۰	قصص البیت ۲/۱۰
شرق وسط میں کیا دیکھا ۱/۸	طالبان علوم نبوت کا مقام ۲/۱۰	القرآن الارشاد ۲/۱۰
نیا طوفان ۲/۱۰	ہندوستانی سماج ۲/۱۰	معارف ۲/۱۰
ایک اہم دینی دعوت ۲/۱۰	دروشی کا مینا ۲/۱۰	

تعلیم ترجمہ قرآن کا نصاب

سفر حج کیلئے بہترین کتابیں

روحانی تاثر (دعویٰ) ۶/۵/۶	فتح القرآن سوم ۱/۲	آپ حج کیسے کریں؟ .. مجلد ۰۰ ۲/۰۰
.. (اردو) ۵/۵/۶	.. چہارم ۱/۲	(قاریت ٹائٹل کے سفر پر ۵ خطہ پر)
فتح القرآن اولیٰ ۵/۵/۶	.. پنجم ۱/۸	امبیان اکباج .. ۲/۰
.. دوم ۶/۶/۹	معلم القرآن ۱/۲	فضائل حج .. ۳/۸
		معلم الحج .. ۳/۳
		رفیق حج .. ۱/۸
		حج کا سنون طریقہ .. ۱/۲
		تجلیات کعبہ .. ۳/۰
		تجلیات مدینہ .. ۲/۸
		سفر حجاز (از مولانا دریا بادی) ۵/۰
		گلاب نگ حسہم - (ذرا رسم عید صدیقی)
		کادوح پرورد کلام ۲/۱۲

بچوں کا کامیاب اور دینی نصاب

بچہ قادحہ ۳۰ رٹے	حضرت علیؓ ۷۰ رٹے
اشتر کے رسول ۴۰ رٹے	ابھی باتیں ۶۵ رٹے
حضرت ابو بکرؓ ۴۰ رٹے	اچھے قصے ۱۰ رٹے
حضرت عمرؓ ۴۰ رٹے	حضرت خدیجہ ۸۰ رٹے
حضرت عثمانؓ ۴۰ رٹے	حضرت سودہ ۴۰ رٹے
	اسان فقہ ۷۰ رٹے

منتفرق علمی و دینی کتابیں

خلفہ کیا ہو (از ڈاکٹر سیردی الدین) مجلد ۱/۱۰ فیہر مجلد ۱	علوم عرب غیر سلون کی نظریہ ۲/۸
مردج و زوال کا الٹی نظام .. مجلد ۳/۰	مشالی حکومت ۱/۸
اموہ حسنہ .. مجلد ۳/۰	مصباح اللغات (دعویٰ اردو و کشتری) ۱۹/۰
کتاب الصلوٰۃ (از امام احمد بن حنبل) مجلد ۱/۸	اردو عربی و کشتری .. ۶/۰
علامت قیامت .. ۸/۸	القاموس المجدید .. ۴/۸
سد باب ذریعہ (ایک فقہی بحث) ۳/۰	آئینہ مساند .. ۱/۸
مقامین مولانا احمد سعید دہلوی .. ۲/۸	صلوٰۃ النساء .. ۱/۸
محمد بن عبدالوہاب .. ۲/۸	نفسیۃ المسلمین .. ۰/۵

ایک ضروری اعلان

مکتوبات خواجہ محمد مصطفیٰ کے متعلق خیال تھا کہ اپریل میں تیار ہو جائے گی اس لیے الگ فرست میں نے دی گئی تھی جس کی بنا پر اردو موصول ہو رہے ہیں۔ انوس جو کہ کاغذ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے کتاب ابھی تک تیار نہیں ہو سکی ہو۔ غلطی چلاؤ تا کہ آئندہ ایسا نہ شاعت ہو جائیگی اس وقت اعلان کیا جائے گا۔

卷之四

عالمی — مولانا محمد شفیق الرحمن

بالا شہ قرآن مجید کی تعلیمات و دعوت کے لئے آپ حیات ہے۔

ہمت کی غالب اکثریت کو بھی اس سے بے گناہ نہ ہے
لیکن جاری دنیا اس سے نا آشنا ہے، یہاں تک کہ ہر کوئی کہتا ہے ”اچھی“ ماننے والی

اسی صورت حال کو دیکھ کر اسی جی ہے۔

میرزا علی احمد بیگ کلایک تاج امیر خاندان احمدیہ

خاص طور پر قرآن کی دعوت توحید کی پیالیں اس کتاب کا شکر رکھ کر۔

قرآن کے اہل زبان کا بھی لذت شائستہ کرتی ہے۔

تہمت علی آیت و اہل بیت، محمود کاغذ، ۴۰ صفحات، نیا طرح اور کوشش، قیمت ۱۲۰/۰

مجله علمی و تخصصی

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

مجدد الفتنی میر تقی میر کا تازہ کتابی ایڈیشن

[illegible]

حقیقت یہ ہے کہ جس کی طرف سے اس کا کھینکنا ہوگا۔

صفحات ۳۵۶ - نماز توبه و فتنه ۳۴

کتابخانه عمومی

غیر مالک سے
سالانہ چندہ
اعزازی خریداروں سے
سالانہ ..... صفحہ

دفتر افستان لکھنؤ

(فی کاپی آٹھ گنے)

ہندستان پاکستان سے
سالانہ (دہلی ہندوستان) سے
سالانہ (ریجن پاکستان) سے

جلد ۲۷	ایک ماہ ذی الحجہ ۱۳۷۹ھ مطابق جون ۱۹۶۰ء	شمارہ ۱۲
نمبر شمار	مضمون	صفحات
۱	نگاہ اولیں	۲
۲	محاربت اتحادیت	۳
۳	تجلیات مجید الہی ثانی	۱۲
۴	الشر کا ایک بندہ	۲۸
۵	تعلیمی جماعت اور بعض شکایات	۳۵
۶	مسائل و بصائر	۲۲
۷	مناقضہ عیدین	۶۳
	مضمون نگار	صفحات
	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
	محمد منظور عثمانی	۳
	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۲
	محمد منظور عثمانی	۲۸
	" " "	۳۵
	عقیق الرحمن سنبھلی	۲۲
	" " "	۶۳

اگر اس دائرے میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو یا کہ کم آئندہ کے لیے چندہ امداد فراہم
یا خبریاری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جون تک فرمیں آجانی چاہیے
ورنہ اگلا سال بھینٹہ دی جی امداد کی جائے گا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ سکرٹری امداد اصلاح و تبلیغ اسٹریٹیں بلڈنگ لاہور کے
اومنی آرڈر کی رسید ہمارے پاس فوراً بھیج دیں۔
ممبر خریداری :- خط و کتابت اور منی آرڈر پر اپنا ممبر خریداری لکھنا ہرگز نہ بھولیے۔
تاریخ اشاعت :- ہر انگریزی مہینے کے پہلے نمبر میں روانہ کر دیا جاتا ہو اگر ہر تاریخ تک بھی کسی صاحب
کو نہ ملے تو مطلع فرمائیں انکی اطلاع ہر تاریخ کے اندر آجانی چاہیے اس کے بعد سارا بھیجنے کی ذمہ داری خریدار کی
مقام اشاعت :- دفتر افستان ، پچھری روڈ ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور عثمانی پرنٹر و پبلشر نے تحریر پر مبنی لکھنؤ میں چھپو کر دفتر افغان پچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

نگاہِ اوّلیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دو تین جینے سے متعدد مسائل سامنے آتے ہیں پر ضرورت اور طبیعت کا تقاضا تھا کہ ان (ادائی) صفحات میں روشنی ڈالی جائے مگر نہ تو گذشتہ اشاعت میں (جو دو ماہ کے) قحط سے موتی تھی، بعض موانع کی وجہ سے اس کا موقع ہو سکا اور نہ اس اشاعت ہی میں یہ تقاضا پورا ہو رہا ہے۔

الفرقان کی کسی اشاعت کے اس خلا کو کہ اس کے ادائی صفحات کسی مفید گفتگو سے خالی رہیں، ہم خود ایک بڑا خلا محسوس کرتے ہیں اور بعد اصرارِ وقت شاید دوبارہ ہی آتی ہو۔ اور کوئی غرض نہیں بعض شکوک کے طور پر لکھتے ہیں کہ الفرقان کے ناظرین اسی وجہ سے الفرقان کے ادائی صفحات سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔

اس سلسلے کے اس وقت کے موانع میں ایک خاص مانع یہ ہو کہ راقم سطور کو گذشتہ چند ماہ سے الفرقان اور کتب خانہ الفرقان کے انتظامی امور میں زیادہ وقت صرف کرنا پڑ رہا ہو اور ہفت روزہ میں اس ماہ یوں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا کہ دفتر میں جو صاحب چند سال سے ان تمام امور کے اصل ذمہ دار تھے انھوں نے بعض مجبوریوں کی وجہ سے وسط سٹی میں یکایک نوٹس دے دیا کہ وہ صرف ایک ہفتہ اور کام کر سکیں گے، چار دن اچھا راسی دن سے ساری ذمہ داریاں خود سنبھالنا پڑیں اور ہفتہ گزرنے پر وہ صاحب بیکدوش ہو گئے۔ ایسے میں ظاہر ہو کہ لکھنے لکھانے کا کام کیا ہو سکتا ہو، چنانچہ مشکل چند صفحات اس ماہ لکھے جاسکے جن کا گذشتہ اشاعت میں وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی پریشانی کی وجہ سے ایک دوسرا وعدہ کہ جون کی اشاعت میں برائے بعض آئی کتابوں میں سے اکثر پر تبصرہ ہو جائے گا، نام کو بھی نہ پورا کیا جاسکا۔

ہر حال یہ سونے والے جو چکی و جگہ یہ لکھا کہ ادیس کے صفحات ہماری طبیعت کے تقاضے اور ناظرین کی توقع کے خلاف ملے سے بہا ہے یہاں آئیے اس غلام کو بعض دوسری ضروری باتوں سے پر کریں۔

انقلابات کی تالیفیں جلد کا یہ آخری شمارہ ہے۔ ہمیں اب یہ یاد کرتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہو کہ ہم نے ایک خاص نمبر کے دو سال پیشتر کے وعدہ کو اس سال میں ضرور کیے نہ تھے۔ کیا کر دینے کا وعدہ کیا تھا مگر اب عرفیت پر فیض انفرادیت کے سود کچھ اور کہنے کا عمل نہیں جو خاص اسی وعدہ بھی اس طویل التوا کی وجہ سے سرد ہو چکا۔ اور واقعہ و امکانات کے بدلے میں کوئی خاص تبدیلی بھی ہوتی نظر نہیں آتی۔ جس فی الحال اس مسئلہ کو ختم سمجھنا چاہیے۔

تقریبی دعوت کا سلسلہ مضمون ختم ہو جانے کے بعد سے برابر پینچل چل رہا ہے کہ اس سلسلہ کا پہلا تقریبی ہدایت و تعلیمات پر کسی دوسرے سلسلہ مضمون کو بننا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ بحر تالیف کا انداز جو جس کا جو ش فیض مافی ہر دم شباب پر ہو اور جس سے فیض بانی کا عقل و وقت کا سب سے بڑا مصرف ہے۔ پس بنام غلام زادہ کر لیا گیا ہو کہ آئندہ شمارہ سے جو اخباریوں جلد کا پہلا شمارہ ہوگا، ایک مستقل سلسلہ مضمون اس نام کا شروع ہوگا۔ و علیہ السلام۔

گوشہ وعدہ کے مطابق اس شمارہ میں ۲ صفحات مقررہ صفحات سے زائد کر دیے گئے ہیں۔ جمعی و جماعت تھا کہ ان نادر صفحات کی تعداد کچھ اور زیادہ ہو۔ مگر ہماری گورنمنٹ نے اخباری کاغذ کے کوڑ میں اس قدر بخل سے کام لینا شروع کر دیا جو کہ چند سال پہلے کی فیاصلی کی بدولت ہی رسالے کے کاغذ کا کنگا بندھا خراج پیدا ہو چکا ہے، ورنہ موجودہ کوڑ واقعی خرچ سے کم ہی ہوتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے ایک دفع بھی زائد کرنے کی گنجائش تو کیا کچھ کم کرنے ہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔

براہ کرم دیکھ لیجئے کہ آپ کے رسالے کے پہلے صفحہ پر دائرہ ۰ میں سرخ پینل کا نشان تو نہیں لگا ہے، اگر لگا ہے اور آپ کا ارادہ خیر جاری رکھنے کا ہے تو ممکن حد تک اپنا چندہ مٹی اور سے بھیجنے کی کوشش فرمائیے۔ اس میں دفتر کے لیے بڑی ہولت ہو اور آپ کے حق میں کفایت۔

معارف الحدیث

(مُسَلَّس)

وضو :-

طہارت کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو جو ہدایات دی ہیں ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن کی حیثیت مستقل احکام کی ہے، جیسے استنجے کے احکام، جمیم کو اور کپڑوں کو پاک رکھنے کے احکام، پانی کی پاکی اور ناپاکی کے تفصیلی احکام وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض وہ ہیں جن کی حیثیت شرائط نماز کی ہے۔ وضو کا حکم اسی قبیل سے ہے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ"۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں حاضری اور اس سے مخاطبت و مناجات کی ایک خاص انخاص شکل ہے، اس کے لیے با وضو ہونا شرط ہے۔ پس اگر کوئی شخص با وضو نہیں ہے (یعنی حدت کی حالت میں ہے، جس کی حقیقت پہلے بتائی جا چکی ہے)، تو نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو وضو کر لینا چاہیے۔ دربار الہی کی اس خاص حاضری کا یہ لازمی ادب ہے، اس کے بغیر اس کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی، اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و ارشادات ذیل میں پڑھیے :-

(۳۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ رَأْسَهُ وَتَوَضَّأَ رَأْسَهُ وَتَوَضَّأَ رَأْسَهُ

(ترجمہ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا وضو نہیں ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوگی تاؤتیکہ وہ وضو نہ کرے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(۳۲) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبَلُ صَلَوةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَلَوةٌ مِنْ غُلُوْلٍ۔ (ترمذی) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز ہمارے کے بغیر قبول نہیں ہو سکتی، اور نہ کوئی ایسا صلوٰۃ قبول ہو سکتا ہو جو ناہموار طریقے سے حاصل کیے ہوئے ال سے کیا جائے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں طہوّر سے مراد وضو ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اوپر دلی حدیث کا ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے۔ (۳۳) عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلَوةِ الطَّهْوَرُ وَخَيْرُيَمَافِ التَّكْبِيرُ وَخَيْرُ لَيْلِنَا النَّسْلِيمُ۔ (رواہ ابوداؤد و الترمذی و الدارمی و رواہ ابن ماجہ و ابن سعید۔)

(ترجمہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی کنجی طور (یعنی وضو) ہے، اور اس کی تحریم تکبیر ہے (یعنی اللہ اکبر کہہ گئے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے جس کے بعد بات چیت کرئے اور کھانے پینے جیسے جائز کام نماز کے ختم ہونے تک اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو جاتے ہیں) اور اس کی تحلیل السلام علیکم کہنا جو (یعنی نماز کے ختم پر اسلام علیکم ورحمۃ اللہ کنے کے بعد وہ باقی باتیں آدمی کے لیے حلال اور جائز ہو جاتی ہیں جو نماز کی وجہ سے اس کے لیے حرام اور ناجائز ہو گئی تھیں)۔

(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن دارمی) — اور ابن ماجہ نے اس

حدیث کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔

(۳۴) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ

الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْرُ ————— رواه احمد

(ترجمہ) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہور یعنی وضو ہے۔ ————— رواه احمد

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں طہور یعنی وضو کو نماز کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ گویا اس طرح کوئی شخص کسی مطلق گھر میں کنجی سے اس کا تالا کھولے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح بغیر وضو کے نماز میں داخلہ نہیں ہو سکتا۔ ————— ان چاروں حدیثوں کی تفسیر میں اگرچہ کچھ فرق ہے لیکن اصل اور محاسب کا یہی ہے کہ نماز کے قابل قبول ہونے کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری اور اس سے مخاطبیت و مناجات کی اعلیٰ اور انتہائی شکل ہو جس کے آگے اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کے ادب کا حق تو یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے سارے جسم کے غسل اور بالکل پاک مہمان اچھا لباس پہننے کا حکم دیا جاتا، لیکن چونکہ اس پر عمل بہت مشکل ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازراہ کرم صرف اتنا ضروری قرار دیا کہ نماز پاک کپڑے پہن کر پڑھی جائے اور سارے جسم کے غسل کے بجائے بس وضو کر لیا جائے جس میں وہ سارے ظاہری اعضاء داخل جاتے ہیں جو انسان کے جسم میں خاص اہمیت رکھتے ہیں اور اس حیثیت سے وہی سارے جسم کے قانقار قرار دیے جاسکتے ہیں۔ نیز ہاتھ پاؤں اور چہرہ اور سر ہی وہ اعضا ہیں جو عام طور پر لباس سے باہر رہتے ہیں، اس لیے وضو میں صرف انہی کے دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا گیا۔ علاوہ ازیں وضو نہ ہونے کی حالت میں طبیعت میں جو ایک خاص ختم کا روحانی تھکڑ اور نقیاض ہوتا ہوا وضو کرنے کے بعد انشراح و انقباض کی ایک خاص کیفیت اور ایک خاص علاج کی لطافت و نورانیت جو انسان کے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے جن بندوں کو ان کیفیوں کا احساس اور تجربہ ہوتا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کو لازمی شرط قرار دیے جانے کا اصل راز کیا ہے، باقی اتنی بات تو ہم سب عام بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مقدس اور عالی بارگاہ میں حاضری کا یہ وہاں ہوا۔ اللہ کے جو بندے صرف اتنی بات سمجھ کر بھی وضو کریں گے انشاء اللہ وہ بھی اپنے وضو میں ایک خاص لذت و فداانیت محسوس کریں گے۔

وضو کا طریقہ :-

(۲۵) عَنْ عُمَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَافْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَمَضَّضَ
وَاسْتَنْشَرَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَعِ
ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَعِ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ وَابَيْتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضُّعًا لِحَوْ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَضُوءِي
هَذَا ثُمَّ لَصِقَ رُكْعَتَيْنِ لَا يُؤَدِّي نَفْسَهُ فِيهِمَا بَشْيَءٌ غَفَلَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ——— رواه البخاري وسلم واللفظ للبخاري

(ترجمہ) روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک دن اس طرح وضو فرمایا
کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر تین دفعہ پانی ڈالا، پھر کھلی کی ادناک میں پانی لے کر اس
کو نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر تین دفعہ اپنا پورا چہرہ دھویا اس کے بعد دہانہ اتھ
کھنی تک تین دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کھنی تک تین دفعہ دھویا، اس کے بعد سر
مسح کیا، پھر دہانہ پاؤں تین دفعہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں پاؤں میں دفعہ دھویا۔
اس طرح پورا وضو کرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے بالکل سیرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا اور ایسا
فرمایا کہ جس نے سیرے اس وضو کے مطابق وضو کیا پھر دو رکعت نماز ادا کی پوری
توجہ کے ساتھ، ایسی طرح جو حدیث نفس سے خالی رہی (یعنی دل نے اس میں اور
ادھر کی باتیں نہیں سوچیں) تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے وضو کا جو طریقہ بتلایا ہو بلکہ نکلا کر کے دکھایا ہو، یہی وضو کا افضل اور سونے طریقہ ہے۔
البتہ اس میں کھنی اور پانی سے ناک کی صفائی کے متعلق یہ نہیں بیان کیا گیا ہو کہ آپ نے یہ

کرتے تھے۔ (جامع ترمذی، سنن خانی)

(تشریح) جیسا کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی ان حدیثوں سے معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے وضو اسی طرح فرماتے تھے کہ دھوئے دالے، اعضا کو تین تین دفعہ دھوتے تھے اور سر پر مسح ایک ہی دفعہ فرماتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اپنے ایسا بھی کیا ہو کہ دھوئے دالے، اعضا کو بھی صرف ایک ہی ایک مرتبہ یا صرف دو ہی مرتبہ دھویا۔ اور ایسا آپ نے یہ بتانے اور یہ دکھانے کے لیے کیا کہ اس طرح بھی وضو ہو جاتا ہے، فقہا کی اصطلاح میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی وقت پانی کی کمی کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہو۔ واللہ اعلم

(۳۷) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَزِدْ عَلَى هَذَا ————— (ردہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا ایک ایک مرتبہ (یعنی وضو میں دھوئے دالے

اعضا کو آپ نے صرف ایک ایک دفعہ دھویا، اس سے زیادہ نہیں کیا۔ (صحیح بخاری)

(۳۸) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ————— (ردہ البخاری)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک

دفعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا دو دو مرتبہ (یعنی دھوئے دالے

اعضا کو دو دو بار دھویا) (صحیح بخاری)

(تشریح) ان دونوں حدیثوں میں اعضا، وضو کے صرف ایک ایک دفعہ یا دو دفعہ

دھونے کا ذکر ہے جیسا کہ اوپر بتلایا جا چکا ایسا آپ نے کبھی کبھی صرف یہ بتلنے اور دکھانے کے

لیے کیا تھا کہ اتنا کہنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، ورنہ عام عادت شریفہ بھی تھی کہ وضو میں آپ

ہاتھ، منہ اور پاؤں کو تین تین دفعہ دھوتے تھے اور اسی کی دوسروں کو تعلیم دیتے تھے، اور وضو

کا یہی افضل اور سنون طریقہ ہے۔ مندرجہ ذیل دو حدیثوں سے یہ بات اور زیادہ صاف

ہو جاتی ہے۔

(۳۹) عَنْ عُمَرَ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ جَدُّهُ لِي
إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَدَاءُ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَضَاءَ وَقَلَعَتْهُ
وَطَلَّمَ _____ (رداء المنائی وابن ماجہ وندوی الجواد اور معارف)

(ترجمہ) عربی شعیب اپنے والد شعیب سے اور وہ اپنے دادا عبداللہ بن عمرو بن
الحامس یعنی اللہ رحمہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عراقی وضو کے بارے میں سوال کرتے
ہوئے (یعنی وضو کا طریقہ پوچھتے ہوئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو تین تین دفعہ وضو کر کے دکھایا (یعنی ایسا وضو کر کے
دکھایا جس میں آپ نے دھوئے جانے والے اعضا کو تین تین دفعہ دھویا) اس کے
بعد آپ نے ان عراقی سے فرمایا کہ وضو ایسے ہی کیا جاتا ہے، تو جس نے اس میں
اپنی طرف سے کچھ اور اضافہ کیا تو اس نے برائی کی اور زیادتی کا اور ظلم کیا۔

(سنن نسائی، ابن ماجہ)

(تشریح) اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اضافہ کرنے کی
جو سخت مذمت کی ہو اس کا مطلب بظاہر یہی ہو کہ اعضاء وضو کے صرف تین تین دفعہ دھوئے
سے کال مکمل وضو ہو جاتا ہے، اب جو شخص اس میں کوئی اضافہ کرے گا وہ گویا شریعت میں
اپنی طرف سے ترمیم کرے گا، اور بلاشبہ یہ اس کی بڑی جرات اور ٹہنی بے ادبی ہوگی۔

(۴۰) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ تَوَضَّأَ وَاجِدَهُ فَبَكَى وَطَيَّبَهُ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهَا وَمَنْ
تَوَضَّأَ ثَلَاثِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَانَ وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا فَقَدْ إِلَيْكَ وَضُوءِي وَ
وُضُوءُ الْإِنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي _____ (رداء احمد)

(ترجمہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو وضو کرے ایک دفعہ یعنی دھوئے جانے
والے اعضا کو اس میں صرف ایک ہی ایک دفعہ دھوئے، تو یہ وضو کا وہ درجہ ہو

جن کے بغیر کوئی جامعہ ہی نہیں (اور اس کے بغیر وضو کتابی نہیں) اور جو وضو کرے
دو درجہ تہ (یعنی اسی میں اعضاء وضو کو دو دفعہ دھوئے) تو اس کو ایک ایک
دفعہ والے وضو کے مقابل میں (دو حصے ثواب ہوگا۔ اور جنہوں نے وضو کیا تین تین دفعہ
(جو افضل اور مستحسن طریقہ ہے) تو یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے پیغمبر کا۔ (یعنی
میرا دستور اعضاء وضو کو تین تین دفعہ دھونے کا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء
علیہم السلام کا طریقہ بھی یہی رہا ہے) (مسند احمد)

(مفسر شریعہ) یہ حدیث مسند احمد کی ہے اور اسی میں ایک دوسری روایت اس طرح ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک ایک دفعہ وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ وہ
کم سے کم درجہ کا وضو جو جس کے بغیر کسی کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو سکتی، اس کے بعد
آپ نے دو دفعہ کا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ پہلے ورے وضو کے مقابل میں اس سے ثواب
دوہرا ملے گا۔ پھر آپ نے تین تین دفعہ والا وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور
مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا۔۔۔ اس دوسری روایت کو دارقطنی، بیہقی، ابن حبان
اور ماہن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ (زحاجۃ الصانع)

ان دونوں روایتوں سے بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔۔۔ ﷺ الحمد

الفرقان کے ایجنٹ صاحبان نوٹ فرمائیں

کہ جو حضرات ۱۲ جون ۱۹۶۶ء تک اپنا حساب صاف نہیں کر دیں گے،
دفتر کو حق ہوگا کہ جولائی کی اشاعت سے (تا ادائے حسابات) اُن کے نام پر پے
کی ترسیل روک دی جائے۔۔۔ بعض تلخ تجربات کی بنا پر یہ فیصلہ ناگزیر ہو گیا
ہے۔۔۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے ایجنٹ صاحبان اپنی فرض شناسی
سے اس فیصلہ کو علی جامعہ پہنانے کی نوبت نہیں آنے دیں گے۔
”منہج“

تجلیاتِ مجدد الف ثانیؒ

مکتوبات کے اُسنے میں

(از: مولانا نسیم احمد شری امرہوی)

مکتوب (۱۶۳) شیخ فرید بخاری کے نام:

(اسلام و کفر اور دنیا و آخرت کا عقد یکدگر ہیں!)

اللہ کا شکر ہے کہ اُسنے ہم پر انعام کیا، اسلام کی جانب رہنمائی فرمائی، اور ہمیں اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا۔ — نقدِ سعادت کو نین، حفظِ اتباعِ سید کو نین کے ساتھ وابستہ ہے، اور آپ کی اتباع، احکامِ اسلامیہ کے بحال لانے، اور رسومِ کفریہ کے دفع کرنے کی صورت میں مضمر ہے۔ اسلئے کہ اسلام و کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں — ایک کا اثبات دوسرے کے دفع کا موجب ہے۔ — ان دونوں ضدوں کا جمع کرنا محال ہے۔ — ان میں سے ایک کو عتزل دینا دوسرے کی خواری کو مستلزم ہے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے، کہ جب تک تم میں سے کوئی دیوانہ نہ بن جائے مسلمان کو نہیں پہنچے گا۔ دیوانگی سے مراد یہ ہے کہ اعلائے کلمۃ اسلام کی خاطر اپنے نفع و ضرر کا خیال چھوڑ دے۔ مسلمان کے ہوتے جو ہو وہ ہو، جو نہ ہو نہ ہو۔ — جب مسلمان ہے تو رضائے خدا، اور رضائے حبیبِ خدا بھی حاصل ہے۔ — مولیٰ کی رضا سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ — رضینا باللہ سبحانہ ربنا و بالاسلام دینا و بمحمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نبینا و رسولنا (ہم اسی کو

اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و رسول ہونے پر)۔

ع۔ ”ہم بریں ہم بلائیم یا رب“

بحمدہ بنی صکرہ صلی اللہ علیہ وسلم

جس طرح اسلام ضد کفر ہے، اُسی طرح آخرت بھی ضد دنیا ہے۔ دنیا اور آخرت بھی جمع نہیں ہوتے۔ ترک دنیا دو قسم پر ہے، ایک قسم یہ ہے کہ دنیا کی تمام مباحات کو ترک کر دیا جائے، یہ قسم بہت اونچی قسم، ترک دنیا کی ہے۔۔۔۔۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ (صرف) محرمات و مشتبہات سے پرہیز کیا جائے، اور امورِ مباحہ سے فائدہ حاصل کیا جائے، یہ قسم بھی خصوصیت کثیفہ اس زمانے میں بہت عزیز الوجود ہے۔

آسمان، نسبت بعرش آمد فرود

ورنہ بس عالیت پیش خاک تود

پس (مردوں کو) ضروری ہے کہ سونے چاندی اور شیش کے پہننے سے، اور ان چیزوں سے جن کو شریعت مصطفویہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اجتناب کیا جائے۔ سونے چاندی کے برتن اگر محض آرائش و زیبائش کے لئے ہوں تو البتہ گنجائش ہے، لیکن ان برتنوں کا استعمال کھانے پینے کے لئے کرنا، سونے چاندی کی خوشبوداری اور شہرہ دانی بنانا اور ان کو استعمال کرنا، مرد و عورت دونوں کے لئے حرام ہے۔

الغرض، حق سبحانہ و تعالیٰ نے دائرہ امورِ مباحہ کو بہت وسیع کر دیا ہے، اور امورِ محرمہ کے مقابلے میں امورِ مباحہ کے فائدہ اٹھانے میں کہیں زیادہ لذت و راحت ہے۔ علاوہ انہیں مباحات میں رضائے حق بھی ہے، اور محرمات میں عدم رضائے حق ہے، عقل سلیم کبھی اس بات کو جائز قرار نہیں دیگی، کہ کوئی شخص ایسی لذت کے لئے جو ناپائدار ہے اپنے مولیٰ کی نافرمانی بولے۔ حالانکہ اس حرام، لذت کے مقابلے میں مباح، لذت بھی اللہ نے تجویز فرمادی ہے۔

اللہ! ہمیں اور آپ کو متابعتِ شریعت نصیب کرے۔

حرام و حلال کے بارے میں ہمیشہ علمائے دیندار کی طرف رجوع کیا کریں، اور ان سے استفادہ کر کے ان کے فتوے کے بموجب عمل کریں، کیونکہ راہِ نجات شریعت ہی ہے، اور شریعت کے برخلاف

جو کچھ ہے وہ باطل اور بے اعتبار ہے۔ — خدا کا جہد الحق اِلا الضلال۔

والسلام اولاً و آخراً —

مکتوب (۱۶۴) حافظ بہار الدین سرہندی کے نام: —
(فیض حق سبحانہ، علی الدوام سبّح ام و خواص پڑھ)

فیض حق سبحانہ و تعالیٰ از قسم احوال و اولاد و از قسم ہدایت و ارشاد تمام خواص و عوام
اور کرام و انعام پر علی الدوام و بے تفرقہ ہے۔ اگر تفاوت ہے تو بسکہ کی طرف سے بعض فیوض
کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے سبب ہے۔

”وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون“۔ (اللہ نے

ان کفار پر ظلم نہیں کیا، وہ ہی اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں) —

آفتاب گرما، دھوبی اور کپے ٹپر یکساں چمکتا ہے، لیکن دھوبی کا چہرہ سیاہ، اور کپڑا سفید
ہو جاتا ہے۔ — عدم قبول اس بنا پر ہوتا ہے، کہ جنابِ قدس سے اعراض ہے، اور جو اعراض
کرتا ہے، اُس کے لئے نعمت سے محرومی ضروری ہے۔ — اس موقع پر کوئی یہ نہ کہہ بیٹھے کہ بہت سے
اعراض کرنے والے ایسے ہیں کہ تنعمات دنیاوی کے ساتھ ممتاز ہیں، اور ان کا اعراض سبب محرومی نہیں بناتا
— واضح رہے کہ یہ ایک قسم کا عذاب ہے، جو بصورتِ نعمت، بطریقِ استدراج، ظاہر کیا جاتا ہے
اعراض کرنے والے کی تباہی کے لئے۔ تاکہ اعراض و ضلالت میں برابر منہمک رہے۔

اللہ تعالیٰ مستر ماتا ہے: —

”ایَحْسَبُونَ اَنَّمَا حُمِّلُوْهُم مِّنْ مَّالٍ وَبَنٰیْنٌ کُتٰبًا رَّحْمٰتٌ لَّہُمْ

فِی الْخٰیِرَاتِ بَلٰی لَا یَشْعُرُوْنَ“ (کیا وہ منکرین و مُصرّین یہ سمجھتے ہیں کہ

ہم جو کچھ ان کو دیئے جا رہے ہیں، مال اور اولاد سے تو ان کے حق میں اچھائی کی سہی

کر رہے ہیں — بلکہ وہ جانتے ہی نہیں) —

پس دنیا اور تنعمات دنیا خدا سے اعراض کے ہوتے عین خرابی اور بربادی ہیں۔ — اخذ را اخذ۔

والسلام اولاً و آخراً —

مکتوب (۱۶۵) سیادت پناہ شیخ فرید بخاریؒ کے نام: —

(اتباع شیعہ کی ترغیب میں)

اللہ تعالیٰ آپ کو نبی اُمّی قرشی الهاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث معنوی سے مشرف کرے، جیسا کہ اُس نے میراث صوری سے مشرف کیا ہے۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث صوری، عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے، اور میراث معنوی، عالم امر سے ہے، کہ وہاں سراسر ایمان و معرفت اور رشد و ہدایت ہے۔ — میراث صوری کی نعمت عظمیٰ کا شکر، یہ ہے میراث معنوی سے مزین ہو جائیں، اور میراث معنوی سے مزین ہونا بغیر کمال اتباع مصطفویٰ کے میسر نہیں ہو سکتا، لہذا آپ پر اتباع رسولؐ اور اطاعت رسولؐ — اور ان دونوں ہی کے اندر — لازم و واجب ہے۔ کمال متابعت، کمال محبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما ہے —

”إِنَّ الْمَحَبَّةَ لِمَنْ هُوَ أَطِيعُ“

(محبت جس سے محبت کرتا ہو اُس کا تابع ہو جائے)

اور کمال محبت کی علامت یہ ہے کہ اعداء و سرور سے کمال بغض اور مخالفانہ شیعہ سے اظہارِ عداوت ہو۔ — محبت میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں — محب، دیوانہ محبوب ہوتا ہے۔ — تاب مخالفت نہیں رکھتا، اور مخالفانہ محبوب کسی طرح صلح نہیں کرتا۔ — دو تباہ محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ — جمع ضدین کو محال کہا گیا ہے۔ — اچھی طرح خود کرنا چاہئے۔ — بھی کام ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ — گزشتہ ہوئے زمانے کی تلافی کی جا سکتی ہے۔ — کل کو جبکہ کام ہاتھ سے جا رہا ہے، سوئے ندامت کے کچھ حاصل نہ ہو گا۔ —

بوقت صبح شود ہجو روز معلومت

کہ باکہ باختر عشق در شب دیوچور

تراج دنیا، فریب در فریب ہے۔ — اور معاملہ آخر دی ابدی اسی پر مرتب ہے۔ — زندگانی چند روزہ اُگرتا اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں بسر کی جائے، تو امیدِ نجات ابدی ہے، ورنہ کوئی عمل خیر ہو، اُن کی متابعت کے بغیر ہیچ در ہیچ ہے۔ —

مختہ عسکری کا رہنے ہر دوسرا
کے کہ خاکِ درش نیست خاکِ بر سر او

مقابلت رسول کی دولت عظمیٰ کا حصول۔۔۔ دنیا کو کلیۃً ترک کر دینے پر وقوف نہیں ہے۔۔۔
کہ دشوار معلوم ہو۔۔۔ بلکہ اگر زکوٰۃ مفروضہ مثلاً ادا کی جاتی ہے، تو یہ بھی عدم وصول مضرت کے
حفاظ سے ترک عمل ہی کا حکم رکھتی ہے۔۔۔ اسلئے کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی گئی، وہ مال ضرور
نقصان سے نکل گیا۔۔۔ پس مال دنیاوی کے ضرر کا علاج اس مال سے زکوٰۃ کا نکالنا ہے
۔۔۔ اگرچہ ترک کلی اول و افضل ہے، مگر ادائیگی زکوٰۃ بھی کام ترک کلی کا ہی کرتی ہے۔۔۔

آسمان نسبت بر عرش آمد فرد

ور نہ بس عالیست پیش خاکِ تود

لہذا لازم ہے کہ تمام تر ہمت، احکام شریعہ کی ادائیگی میں صرف کی جائے، اور اہل شریعت علماء
صلحاء کی تعظیم و توقیر ملحوظ رہے۔۔۔ ترویج شریعت میں کوشش کرنا اور اہل بدعت کو
ذلیل و خوار رکھنا ضروری ہے:۔۔۔

”من وقف صاحب بدعة فقد اعان علی ہدم الاسلام“ (جسے

بدعتی کی توقیر کی، اُس نے اسلام کے ڈھانے میں اعانت کی)

وہ اہل کفر و باطل جو کہ دشمنانِ خدا اور دشمنانِ رسولِ خدا ہیں۔۔۔ اُن سے دشمنی رکھنا، اور اُن کی
ذلت و خواری میں سعی کرنا چاہئے۔۔۔ وہ راستہ جو آپ کے جبر بزرگوار (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم)
تک پہنچاتا ہے، یہی ہے۔۔۔ اگر یہ راہ نہ چلی گئی تو اُن تک پہنچنا دشوار ہے۔۔۔

کیف الوصول الی سعاد و دودنھا

خلل الجبال و دودنھن خيوط

(یعنی محبوب تک کس طرح پہنچ ہو، جبکہ اسکے ویسے پہاڑوں کی چوٹیاں حائل ہیں، اور اُن سے پہلے
موتیں، اور ہولناکیاں ہیں)۔۔۔ اس سے زیادہ کیا بات کو طول دوں۔۔۔

اند کے پیش تو گفتم غمِ دل، تر سیدم
کہ دل آزرده شوی در نہ سخن، بسیار است

مکتوب (۱۶۶) مولانا محمد امین کے نام:

(نصیحت)

مخدوم!۔۔۔۔۔ کب تک اپنے نفس کے منافع کیلئے سرگرم رہا جائے گا؟۔۔۔ خود کو اور سب مخلوق کو مُردہ اور سچس و حرکت سے جھنکا چاہئے۔۔۔ "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَتَتْهُمْ مَيِّتُوْنَ" (یقیناً آپ اے رسول وصال پائیں گے، اور بیشک یہ لوگ بھی انتقال کر سینگے)۔۔۔ یہ نصیحت قاطع ہو۔
 علاوہ ازیں اس تھوڑی سی غرضت میں، مرض قلبی کے دُور کرنے کی فکر۔۔۔ ذکر کثیر کے ذریعے اُد عِلّت معنوی کا علاج، ربّت جلیل کی یاد سے کرنا اہم مقاصد میں سے ہے۔۔۔ جو دل، گرفتارِ غیر ہے اُس سے خیر کی کیا توقع ہو سکتی ہے؟۔۔۔ جو زوج، دنیا کی طرف اُلٹا ہوا اُس سے تو نفسِ امارہ بہتر ہے۔۔۔ اللہ کے یہاں سلامتی اُقل، اور خلاصی رُوح، مطلوب ہے۔۔۔ اور ہم کو تاہ اندیش، سراسر "اسبابِ گرفتاری رُوح و قلب" کی تحصیل میں مبتلا ہیں۔۔۔ ہیہات ہیہات۔۔۔ کیا کیا جائے۔۔۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ضعف کی طرف سے اندیش نہ کریں، انشاء اللہ تعالیٰ ضعف، صحت و عافیت سے بدل جائے گا۔۔۔ ہمارا دل اس طرف سے بالکل مطمئن ہے۔۔۔
 جائزہ فقرا طلب کیا گیا تھا، لہذا ایک پیرا ہن بھیجا گیا ہے، اُس کو پہنو، اور اسکے (عمدہ) نتائج و ثمرات کے منتظر رہو۔۔۔ والسلام

مکتوب (۱۶۷) ہرنے رام کے نام:

(عبادت پروردگار کی ترغیب، اور معبودانِ باطل کی عبادت سے اجتناب کے بیان میں)
 تمہارے دو خط موصول ہوئے، دونوں سے محبتِ فقراء اور اس گروہ سے التجا کا جذبہ مفہوم ہوا۔۔۔ کیا عجیب نعمت ہے یہ کہ کسی کو اس دولت سے نوازیں۔۔۔

من انچہ شرطِ بلاغ است با تو میگویم
 تو خواہ از سختم پند گیر خواہ ملال

جاننا چاہئے کہ ہمارا اور تمہارا پروردگار، بلکہ تمام کائنات کا۔۔۔ خواہ آسمان ہو یا زمین، خواہ علیتین ہو یا ستمین۔۔۔ پروردگار ایک ہے۔۔۔ جو "بیچون و بیچگونہ" ہے۔۔۔ وہ مثل و مانند سے

مُتَزَه اور شُکُل سے مُبَرَّک ہے۔۔۔ اس کے حق میں پدِری اور فرزندِی کی نسبت محال ہے۔۔۔ ہم کفوی وہم شُکلی کو اس کی جناب میں کوئی گنجائش نہیں۔۔۔ اتحاد و حلول کا شائبہ بھی اس کی شان میں قبیح ہے۔۔۔ کسی چیز میں پوشیدہ ہو کر بیٹھ جانے، اور کسی چیز میں اُتر جانے کا گمان بھی اس کے بارے میں بُرا ہے۔۔۔ وہ زمانی بھی نہیں، اس لئے کہ زمانہ اُس کا مخلوق ہے۔۔۔ وہ مکانی بھی نہیں اس لئے کہ مکان اُس کا پیدا کردہ ہے۔۔۔ اس کے وجود کے لئے کوئی نقطہ آغاز نہیں، اور اُس کی بقا کے لئے کوئی نہایت نہیں۔۔۔ جو کچھ خیر و کمال ہے اُس کے لئے ثابت ہے، اور جو کچھ نقص و زوال ہے، وہ اُس سے دُور ہے۔۔۔ پس سچی عبادت اور سزاوار پرستش وہی ہو گا۔۔۔ ہمارے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلامیات و التسلیمات جو تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار گزے ہیں، سب نے مخلوق کو خالق کی عبادت کی دعوت و ترغیب دی ہے، اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا ہے وہ خود کو بندۂ عاجز سمجھ کر عظمت باری تعالیٰ سے ہمیشہ ترساں دل رزاں رہے ہیں۔۔۔ ان پیغمبروں نے مخلوق خدا کو جس چیز سے منع کیا ہے، خود کو بھی بروجہ اتم و اکمل اُس چیز سے باز رکھا ہے۔۔۔ وہ اپنے آپ کو شُکلی اور تمام انسانوں کے بشر کہتے تھے۔۔۔

مکتوب (۱۷۰) شیخ نور کے نام:

{ آدمی کو جس طرح فرمانبرداری اور امر و نہی حق تعالیٰ کی ضروری ہے، اُدائیگی حقوق مخلوق بھی ضروری ہے }

الحمد لله وسلام علیٰ جہاد الذین اصطفٰی۔۔۔ اے برادر ارشد!

جس طرح آدمی کو امر و نہی حق تعالیٰ کی فرمانبرداری ضروری ہے، اُدائے حقوق مخلوق کا اہتمام، اور مخلوق کے ساتھ غم خواری کا معاملہ کرنا بھی ضروری ہے۔۔۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ، اللہ کے حکم کی تعظیم ہونی چاہئے، اور مخلوق خدا پر شفقت۔۔۔ یہ قول بھی ان دونوں حقوق کی ادائیگی کا بیان ہے، اور ان دونوں چیزوں کی رعایت پر دلالت کر رہا ہے۔۔۔ پس دونوں میں سے ایک پر اقتضار کوتاہی کی بات ہے، اور کُل کو چھوڑ کر جُز پر اکتفا کرنا "کمالیت" سے دُور ہے۔۔۔ لہذا حقوق مخلوق خدا کو ادا کرنا بھی ضروری ہوا، اور مخلوق کے ساتھ حُسن معاشرت بھی لازمی چیز ہوئی۔۔۔ مخلوق سے

بے التفاتی اور لاپرواہی مناسب نہیں ہے۔ ————— ۵

ہر کہ عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است

نازکی کے راست آید باری باید کشید

تم چونکہ چارے یہاں مدتوں رہ کر ہوا عطا اور نصائح سُننے ہوئے ہو، اسلئے طویل سخن سے

روگردانی کر کے چند فقرہ کو کافی سمجھا گیا۔ ————— اللہ تعالیٰ ہمیں اور انھیں شریعتِ مصطفویہ

پر ثابت قدم رکھے۔ —————

مکتوب (۱۷۱) مطاہرِ بخشش کے نام: —————

(نصیحت)

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

والہ الطاہرین ————— ہم فقیروں پر جو باتیں لازم ہیں، وہ حسب ذیل ہیں: —————

(۱) دوام افتقار و انکسار و تضرع و التجا۔

(۲) ادائے وظائفِ عبودیت۔

(۳) محافظتِ حدودِ شرعیہ۔

(۴) متابعتِ سنتِ نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

(۵) تصحیحِ نیت۔

(۶) باطن کو ماسویٰ سے آزاد کرنا، اور ظاہر و طاعات میں مشغول رکھنا۔

(۷) اپنے غیوب اور گناہوں کے قلعے کا مشاہدہ۔

(۸) خوفِ انتقامِ علامِ الغیوب۔

(۹) اپنے حسنات کو چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں کم سمجھنا۔

(۱۰) اپنے گناہوں کو چاہے وہ کم کیوں نہ ہوں زیادہ جاننا۔

(۱۱) اپنی شہرت اور قبولیتِ مخلوق سے ترساں و لرزاں رہنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ: ”آدمی کی بُرائی کے لئے یہی کافی ہے

کہ اس کی طرف (اس کی شہرت کی بناء پر) انگلیاں اٹھائی جائیں، دین کے بارے میں

یاد دنیا کے، مگر جس کو اللہ محفوظ رکھے، وہ اس بُرائی سے محفوظ ہے۔“

(۱۲) اپنے افعال اور اپنی نیتوں کو مستم کرنا اگرچہ وہ مثل صبح، روشن ہوں۔

(۱۳) اپنے احوال و مواجید کی طرف توجہ نہ کرنا، اگرچہ وہ صبح اور مطابق ہی کیوں ہو۔

(۱۴) محض تائید دین، تقویت ملت اور ترویج شریعت و دعوت حق کی کوشش پر

بھروسہ نہ کر بیٹھنا، کیونکہ تائید دین کبھی کبھی کافرو فاجر کے بھی ہو جایا کرتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:۔ اللہ تعالیٰ (کبھی) اربل فاجر کے بھی اس دین کی تائید کرالیتا ہے۔

(۱۵) جب مرید کی آمد طلب کے ساتھ اور مشغولی باطن کے ارادے سے ہو، تو اس کے

آنے پر انتہائی خائف ہونا چاہئے، کہ کہیں اس پیری مریدی کے راستے سے اُس پیر کی

بربادی مقدر نہ ہو، اور یہ امر اُس کے لئے استدراج نہ ہو جائے۔ اگر بالفرض کسی

مرید کی آمد پر خوشی اور سرور محسوس کریں، تو اُس خوشی کو کفر و شرک کی طرح بُرا جانیں،

اور اس کا تدارک، ندامت و استغفار سے اس قدر کریں، کہ اُس خوشی کا اثر باقی نہ رہے،

بلکہ اُس خوشی کی جگہ خوف و حزن لے لے۔

(۱۶) (اپنے خلفاء کو) اچھی طرح تاکید کریں کہ مال مرید اور اُس کے منافع دنیوی میں ان کو لالچ

نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ یہ بات رشد و ہدایت میں رکاوٹ ڈالنے والی ہے، اور باعثِ خرابی پیر ہے

خداوند کریم کے یہاں تو دینِ خالص کا مطالبہ ہے (خود فرماتا ہے) الا للہ دین الخالص،

آگاہ ہو کہ اللہ کے لئے خالص عبادت مقصود ہے۔ اُس جناب میں شرک کی کوئی گنجائش

نہیں ہے۔

(۱۷) یہ بھی جانیں کہ جو (محمولی) ظلمت و کدورت دل پر طاری ہوتی ہے، اُس کا ازالہ

توبہ و استغفار اور ندامت و التجا کے ذریعے بہترین طریقہ پر آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن جو

ظلمت و کدورت، محبت دُنیا کے دنی کے راستے سے دل پر چھا جاتی ہے، وہ دل کو گدلا اور

پلید کر دیتی ہے، اُس کے دور کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، کہ: ”دُنیا کی محبت ہر بُرائی کی جڑ ہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو محبت دنیا، محبت ارباب دنیا اور اختلاط و مصاحبت اہل دنیا سے نجات دے۔۔۔۔۔ دنیا کی محبت اور ارباب دنیا کی صحبت، ہم قاتل، مرض، ہلاک، بلائے عظیم اور بیماری عیم ہے۔۔۔۔۔ باقی باتیں عند الملاقات ہوں گی۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۷۴) خواجہ محمد اشرف کراچی کے نام:

(نصیحت)

مکتوب مرغوب موصول ہوا۔۔۔۔۔ چونکہ وہ محبت فخر اور اس گروہ سے التماس درخواست کی اطلاع دینے والا تھا، اسلئے موجب فخر ہوا۔۔۔۔۔ المرء مع من احب۔۔۔۔۔ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اس راہ کے دیوانے فقط اتنی معیت سے تسلی نہیں پاتے، اور اس "بُعْدِ قُربِ نہا" سے تسکین نہیں حاصل کرتے، وہ تو ایسا قُربِ ڈھونڈتے ہیں جو بُعْدِ نہا ہو، اور وہ اصل تلاش کرتے ہیں جو مانندِ ہجر ہو۔۔۔۔۔ اس راہ کے دیوانے تاخیر کو جائز قرار نہیں دیتے، اور معطل رہنے کو قبیح و مکروہ سمجھتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ وقت کو یہودہ لمع سازوں میں صرف اور سرمایہ عمر کو لا طائل کردہات میں ضائع نہیں کرتے۔۔۔۔۔ وہ عمدہ چیز کو چھوڑ کر خراب چیز کی طرف مائل نہیں ہوتے، اور پسندیدہ حق سے ہٹ کر مغنوب حق کی طرف التفات نہیں کرتے۔۔۔۔۔ وہ لقمہ ہائے خُسر و شیریں کے عوض اپنے کو فروخت نہیں کرتے، او جامہ ہائے باریک دُریا کے لئے کسی رئیس کو جفا غلامی نہیں لکھتے۔۔۔۔۔ اُن کو اس بات سے شرم آتی ہے، کہ سخت شاہی (دل) کو تعلقاتِ دُنیاوی کی نجاستوں سے آلودہ کریں، اور ملکیتِ خداوندی میں لات و عنزی کو شریک کر دیں۔۔۔۔۔

لے برادر!۔۔۔۔۔ اس راہ میں دینِ خالص کو طلب کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔ ۱۷۴

وَاللّٰہُ الَّذِیْنَ اٰلِھِ الْاِصْلَ۔۔۔۔۔ اس راہ کے لوگ "شُرکت" کا کوئی غبار تجویز نہیں کرتے۔۔۔۔۔ (قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے): "لَعَنَ اَشْرَکُتَ لَیَحْطَطَ عَمَلُکَ" (اگر تو نے شرک کیا، تو ضرور بالضرور تیرا عمل، نابود و ضائع ہو جائے گا)۔۔۔۔۔ کچھ دیر اپنے حال کا جائزہ لینا چاہئے، اگر "دینِ خالص" میسر ہو گیا ہے تو زبے قسمت، ورنہ علاجِ حادثہ پیش از وقوع کرنا چاہئے۔۔۔۔۔

جو واقعہ تم نے لکھا تھا، وہ جن کا اثر تھا، اور اُسی کا تصرفِ باطل — طالبین پر اس کے
اس قسم کے تصرفات بہت کچھ واقع ہوا کرتے ہیں — غم کی بات نہیں ہے۔ ”اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ
كَانَ ضَعِيفًا“ (بیشک شیطان کا مکر ضعیف ہے) — اگر پھر اس قسم کا واقعہ ظاہر ہو،
”وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ پڑھ کر اس کا دفعہ کریں —
والسلام اولاً و آخراً۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۷۶) مولانا محمد صدیق کے نام:
(راہِ سلوک میں محافطتِ اوقات ضروری چیز ہے)

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے) انسان کے
حُسنِ اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ ضروری باتوں میں مشغول ہو، اور غیر ضروری سے
اعراض کرے۔ پس اپنے اوقات کی محافطت بہت ضروری ہے، تاکہ غلط امور میں
اوقات ضائع نہ ہوں۔ ”شعر خوانی“ اور ”قصہ پردازی“ کو نصیب دشمنان
قرآن کے کر حفاظتِ نسبتِ باطن میں مشغول رہنا چاہئے۔ اس راہ میں
”اجتماعِ یاران“ برائے جمعیتِ باطن ہوا کرتا ہے، نہ کہ پراگندگیِ قلب کیلئے۔
اسی جمعیتِ باطن کے پیشِ نظر انہیں کو خلوت پر ترجیح دی گئی ہے، اور اجتماع سے جمعیت کو
ڈھونڈھا گیا ہے۔ وہ اجتماع جو ”سببِ تفرقہ“ ہو جائے، اُس سے اجتناب
لازم ہے۔

اس طرح زندگانی بسر کرنا چاہئے، کہ کسی جماعت کو اس شخص کی صحبتِ جمعیتِ قلب
حاصل ہو جائے، نہ یہ کہ لوگوں کو پراگندگیِ قلب میں مبتلا کر دے۔ اپنے نفس کا محاسبہ
کرنا چاہئے، اور زیادہ بولنے کی بجائے سکوت اختیار کیا جائے۔ یہ وقتِ مشاعرہ
نہیں ہے، نہ زیادہ گوئی کا وقت ہے۔ ع

”چہ وقتِ مدرسہ و بحثِ کشف و کشفان است“

والسلام اولاً و آخراً۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۳) ملامحوص کا بلی کے نام :- (نصیحت)

حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ جاوہ شریعت مصطفویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر
استقامت نصیب نہ کر لیتے اپنی جنابت سدس کی جانب متوجہ کر دے۔ اُمید ہے کہ
تعلقات گوناگوں اور توجہات پراگندہ جو بظاہر غلبہ پاگئے ہیں، وہ ”مانع نسبت باطن“
نہ ہوں گے، پھر بھی (مزید) کوشش کریں، کہ جمعیت اسباب ظاہری، نسبت باطن میں
خلل انداز نہ ہونے پائے، اور مقصود تک پہنچنے سے نہ روک سکے۔۔۔ دنیا اور مافیہا
اس بات کے لائق نہیں ہیں، کہ کوئی ان کو عمر گرامی، صرف کر کے حاصل کرے۔
خبر کرنا شرط ہے۔۔۔ خواب خرگوش کب تک؟۔۔۔

اے سکے و بارخ تو زندان تو

خان و مان تو بلائے جان تو

موت سے پہلے اگر کچھ کر لیا، تو فہما، ورنہ خرابی درخراں ہے۔۔۔ سبق باطن کو عزیز رکھنا
اور جو چیز اس کے منافی ہو، اُس کو اپنا دشمن تصور کرنا چاہئے۔۔۔

ہر چہ جز عشق خدا لئے احسن است
گر شکر خوردن بود جان کنده است

والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۴) قلیج اللہ کے نام :- (متابعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب میں)

مکتوب مرغوب جواز فرمے محبت و اخلاص لکھا تھا، میر سید خواجہ نے پہنچایا۔۔۔ موجب رحمت ہوا
اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے بحرحۃ البقی صلی اللہ علیہ وسلم۔۔۔
لے لے لے زندہ!۔۔۔ جو چیز فرمائے قیامت میں کام آئے گی، وہ اتباع صاحب شریعت ہے
علیہ الصلوٰۃ والسلام۔۔۔ احوال و مواجید، علوم و معارف اور اشارات و رموز اگر تامل و تامل
کے ساتھ جمع ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور مگر اتباع رسول کے ساتھ نہیں، تو سوائے خرابی

اور استدراج کے کچھ نہیں ہیں۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کو ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال دریافت کیا، انھوں نے جواب دیا:۔۔۔ ضائع ورائگاں ہو گئیں وہ تمام عبارتیں جو ہم نے خفائی و معارف میں بیان کی تھیں)۔۔۔ اور فنا ہو گئے وہ رموز و اشارات (جن کا دنیا میں اظہار کیا تھا)۔۔۔ اور سوائے اُن چند رکعتوں کے جو رات میں ہم نے پڑھی تھیں کسی حسیہ نے نہ فائدہ نہ دیا۔۔۔ لہذا تمہارے اوپر متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور متابعت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم لازم ہے۔۔۔ مخالفت شریعت رسولؐ سے خواہ قولاً ہو یا عملاً یا اعتقاداً۔۔۔۔۔ پرہیز کرو۔۔۔ متابعت رسولؐ، سراسر برکت ہے، اور مخالفت شریعت، سراسر ہلاکت۔۔۔ اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا۔۔۔ علاوہ ازیں جو رسالہ تم نے بھیجا تھا، وہ پہنچ گیا۔۔۔ بعض جگہ سے جو پڑھا گیا، اچھا معلوم ہوا لیکن دوسرا کام (سبق باطن) تصنیف سے زیادہ اہم ہے، اس میں مشغول رہنا انساب اولیٰ ہے۔۔۔ والسلام۔۔۔۔۔

مکتوب (۱۸۶) خواجہ عبدالرحمان مفتی کابلی کے نام:

(ترغیب تبار سنت اور اجتناب بدعت کے بیان میں)

فقیہ حضرت حق سبحانہ سے تضرع و زاری کے ساتھ پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر دعا کرتا ہے، کہ دین میں جو نئی بات ایجاد کر لی گئی ہے، جس کا وجود زمانہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشدین میں نہ تھا۔۔۔ اگرچہ وہ روشنی میں بل سیدہ صبح ہی کیوں نہ ہو۔۔۔ اس ضعیف کو جماعت اہل بدعت کے ساتھ اس عمل بدعت میں مبتلا نہ کرے۔۔۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہے، ایک حسنہ اور ایک سیئہ۔۔۔ حسنہ، اُس عمل نیک کو کہتے ہیں، جو زمانہ آنسور صلی اللہ علیہ وسلم اور زمانہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد ظاہر ہوا ہو، اور رافع سنت نہ ہو۔۔۔ سیئہ وہ ہے کہ رافع سنت ہو۔۔۔ مگر یہ فقیر بدعتوں میں سے کسی بدعت میں حسن و نورانیت، مشاہدہ نہیں کرتا۔۔۔ سب بدعتیں ”ظلمت و کدورت“ محسوس ہوتی ہیں۔۔۔ اگر آج عمل بدعت کو

ضعف بصرات کی وجہ سے ترقی و تازگی کے عالم میں دیکھتے ہیں، تو کل (قیامت میں) جبکہ نظر ستریز ہو جائے گی جان لیں گے، کہ خسارت و ندامت کے سوا اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ —

بوقت صبح شود ہجور روز معلومت
کہ باکہ باختر عشق در شب دیگور

سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: — ”من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہو رد“ (جس نے ہماری شریعت میں کوئی ایسی بات ایجاد کی، جو شریعت میں نہیں ہے وہ بات مردود ہے)۔ پس جو چیز مردود ہو، اُس میں حُسن کہاں سے آجائے گا؟۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے: — ”اما بعد فان خیر الخد کتاب اللہ وخیر الہدیٰ ہدیٰ محمدیٰ وشر الہامور عداۃنا وکمال بدعة ضلالة“ (بعد حمد و صلوة کے واضح ہو، کہ بہترین کلام، کلام اللہ ہے، اور بہترین طریقہ و سیرت، طریقہ و سیرت محمدیہ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور بدترین چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت، سبب گمراہی ہے)۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے: — ”تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع لازم ہے۔ ان سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرو۔ نو ایجاد بدعتوں سے پرہیز کرو، اسلئے کہ دین میں ہر نو ایجاد امر بدعت ہے، اور ہر بدعت، سبب گمراہی ہے۔“

جبکہ دین میں ہر نو پیدا شدہ امر، بدعت ہے، اور ہر بدعت، ضلالت و گمراہی ہے پھر بدعت میں حُسن کیسے آئے گا؟۔ علاوہ ازیں جو کچھ احادیث سے مفہوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بدعت، سنت کو اٹھا دینے والی ہے۔ اس میں بعض کی تخصیص نہیں ہے۔ لہذا ہر بدعت بُری ہی ہوگی۔ — آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: — ”نہیں نکالی کسی قوم نے بدعت، مگر کہ اُسی کی بقدر اٹھالی گئی سنت“۔۔۔۔۔ پس سنت پر عمل کرنا، خواہ وہ معمولی ہو۔ بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔

حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا: — ”جس کسی قوم نے

دین میں بدعت کو ایجاد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مثل اُسکے سنت کو نکال لیا۔ پھر وہ سنت، قیامت تک اُن کی طرف نہیں رجوع کرے گی۔

جاننا چاہئے کہ بعض بدعتوں کو جو بعض علماء و مشائخ نے حسنہ جانا ہے، جب بھی طرح غور کیا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے، کہ وہ رافعِ سنت ہے۔ مثلاً میت کے کفن میں ستار شامل کرنے کو حسنہ کہا گیا ہے، حالانکہ یہی بدعت، سنت کو اٹھا رہی ہے، اسلئے کہ (کفن میں) عددِ مسنون پر۔۔۔ کہ مردوں کے لئے تین کپڑے ہیں۔۔۔ زیادتی کرنا نسخ ہے، اور نسخ ہی عینِ رفع ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ نے شملہ و دستار کو داہنے ہاتھ کی طرف چھوڑنا مستحسن قرار دیا ہے، حالانکہ سنت یہ ہے کہ دونوں مونڈھوں کے درمیان چھوڑا جائے۔۔۔ اسی پر تمام بدعات و محدثات کو قیاس کر لو۔۔۔ پس تمہارے اوپر لازم ہے کہ سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اقتدار کر دو۔ اسلئے کہ وہ مانند ستاروں کے ہیں، اُن میں سے جس کا اقتدار کرو گے، ہدایت یاب ہو گے۔ مگر قیاس و اجتہاد بدعت نہیں ہیں، اسلئے کہ وہ تو معنیٰ نصوص کا اظہار کرتے ہیں، کبھی امر زائد کو ثابت نہیں کرتے۔ فاعتبر وایا اولیٰ الالبصار۔ والسلام علی من اتبع الهدی والتزم متابعتہ المصطفیٰ علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰۃ والسلام۔

(صفحہ ۳۳ کا بقیہ)

فیصلہ کر لیا اور وہ جس سے سیدھے جو دھپور چلے آئے، یہاں اُسکے معلوم ہوا کہ بیوی نے تین دن سے کچھ کھایا ہے نہ پیایا ہے پس رونا ہے اور اللہ سے دعا ہے اس وقت اندازہ ہوا کہ سب کئی عاؤں کا کوشہ تھا۔

اُسکے بعد حضرت حاجی صاحبِ علمینان سے اپنے کاموں میں لگے رہے دینی ترقی کے ساتھ ساتھ دنیاوی برکتوں اور توقیوں کے دروازے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیئے یہاں تک کہ ٹھیکہ راری کا درو آگیا اور اب حاجی صاحبِ اوسط درجہ کے ایک خوشحال آدمی ہو گئے۔

(باقی آئندہ)

اللہ کا ایک بندہ

(محمد منظور نعمانی)

۲۵-۲۶ سال پہلے کی بات ہے، الفرقان کی عمر کاغذ آباد و سر اسال تھا، ریاست جو دھپور کے بعض حضرات کی دعوت پر دہلی میرا جانا ہوا، اس وقت ان داعیوں سے اس ناچیز کا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ وہ الفرقان کے خریدار اور اسکے قدردان تھے اور ہمارے علمی اور دینی اکابر خصوصاً حکیم الامت حضرت تھانوی (نور اللہ مرقدہ) سے عقیدت و محبت رکھتے تھے۔

جہانگیر آباد ہے جو دھپور میں میسرے خاص داعی حکیم محمد صدیق صاحب غوری تھے خط کتابت سے میں انہی کو جانتا تھا، انہی کے مکان پر میرا قیام ہوا تھا۔ اسی قیام کے دوران میں حکیم صاحب موصوف کے والد ماجد حضرت حاجی عبدالغفور صاحب مظلہ سے واقفیت ہوئی، اس وقت ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے اور اپنے کام میں کافی مشغول رہتے تھے۔ دو ہی چاروں کے اس قیام میں انکی جو باتیں سنیں اور زندگی کا جو طرز دیکھا اس سے اندازہ ہوا کہ اللہ کا یہ بندہ اگرچہ بقول خود ”بے پڑھا“ ہے، اُردو کی بس کچھ شہد ہے مگر ایک خط بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا ہے، لیکن دین کا فہم بیکڑوں پڑھے لکھوں بلکہ بہت سے فارغ التحصیل مالوں سے بھی اچھا ہے اور علمی زندگی بھی جم جیوں کے لئے بڑی سبق آموز ہے، بہر حال جو دھپور کے اس پہلے سفر ہی میں حضرت حاجی صاحب سے میں واقفیت ہوا، لیکن یہ واقفیت بہت سرسری اور بالکل اجمالی تھی۔ اسکے ایک دو سال بعد پھر ایک دفعہ جو دھپور جانا ہوا حضرت حاجی صاحب ہی کے دو لکندہ پر اس مرتبہ بھی دو تین دن قیام رہا اور حضرت موصوف سے عقیدت اور تاثر میں اور کچھ اضافہ ہوا۔

اب سے کوئی دو دہائی برس پہلے حضرت حاجی صاحب ہی کے ارشاد پر چند ہی ہمنیوں کے

(۱) حاصلہ سے پی پاڑ اور جو دھوروں کے دو سفر ہوئے جن میں سے ایک میں رفیق محترم مولانا سید ابوبکر علی بھی ساتھ تھے، ان دونوں سفروں میں قریباً ایک ایک ہفتہ حضرت حاجی صاحب کا برابر ساتھ رہا اور یہ اندازہ ہوا کہ حضرت موصوف کے بارہ میں جو کچھ ۲۰ برس پہلے جانا اور کھا تھا وہ اصلیت کے لحاظ سے بہت کم تھا، ان دونوں سفروں میں میں سوالات کو کر کے زندگی کے واقعات اور حالات حضرت حاجی سے پوچھا بھی رہا اور وہ بڑی شفقت اور بڑے نشاط کے ساتھ بیان فرماتے رہے، کچھ عرصہ کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ چیزیں کم از کم اپنی ہی تذکرہ کے لئے قلمبند کر لینی چاہئیں چنانچہ کاغذ کے ایک ورق پر مختصر اشاروں میں حافظہ کی مدد سے وہ چیزیں نوٹ کر لیں۔ پھر حضرت حاجی صاحب زراہ شفقت و عنایت و دبار کھنڈو بھی تشریف لائے اور دونوں دفعہ قریباً ایک ایک ہفتہ قیام فرمایا آحسنہری تشریف آوری اسی مہینہ ذیقعدہ (مطابق ۱۱ سنہ ۱۲۰۰ھ) میں ہوئی تھی، حضرت موصوف کے جو حالات میں نے پہلے حافظہ سے نوٹ کئے تھے اس دفعہ میں نے ایک صحبت میں سوالات کو کر کے ان کے بارہ میں مزید اطمینان حاصل کیا اور کچھ اضافہ بھی ہوا۔

غور و فکر کے بعد میری یہ رائے قائم ہوئی ہے کہ ان حالات کو ترتیب دے کے اندر کے بندوں کی سبق آموزی اور نصیحت پذیری کے لئے شائع کر دیا جائے۔ میں اپنے اس عمل سے اللہ کے بندوں کے دینی نفع کی اور اپنے لئے اجر اخروی کی قوی امید رکھتا ہوں۔

یہ حضرت موصوف کی کوئی سو اسخ عمری نہیں ہے بلکہ زندگی کے جتنے کچھ حالات اور واقعات ہیں جو مختلف صحبتوں میں سنے گئے تھے اور کچھ اپنے مشاہدات اور تاثرات ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مختصر لفظوں میں ناظرین سے حضرت حاجی صاحب کا کچھ تعارف کرا دیا جائے۔

حضرت حاجی صاحب کی عمر اس وقت ۱۸ سال ہے، خاص جو دھوروں کے ایک نہایت غریب تیلی گھرانے میں پیدا ہوئے جس میں دین یا علم دین کا کوئی ذکر بھی نہ تھا، ایسے غریب اور سبت گھرانوں کے بچے جس طرح پلتے بڑھتے ہیں اسی طرح حاجی صاحب بھی پلے بڑھے۔

جب مزدوری کے قابل ہونے مزدوری کرنے لگے، اسی زمانہ میں اللہ کی توفیق سے کچھ دینی باتیں کان میں پڑیں اور دین سے لگا دے پیدا ہوا۔ اب دین و دنیا کی دونوں ترقیاں ساتھ ساتھ شروع ہوئیں، مزدوری کرتے کرتے ٹھیکیداری تک پہنچے اور اس لائق میں اللہ نے ایسا کامیاب اور نیک نام کیا کہ لوگ اپنی ہڈیوں بنوانے کے لئے ان کی فرصت اور فراغت کا انتظار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کمائی میں ایسی برکت دی کہ لاکھوں کمائے اور بے دریغ معارف خیر میں صرف بھی کرتے رہے، آخر میں شہر کے ایک مناسب مقام پر ایک بڑا پلاٹ خرید کے قلعہ بناگو یا ایک چھوٹا سا محلہ بنایا جو "اشرف منزل" کے نام سے موسوم ہے جس میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ کے علاوہ، امکانات اور چند دوکانیں ہیں۔ پھر اس سب کو ٹھکانے لگا کے (جسکی تفصیل آگے معلوم ہوگی) ایسے بے نوا ہو گئے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔

دینی ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے غایب تعلقین بنایا، لکھنے پڑھنے میں حال یہ ہے کہ اُردو پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے ہیں، لیکن غالباً خط نہیں لکھتے ہیں، تعلیم کی اس کمی کی وجہ سے تلفظ بھی پورا صحیح نہیں ہے لیکن دینی فہم جس کو قرآن مجید میں "حکمت" کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اُس سے ایسا دافعہ عطا فرمایا ہے کہ بعض باتیں سن کے ہم جیسے کتاب و خزانوں کو حیرت ہوتی ہے۔۔۔ اپنے مرث جلیہ الرحمہ سے بے انتہا تعلق ہے، لیکن غلو کا نام و نشان نہیں۔ دعا ان کا ہر وقت کا وظیفہ اور حال ہے، سنت و شریعت کا اتباع گویا ان کا مزاج بن گیا ہے، دیکھنے میں ایسے سادے اور لباس اتنا معمولی کہ اگر کوئی نادان فہم ان کو "اشرف منزل" کے بڑے دروازے کے پاس بیٹھا دیکھے، جہاں وہ کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کو دہان کا دربان سمجھے۔ اور اگر کوئی ان کو اشرف منزل کی مسجد میں دیکھے جس کا چھوٹا سا ایک حجرہ ۱۰۰ کی اب قیام گاہ ہے تو مسجد کا خادم اور جارب کس تصور کرے، لباس کے علاوہ بھی ان کے کسی ڈھنگ سے کوئی آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ دنیا یا دین کسی لحاظ سے بھی یہ شخص کوئی بڑا آدمی ہے۔

اس مختصر تعارف کے بعد میں مودع کے وہ حالات لکھتا ہوں جو میں نے مختلف مصیبتوں میں سن سن کے نوٹ کئے تھے یا ذاتی مشاہدہ سے مجھے معلوم ہوئے ہیں۔

جو حالات حضرت مدوح سے ہوئے ہیں میں کوشش کروں گا کہ حضرت کے جو الفاظ یاد میں
حتی الوسع ان ہی الفاظ میں قلمبند کروں۔

بچپن | ہانچیز راقم سطور کے ایک سوال کے جواب میں حضرت حاجی صاحب نے اپنے بچپن کا سال بیان فرماتے
ہوئے بتلایا۔

گھر میں گھانی کا دھنی کو لہو سے تیل بھالنے کا کام ہوتا تھا جو کچھ غربت بہت تھی اسلئے جب میں کھوکھ
بیل کے پیچھے چلنے کے لائق ہوا اسی وقت سے گھر کے اس کام میں لگ گیا۔۔۔۔۔ جب کچھ اور بڑا ہوا تو
گوہر بیٹے کا کام بھی کرنے لگا، دادی میرے سر پر ٹوکری رکھ دیتی تھیں اور میں چرائی کے لئے جنگل جانے
والے جانوروں کے پیچھے پیچھے ان کا گوہر بیٹے کے لئے چلا جاتا تھا، جب وہ ٹوکری بھر جاتی تو۔۔۔ میں
گھر واپس آ جاتا، اور دادی کے ساتھ اُپلے بھی پاتھا۔

بچپن میں مجھے سیدارہ پڑھنے کے لئے ایک مکتب میں بٹھایا گیا تھا، بس ”نک
پڑھا تھا کہ پڑھانے والے صاحب نے اتنا مارا کہ میرا پا جامہ خراب ہو گیا، گھر آیا، دادی نے نہلایا دھلایا
اور بس اسی پر پڑھائی ختم ہو گئی۔

میری عمر | میری عمر گیارہ سال تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، انھوں نے گھر میں دُپے
تھمتھی | بھی نہیں چھوڑے بلکہ کچھ قرض چھوڑا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی ادا کر دیا،

مزدوری کا آغاز | چونکہ گھر کے کام گھانی میں پورا نہیں پڑتا تھا، ڈھنی تنگی سے محروم ہوتا تھا
اسلئے جب میں باہر نکل کے مزدوری کرنے کے لائق ہوا تو مکانوں کی تعمیر میں
مزدوری کرنے لگا، مجھے یاد ہے کہ پانچ جیسے یومیہ مجھے ملا کرتے تھے۔

دین سے لگاؤ کا آغاز | فرمایا۔ ”شہر میں کچھ اہل حدیث حضرات تھے ان میں بعض بڑے نیک
اور صالح تھے، انکے دل میں مزدوری کرنے کا اتفاق ہوا، انکی دینی باتیں
سننے کے دین سے لگاؤ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ برابر بڑھتا رہا، شہر میں ایک صاحب
حضرت گلگوہری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے بھی تھے اور کھانا بھون کے کچھ باشندے بھی ریاست
میں لازم، دینی رجحان پیدا ہونے کے بعد ان حضرات سے بھی رابطہ قائم ہو گیا۔

میں ان دنوں میں انہی مزدوری سے پیسے کما بچا کے ان حضرات کے شور سے دینی کتابیں

منگوا تھا اور پھر کرا کر نکلتا تھا۔ اس آٹھویں میں نے خود بھی اردو کی کچھ شہرہ حاصل کر لی اور نہایت کی وجہ سے چند ہی روز میں دینی کتابیں پڑھنے اور سمجھنے لگا۔

اللہ تعالیٰ نے چونکہ دیانت دہی تھی اور ذہانت بھی اس لئے مزدوری کی لائن میں بھی برابر ترقی کرتا رہا اور بات یہاں تک پہنچی کہ ہماری کاموں والے خود مجھے تلاش کرنے لگے اور مزدوری کے ساتھ اپنے کاموں کی بگڑانی کا کام بھی مجھے لینے لگے، اور اس سے میری آمدنی بھی بڑھ گئی، اسکے علاوہ گھر پر گھائی کا کام بھی کچھ چالو رہا۔

حضرت تھانویؒ کی زیارت اور سمیت | حضرت کی کتابوں کے ذریعہ اور تھانہ بھون کے حضرات سے حالات سن سن کے حضرت سے عقیدت ہو چکی تھی، ایک دفعہ کہ فلاں دن حضرت پی پاڑ تشریف لارہے ہیں، دہاں دغظ بھی ہو گا۔ میں زیارت اور دغظ سننے کے شوق میں پیدل چل کے پی پاڑ پہنچا، حضرت کی زیارت پہلی بار دہاں ہوئی دغظ بھی بنا اور اچھوٹر دل پر بہت اثر ہوا۔ موقع پا کر میں نے حضرت کے قریب جا کر عرض کیا۔ میں جو دھوڑ کا سہنے والا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں حضرت سے سمیت ہونا چاہتا ہوں، حضرت نے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اچھا فلاں وقت میرے پاس آجانا، میں اس وقت حاضر ہوا حضرت نے میرے کچھ حالات دریافت فرمائے اور سمیت فرمایا، اور اسکے بعد سے حضرت سے تعلق قائم ہو گیا۔ مجھے سب سے زیادہ مناسبت ”مناسبات مقبول“ کی۔ دعاؤں سے تھی اس کے اردو اشعار کا کافی حصہ حفظ ہو گیا تھا، گھائی کرتے ہوئے بھی خوب مزے سے پڑھا کرتا تھا (فرمایا)۔ مجھے تو جو کچھ ملا ہے اسی سے ملا ہے۔

”تارک الدنیا“ بننے کا غلط شوق اور داعیہ | فرمایا۔ ”کچھ عرصہ کے بعد شدت سے یہ داعیہ طبیعت میں پیدا ہوا کہ دنیا اور اس کے سارے کمینوں کو چھوڑ چھاڑ کے بس ”فقیہ“ بن جائیں، بیوی تھی، کئی بچے بھی پیدا ہو چکے تھے، دادی اوماں بھی موجود تھیں اس لئے دل میں خود سوال پیدا ہوتا تھا ان سب کا کیا ہو گا، کیا

لے پی پاڑ جو دھوڑ سے قربان، میل کی سافت پر ایک تعصب ہے۔

یہ جواب دل میں آیا کہ روزی دینے والا اور پردوش کرنا والا تو تھوڑا ہی ہو اللہ تعالیٰ ہے وہی اب پردوش کر رہا ہے وہی انکی روزی کا کوئی انتظام کرے گا اگر آج تو مر جائے تو کیا ہوگا، یہ بات دل میں جم گئی اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے تھانہ بھون بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا۔

ایک دن عہد کے وقت گھائی کو تے کرتے (یعنی کوٹھو چلاتے چلاتے) سب کو سوتا چھوڑ کے بس ایک چادر اور ایک دُکٹا میں تھہ میں سے کھل دیا، گھر میں چالیس روپے رکھے تھے، کوہا پر وغیرہ کے لئے اس میں سے بس ۷ روپے لئے، اور دلی کا راستہ لیا، اس خیال سے کہ جو دھپور میں اگر کسی نے دین پر سوار ہوتا دیکھ لیا تو گھر والوں کو پتہ چل جائیگا اور تعاقب کیا جائیگا، ۴۰ میل پیدل چل کر پی پانٹسے دلی میں بیٹھا، یاد ہے کہ دلی تک راستہ میں (گویا ۴۲ گھنٹہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ میں) بس ایک پیسہ کی مولیٰ خرید کے کھائی تھی۔ دلی پہنچ کر رات کو پھاڑ گنج میں ٹھہرا صبح کو شاہ روہ آیا جہاں سے تھانہ بھون کو ٹرین سیتی تھی، معلوم ہوا کہ اب شام کو ٹرین ملے گی، دن گزارنے کے لئے وہاں ایک مسجد میں پڑ گیا اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نو زائدہ مرحومہ کی "کلیات امدادیہ" جو ساتھ میں تھی اُسی کا مطالعہ کرنے لگا، اس میں ایک "سارک الدنیا درویش کا یہ قصہ پڑھا کہ میسر ہی جیسے کسی صاحب کو "ترک دنیا" کا شوق ہو یا بیادری بیوی کو طلاق دے کے اور بچوں کو چھوڑ کے نکل گئے اور درویشی اختیار کر لی، بیوی نے مجبور ہو کر کہیں نکاح کر لیا، عرصہ کے بعد یہ درویش صاحب کہیں گھومتے پھرتے اسکے گھر کی طرف سے نکلے، امداد اپنی کسی ضرورت سے گھر پر وادی، گھر والی (جو انچی مطلقہ بیوی تھی) نکلی، انھوں نے نہ سکو نہیں پہچانا لیکن اس نے ان کو پہچان لیا اور کہا میں سب ہیں ٹھہر جاؤ آرام کرو، انھوں نے نکل کر لیا اور اپنی چھولی وہیں رکھ کے بیٹھ گئے، اس نے ان سے اجازت لے کے ان کی چھولی کھولی، اس میں جام ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں مثلاً سوئی، دھاگہ، قینچی، نمک مرچ، آٹا، کچھ پیسے۔ اس نے ایک ایک کو پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کس لئے ہے یہاں صاحب بتاتے رہے کہ یہ یہ ہوا اور اس لئے ہو، آخر میں اس نے ایک دھولی رسید کی اور کہا کہ میں نیا میرا ہی نام تھا اور یہ سب جو چھولی میں لئے پھرتے ہو یہ دنیا نہیں ہے۔ (حاجی صاحب نے فرمایا) یہ قصہ پڑھ کے عقل کام کرنے لگا، کچھ بھی سوچا کہ جب کل کو تھانہ بھون بچوں کا تو سب پہلا سوال وہاں یہ ہوگا کہ کہیں آئے جو ۱۹ دھولے سے کوئی تار دار پہنچا تو یہ بھی ممکن ہے کہ خوب ڈانٹ پڑے اور کل ہی وہی کا حکم ہو۔ اس پر سب توجہ دے رہی تھی کہ

تبلیغی جماعت اور بعض شکایات

”کئی دینے والے صوبہ بھٹی سے ایک صاحب علم کا خط اس ناچیز کے نام آیا تھا، جس میں ”تبلیغی جماعت“ اور اس کے کام سے متعلق کچھ شکایات درج تھیں، اتفاق سے آئندہ جیسے سوال میں ایک سفید کے دوران میں اس کا جواب لکھا جا سکا۔ اسی سفر میں بعض تبلیغی اجلاس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی شکایتیں بعض خاص حلقوں میں بھی پھیلی رہی ہیں۔ اس لئے اس جواب کی عام اشاعت مناسب سمجھی گئی۔“ ————— محمد منظور مافی غفارت

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

کرمی و محترمی! ————— زید مجرم۔ سلام سنو!

خدا کرے مزاج بعافیت ہو۔

گرامی نامہ کا جواب آج بہت تاخیر سے ملے رہا ہوں، میری یہ عادت سی ہو گئی ہے کہ جن خطوط کا جواب مختصر نہیں دیا جاسکتا وہ فرصت کے انتظار میں رکھے رہتے ہیں، اور بسا اوقات کئی ہفتوں، اور کبھی کبھی تو کئی مہینوں کے بعد ان کے جواب کی نو بہت آتی ہے۔ آپ کے گرامی نامہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، اس وقت سفر میں ہوں، اور یہ جواب حلقہ طبرین میں لکھ رہا ہوں۔ آپ کو انتظار جواب کی بڑی رحمت ہوئی ہوگی، اُمید ہے کہ معذرت و تصور فرما کر معاف فرمادینگے۔

آپ نے تبلیغی جماعت اور اس کے تبلیغی کام کے متعلق جو چند شکایتیں اور بعض اشکالات

لکھے ہیں، اور بعض اصلاح طلب امور کی طرف توجہ دلائی ہے، اسکے بارے میں پہلی بات تو مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ نے جماعت کا خاص رکن اور ذمہ دار سمجھ کر اس سلسلہ میں مجھے مخاطب فرمایا ہے، میں ذرۃ برابر اگلسار کے بغیر عرض کرتا ہوں کہ واقعہ میں میری یہ حیثیت بالکل نہیں ہے، میں اگرچہ اصولی طور پر اس کام کو بڑا مبارک اور مقبول کام سمجھتا ہوں، اور یہ سچ ہے کہ اس کی بڑی عظمت ہے، لیکن اپنے خاص حالات اور بعض اپنے اُن شرائط کی وجہ سے جن کو میں نے اپنا رکھا ہے، میں اس کام میں بہت کم عملی حصہ لے سکتا ہوں، اور چونکہ یہ کام سراسر عملی ہے، اس میں کسی کا کوئی منصب اور کوئی عمدہ نہیں ہے، اسلئے میں اسکے تیسرے درجے کے کارکنوں میں شمار ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں، اسلئے اس کام کے سلسلہ میں اگر آپ کو یا کسی کو کوئی مخلصانہ مشورہ دینا ہو، یا کسی اصلاحی بات کی طرف توجہ دلائی ہو، تو اس کام کے اصل مرکز ”بستی نظام الدین اولیاء دہلی“ کو لکھنا چاہئے، بلکہ زیادہ صحیح اور مفید طریقہ یہ ہے کہ اس کام کے اصل روح رواں حضرت مولانا محمد یوسف مختار دست ختم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشافتہ اُن سے عرض کیا جائے۔

تاہم چونکہ اس کام سے اور اسکے خاص کارکنوں اور اُن کے حالات و خیالات بفضلہ تعالیٰ واقفیت رکھتا ہوں، اسلئے گرامی نامہ کے مندرجات کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں :-
 — آپ کے خط سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کام کی حقیقت سے آپ شاید بالکل واقف نہیں ہیں بلکہ اسکے مشہور عنوان ”تبلیغ“ کے لفظ سے آپ کے ذہن میں جو تصور قائم ہوا ہے، بس اُسی کو بنیاد بنا کر آپ نے رائے قائم کی ہے، اور مشورے دیئے ہیں، اسلئے اُن میں زیادہ تر ایسے ہیں جو اصل کام سے بالکل غیر متعلق ہیں۔ یہ ”داخلی تبلیغ“ اور ”خارجی تبلیغ“ کی لمبی بحث جو اپنے لکھی ہے اسی ناواقفانہ نتیجہ ہے۔
 — میرا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ اس کام کے لئے ”تبلیغ“ کا عنوان اور اسکے کرنے والوں کے لئے ”تبلیغی جماعت“ کا نام بہت سوں کے لئے غلط فہمیوں اور ذہنی الجھنوں کا سبب بنتا ہے۔ تبلیغ کے

لئے میں نے حضرت مولانا محمد الیاس کے کسی خاص صحبت یافتہ اور قدیم رفیق سے یہ بات سُنی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ”اپنے اس کام کا نام تبلیغ یا تبلیغی جماعت ہم نے نہیں رکھا، بلکہ نام رکھنے کے سلسلہ پر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، بس آپ کے آپ یہ نام چل پڑا، اور ایسا مشہور ہوا، کہ اب کبھی کبھی ہم بھی یہی نام لیتے ہیں“

اس لفظ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وعظ و نصیحت کا کام ہے اور ”تبلیغی جماعت“ وعظ و نصیحت کا کام کرنے والوں کی کوئی ٹیم یا پارٹی ہے، اس لئے وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس جماعت کے ہر آدمی کو دین کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے جتنا کہ وعظ و نصیحت کے لئے ضروری ہے اسی طرح علی حثیت سے بھی اس میں کوئی نمایاں کمی نہ ہونی چاہیے۔ پھر جب وہ پھرنے والی تبلیغی جماعتوں میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جن سے صحیح وضو کرنا بھی نہیں آتا اور جنکی وضع اور صورت بھی شریعت کے مطابق نہیں ہوتی تو ان کے دلوں میں سخت اعتراض پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اسی طرح سب وہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت ڈالے سب سے زیادہ اصرار اس پر کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر اس کام کے لئے باہر نکلیں اور لمبے لمبے سفر کریں تو بھی لوگوں کو حیرت ہوتی ہے اور انکے دلوں میں اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب وعظ و نصیحت ہی کرنا ہے اور قرب و جوار میں اور خود اپنے علاقوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ لمبے لمبے سفر کیوں کئے جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کا پیسہ ریل کے کرایوں میں کیوں فضول خرچ کرایا جاتا ہے۔۔۔۔۔ بہر حال اس طرح کے سارے اعتراضات صرف اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا کام وعظ و نصیحت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں تبلیغ سے مراد ایک خاص نظام عمل ہے، یعنی ایک خاص قسم کے دینی اور دعوئی ماحول میں خاص اصولوں کے ساتھ کچھ خاص اعمال و افعال کی پابندی کرتے ہوئے خاص پروگرام کے مطابق زندگی گزارنا جس سے ایمانی کیفیت میں ترقی ہو، دین سے تعلق اور واقفیت بڑھے، اعمال و اخلاق کی کچھ اصلاح ہو اور دین کے لیے جانی و مالی قربانی کی عادت پڑے۔۔۔۔۔ الغرض یہاں تبلیغ سے مراد یہی خاص عملی پروگرام ہے اور اس لئے ہر مسلمان کو خواہ اسکے عمل و علم میں کتنی ہی کمی ہو اسکی دعوت دی جاتی ہے، بلکہ جہاں تک میں جلتا ہے کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور انکو ساتھ لینے کے لئے کوئی شرط نہیں لگائی جاتی بلکہ اس امید پر انکو لے جاتا ہے کہ انشاء اللہ جماعتی ماحول اور اسکی فضا سے یہ متاثر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جو دراصل ہادی اور مقرب القلوب ہے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے گا۔۔۔۔۔ اسلئے جماعتوں میں ہر طرح کے اور ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

البتہ یہاں کہ اپنے تجربہ و فراست سے غلطی جماعتوں میں ہوتی ہے کہ ماہ مجاہدین میں نہیں اوقات

ایسے لوگوں کو بات کرنے کے لئے کھڑا کر دیا جاتا ہے جو اسکے اہل نہیں ہوتے بلکہ اس کام سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہوتے اور پھر وہ بات کرنے میں اپنے علم کی حد کی بھی پابندی نہیں کرتے لیکن سب کو جیسے آپ غلط سمجھتے ہیں اسی طرح کام کے ذمہ دار حضرات بھی اسکو غلط اور سبکی اصلاح ضروری سمجھتے ہیں، جماعتوں کو سفر شروع کرتے وقت جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان میں اس بارہ میں بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ بات کس کو اور کس طرح کرنی چاہیے اگر ان ہدایتوں کی پوری پابندی ہو تو ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ لیکن واقعہ یہی ہے کہ ایسی غلطیاں بکثرت ہوتی ہیں، یہ بات کام کے ذمہ داروں کے لئے بلاشبہ بہت فکر اور توجہ کے لائق ہے جو دوسری رائے یہ ہے کہ ایسے اہم امور کے بارہ میں نئی باتی ہدایات کے علاوہ اگر کوئی تحریری یا دواشت بھی دیدی جائیگا کہ تو انشاء اللہ ایسی غلطیوں کا بہت کچھ سدباب ہو سکتا ہے۔

اسکے بعد میں آپ کے خط کے سبب اہم اور آخری جز کے متعلق کچھ عرض کرنا ہوں:-
 اپنے تحریر فرمایا ہے کہ ”تبلیغی جماعت والے دینی مدارس اور اہل مدارس کی مخالفت کرتے ہیں اور جو لوگ تبلیغی جماعت میں کام کرنے لگتے ہیں انکا تعلق مدرسوں سے کم ہو جاتا ہے“ یہ بات بڑی سنگین ہے، ایسی باتوں کو زبان یا قلم پر لانے سے پہلے جتنی تحقیق کر لینی ضروری ہے میرا خیال ہے کہ اُسکے بغیر آپ نے یہ بات لکھ دی ہے، اگر آپ تبلیغی کام سے تعلق رکھنے والے کسی خاص شخص یا چند متعین افراد کے متعلق ایسی بات کہیں تو زیادہ متبعہ نہیں، میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کام سے تعلق رکھنے والوں میں ان تمام مزاجوں اور خیالوں کے لوگ ہو سکتے ہیں جو مسلمانوں کے موجودہ معاشرہ میں پائے جاتے ہیں، لیکن تبلیغی کام کرنے والوں کے متعلق عموم کے ساتھ یہ بات کہنا کہ وہ دینی مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، بڑی زیادتی کی بات ہے، اپنے اتنا تو سوچنا ہوتا کہ اس کام سے تعلق رکھنے والوں میں کتنے ہیں جو خود مدرسے چلا رہے ہیں یا مدرسوں میں تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، خود حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، جو اس کام کے روح رواں اور سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ایک مدرسہ (کاشف العلوم) وہ بھی چلا رہے ہیں جس میں خود بھی پابندی سے درس دیتے ہیں، یہی حال انکے خاص الخاص رفقاء و کار مولف انعام الحق صاحب اور مولانا عبید اللہ صاحب وغیرہ کا ہے، مجھے بھی آپ اس کام سے

خاص تعلق رکھنے والوں میں سمجھتے ہیں اور مدارس کی دنیا سے میرا تعلق آپ کو معلوم ہے یہی یہ کہ میں دارالعلوم دیوبند کی مجلس شوریٰ اور عاملہ کارکن ہوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء سے بھی میرا یہی تعلق ہے بلکہ اب تو کچھ عرصہ سے میں نے مدرسے کی کچھ ذمہ داری بھی اُس میں لے لی ہے۔ اور بعد ازیں جب یہ حضرات کو آپ جانتے ہوں گے جو اس کام سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کسی مدرسہ کی ذمہ داری بھی اُن پر ہے۔۔۔۔۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ تبلیغی کام کرنے والے دینی مدارس کی مخالفت کرتے ہیں کس قدر غلط اور کتنی بے تکلیف بات ہے۔۔۔۔۔ میرے نزدیک اصل حقیقت اس بارہ میں یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی جن کا ذہن کسی وجہ سے مدارس اور اہل مدارس کے خلاف بن چکا ہے اپنے اسی ذہن کے ساتھ اس کام میں لگ جاتے ہیں اور ان کی زبانوں سے وقتاً فوقتاً ایسی باتیں نکلتی ہیں، اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو دین سے بالکل بے تعلق تھا، غفلت اور خدا فراموشی کی زندگی گزار رہا تھا اس کام میں لگنے کے بعد بس اسی کام کو اصل دینی کام اور دینی خدمت سمجھتا ہے اور جب ردہ دیکھتا ہے کہ بہت سے علماء اور اہل مدارس جن پر دین کی خدمت کا سب سے زیادہ حق ہے یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اپنی کم علمی اور دینی تربیت نہ پانے کی وجہ سے ان پر اعتراض اور تنقید کرنے لگتا ہے۔ لیکن میں اپنے مصلحتات اور تجربوں کی بنا پر دُشوک سے کہہ سکتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا تعلق کام سے جس قدر بڑھتا ہے اور اصل کارکنوں اور ذمہ داروں سے عبتاً ان کا اختلاط ہوتا ہے انکی اس غلطی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، البتہ دوسری علمی و علمی غلطیوں کی طرح اس غلطی کی اصلاح کے لئے بھی یہاں تردد و بحث کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا بلکہ اپنے طریقہ پر ذہن بدلنے کی کوشش کیجاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکثر کامیاب ہوتی ہے۔ میں ایسے متعدد حضرات کو جانتا ہوں جو پہلے مدارس اور اہل مدارس سے سخت بیزار اور بڑے مباحک معترض تھے، لیکن اس کام سے اور پھر کام کے مرکز نظام الدین سے تعلق بڑھنے کے بعد ان کا ذہن بدلا اور وہ مدارس کے قدر شناس اور خادم بن گئے۔۔۔۔۔ ہم نے خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس کا پورا ہتھام کرتے تھے کہ اُن سے اور ان کے کام سے تعلق رکھنے والے لوگ حضرات علماء اکرام سے اور مدارس سے گہرا عقیدہ مند تعلق رکھیں

اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بھی اس کا پورا اہتمام اور اسکی پوری کوشش کرتے ہیں آپ کو تو معلوم نہ ہو گا لیکن میں بتا تا ہوں کہ ہر مہینہ مولانا موصوف کی خدمت میں مختلف علاقوں اور طبقوں کے نئے نئے سیکڑوں افراد اور بیویں بچا سوں جاعتیں آتی ہیں ان کا یہ مستقل معمول ہے کہ اپنے پاس آنے والے ہر اہم فرد اور ہر اہم جاعت کو وہ دیوبند اور سہارنپور حتیٰ الوسع ضرور بھیجتے ہیں تاکہ وہاں کے اکابر کی زیارت بھی کریں اور وہاں کے علمی مراکز دارالعلوم اور مظاہر علوم کو بھی دیکھیں اس طرح ہر مہینے اس تبلیغی راستے سے مختلف اقطاع کے سیکڑوں افراد ہمارے ان علمی مرکزوں سے واقف ہوتے ہیں اور انکی عظمت اور ہمایہ اکابر کی عقیدت اپنے قلوب میں لے کر اپنے علاقوں کو لٹتے ہیں، ان علمی مرکزوں کی اور ان سے ملنا سختی کی یہ ایک ایسی ٹھوس اور خاموش خدمت انجام دی جا رہی ہے جو ہم اپنی مساعی سے غالباً کسی طرح بھی انجام نہیں دے سکتے تھے۔ خود مولانا محمد یوسف صاحب دیوبند و سہارنپور وغیرہ کے اکابر سے جیسا نیاز و مذاہن تعلق رکھتے ہیں اور اس سلسلہ میں ان کا جو رویہ ہے اس کے معلوم ہونے کے بعد ان سے محبت و عقیدت رکھنے والے کسی شخص کی رائے مدد مل و حضرات اہل مدارس کے خلاف کس طرح ہو سکتی ہے۔

اسکے علاوہ اس کام سے مدرسوں کے لئے جو مجموعی فضا بن رہی ہے اس کا احساس تو میرے نزدیک ہر ایک کو ہونا چاہیے، معلوم نہیں آپ جیسے حضرات اسکو کیوں نہیں محسوس کرتے، میں تو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس تبلیغی کام سے ہمارے مدارس کو بالکل اس طرح کی مدد مل رہی ہے جس طرح کی مدد بارش کے پانی اور موافق ہواؤں سے کھیتوں اور باغوں کو ملتی ہے۔ میں ایسے سیکڑوں افراد و اشخاص بلکہ بہت سے ایسے علاقوں اور طبقوں کو بتا سکتا ہوں جن کا ہمارے دینی مدارس سے کوئی ربط و تعلق نہیں تھا، زندہ ہمارے اکابر سے آشنا اور واقف تھے، تبلیغی جاعتوں ہی کی آمد و رفت نے ان میں دینی احساس پیدا کیا، اور ان ہی کے ذریعہ وہ ہمارے دینی مدارس اور ہمارے اکابر کی دینی خدمات سے واقف ہوئے، پھر وہاں سے طلبہ بھی دینی مدارس میں آنے لگے اور دینی مدارس کی خدمت بھی ہونے لگی۔

اس سلسلہ میں خصوصیت سے یہ بات بھی قابل ذکر سمجھتا ہوں کہ جہان تک میرا اندازہ ہو ہندوستان کے ہمارے دینی مدارس کو سب سے زیادہ امداد کلکتہ اور ممبئی کے اہل خیر سے ملتی ہو میں درج بالا غیب نہیں، بلکہ اپنے قابل وثوق معلومات کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں شہروں سے جس قدر امداد ہمارے دینی مدارس کو تبلیغی جماعت کے کام اور اثر سے پہلے ملتی تھی اب اس سے کئی گنا زیادہ ملتی ہے اور بہت سے اہل مدارس بھی جانتے ہوں گے کہ دینی مدارس کی اس خدمت اور فکرمندی میں زیادہ حصہ اُن ہی اہل خیر کا ہے جن کا تبلیغی کام سے بھی خاص تعلق ہے۔

اس سلسلہ میں ایک یہ بات بھی ہم اور آپ جیسوں کے سوچنے کی ہے کہ اب جبکہ مدارس عربیہ کی آبادی صرف ان غریب گھرانوں کے طلبہ سے جو جو اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ کم لوگ بھی جنھوں نے جو کچھ پایا ہے ان غریب پروردگاروں ہی سے پایا ہے، اپنے بچوں کو عزت کی رودنی حاصل کرنے کے لئے کالجوں میں بھیجے گئے ہیں تو ایسے وقت میں اس تبلیغی کام کے طفیل بہت سے وہ لوگ جن کا ارادہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لئے یورپ اور امریکہ بھیجنے کا تھا اور ان کو اسکے پورے وسائل بھی حاصل تھے وہ اپنے ان ہی بچوں کو اسکولوں اور کالجوں سے نکال نکال کے ہمارے ”دارالعلوموں“ میں بھیج رہے ہیں۔

ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر سوچئے کہ تبلیغی کام اور اس کے کرنے والوں کی جو کشتی آپ نے دینی مدارس سے متعلق کی ہے، وہ کس قدر بے جا ہے۔

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کام کے کرنے والے فرشتے ہیں، یا اس کام میں غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں، بلاشبہ اس کام میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کام سے تعلق رکھنے والوں میں بہت ہی گھٹیا قسم کے افراد بھی ہیں، اس کام کی ساخت ہی ایسی ہے، بقول حضرت مولانا محمد ایاکس رحمۃ اللہ علیہ کے ”تو دعویٰ کی گھنٹی ہے اس میں سیلے چیلے اور غلیظ کھبرے گندے ناپاک کپڑے بھی ہیں“۔ لیکن جس قسم کی شکایتیں اور جن انداز میں آپ نے کی ہیں میں انکو صحیح نہیں سمجھتا، مجھے جن غلطیوں کا احساس ہوتا ہے میں کام

کرنے والوں کو اپنی بساط کے مطابق انکی طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ ہاں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ باہر کا آدمی ازراہ اخلاص ان کو غلط انداز قابل اصلاح سمجھے گا اور جو کام میں لگسا ہوا ہے اور اس کام کی منطق سے واقف ہے وہ اُسے ناگزیر سمجھے گا ایسی چیزوں میں اپنی رائے کے اظہار کے بعد کام کے ذمہ داروں کے علم اور انکی دیانت پر اعتماد کرنا چاہیے۔

جبکہ عرض کر چکا ہوں اس سلسلہ میں جو کچھ لکھا آپ ضروری سمجھیں اس کام کے مرکز کو دہلی لکھیں، مجھے بالکل معذور تصور فرمائیں۔

(والسلام)

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

احباب اور متعارفین سے

میری گزارش

کچھ عرصہ سے میری مصروفیتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اسلئے شدید ضرورت کے سوا میں خط کتابت سے معذور ہوں۔ خاص کر فقہی مسائل کے جوابات اور کسی علمی تحقیق کے لئے وقت میں گنجائش نکالنے سے اب میں بالکل عاجز ہوں ان کاموں کے لئے مجھ سے بہت زیادہ اہل حضرات بحمد اللہ ملک میں موجود ہیں جو حضرات کسی شدید ضرورت سے خط لکھیں وہ بھی مختصر لکھیں اور مجھ سے بھی کسی طریق اور مفصل جواب کی توقع نہ رکھیں۔

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

مسائل بصائر

عقیق الرحمن منہلی

”واقعہ کر بلا پر اپنے اپنے انفتسن سہ۳۴ میں یکے بعد دیگرے
ذی الحجہ ازہرمحرم کے دو پرچوں میں جو کچھ بھی تحقیقی روایات درج فرمائی
تھیں ان تمام کی تردید اب جناب مولانا طیب صاحب نے فرمادی ہے۔
انفتسن کی آئندہ اشاعت میں اس پر ضرور روشنی ڈالئے۔ جب تک
آپ اپنے سہ۳۴ والے مضمون اور طیب صاحب کی تازہ اشاعت
”شہید کر بلا اور یزید“ پر کوئی فیصلہ کن جواب نہ شائع فرمادینگے
ہم جیسے ہزاروں دوسرے سے کسی ایک کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں گے
لہذا عوام کی اعتقادی اور ایمانی فلاح و بہبود کے پیش نظر چند لفظوں
کا یہی اقراوی یا انکاری بیان ضرور شائع ہونا چاہیئے۔“

یہ ایک مکتوب کی عبارت ہے جو گزشتہ ماہ ہمیں وصول ہوا ہے۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب
کی کتاب ہماری نظر سے نہیں گزری تھی۔ اس مکتوب کی وصولیابی پر کتاب منگانے کا اہتمام کیا گیا۔
کتاب دیکھی گئی تو معلوم ہوا کہ بات ٹھیک ہے اور اس سے واقعہ ہمارے سہ۳۴ والے مضمون
کی بعض باتوں کی تردید ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم حضرت مولانا کے نقطہ نظر سے
متفق نہیں ہیں۔ لیکن مولانا موصوفہ کی اور اپنی نسبت بزرگی و خوروی اور پھر علاقہ نیاز مندی کے
ہوتے ہوئے اس کا تو سوال ہی نہیں کہ ہم اگر آخر تم کے ارشادات سے متفق نہیں ہیں تو اس پر کوئی
تردید ہی بیان شائع کریں۔ البتہ مذکورہ کتاب کا ایک پہلو جو کچھ یہ بھی ہے کہ ناشر (ادارہ تاج المعائن)

کرتی ہے کہ موصوف کے اس دعوے اور دلائل پر غور کریں اور پھر اختلاف کی صورت میں اپنا اختلاف ظاہر کرنے کی جرأت بھی کریں۔

ہم نے جہانگاہ غور کیا ہے اس دعوے کو ثابت نہیں پایا۔ اس لئے ہم بحیثیت ایک منتسب دارالعلوم دیوبند اس تلخ حقیقت کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں کہ نزدیک کے فقہ کو ہم ایک عقیدہ کی طرح واجب التسلیم نہیں سمجھتے، ہماری ناقص رائے میں نزدیک کے فقہ کا مسئلہ ایک خالص تاریخی مسئلہ ہے۔ تاریخ سے اگر کسی کے نزدیک کے متعلق ان اعمال و افعال کی نسبت صحیح ثابت ہوتی ہے جو موجب فقہ میں تو بے شک اس پر فقہ کا شرعی حکم لگے گا۔ لیکن شریعت یہ کسی پر لازم نہیں کرے گی کہ نزدیک کو فاسق مانا جائے اور اس کے لئے فقہ کے ثبوت پر عقیدہ رکھا جائے۔ اس لئے کہ یہ ثبوت کسی شرعی قض سے نہیں بلکہ تاریخ سے ہو رہا ہے۔ اور تاریخ خواہ فنی اعتبار سے کسی کے فقہ کا کتنا ہی بگاڑ ثبوت پیش کرتی ہو شرعی اعتقاد کی موجب نہیں ہو سکتی۔ تاریخی خبر تو تاریخی خبر ہے کسی شخص کے فاسق ہونے یا اعمال کے بارے میں زندہ انسانوں کی شہادت بھی، جو شریعت کے معیار شہادت پر پورے اترتے ہوں، (خواہ وہ بیگن وقت گنتی ہی بڑی تعداد میں بھی کیوں نہ ہوں) ہم پر لازم نہیں کرتی کہ شخص مذکور کے فقہ پر عقیدہ رکھیں۔

الفرض کسی معین شخص کی اچھائی برائی کا بطور عقیدہ واجب التسلیم ہونا صرف کتاب سنت کی خبر کی بنا پر ہو سکتا ہو۔ اور کسی بنیاد پر کسی معین شخص کی اچھائی برائی بطور عقیدہ واجب التسلیم نہیں ہو سکتی۔ بھی شخص کی اچھائی برائی کا مسئلہ جو مخصوص کتاب سنت کے بجائے تاریخی و ایسا پرانی ہو مقام کے باب میں ہمیں داخل ہو سکتا۔ حضرت مولانا محمد طیب صاحب فرماتے ہیں کہ مسئلہ تاریخی نہیں بلکہ منصوصات کتاب و سنت سے ہے۔ اور ان خصوص میں بڑا اجمال و ابہام تھا وہ علماء و فقہاء و متکلمین و شارحین حدیث کی تصریحات نے کھول دیا ہے۔ (ص ۱۳۷) ہم کو مولانا مہر م کے اس نقطہ نظر میں پوری طرح کلام ہے۔ اہل اس کلام سے پہلے ہم یہ بھی صاف کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ مولانا کا اپنا شخصی نقطہ نظر ہو تو ہو جائے یا دیوبند کا نقطہ نظر اس مسئلہ میں یہ نہیں ہے۔ سرخیل جماعت دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گیلانی کا مجموعہ فتاویٰ اٹھا کر دیکھئے شروع ہی میں دو جگہ یعنی نزدیک کے مسئلہ پر کلام کرتے ہوئے

پورے حرم کے ساتھ فتنہ یزید کا بھاننا ظاہر فرمانے کے باوجود اس امر کی تصریح فرمائی گئی ہو کہ مسئلہ کا مدار تاریخ پر ہے۔ (مشۃ) مسئلہ کا تعلق تاریخ دانی سے ہے۔ (مشۃ) یہ تو حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی تصریح تھی، اور جماعت دیوبند کی ترجمانی کے لئے یہ بالکل کافی ہے، لیکن دوسرے اکابر جماعت کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یزید کے معاملہ میں کافی شدت و غلظت کے باوجود یہ ہم نے آج تک کسی کے متعلق نہیں پڑھایا، نہ کہ وہ یزید کے فتنہ کو بجائے ایک تاریخی حقیقت کے ایک شرعی عقیدہ کی طرح واجب التسلیم سمجھتے ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت مولانا طیب صاحب نے بھی کسی کے متعلق ایسی شہادت نہیں دی۔

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جماعت دیوبند کے اوپر کے بزرگوں میں ہیں۔ اور جماعت دیوبند درحقیقت انھیں کے علمی سلسلہ کی ایک اہم شاخ ہے۔ یزید کے معاملہ میں انکی شدت و غلظت کا یہ عالم ہے کہ بغیر "پلید" کہے اس کا ذکر نہیں فرماتے، مگر یہ بات ہیں انکے بھی نہیں ملتی کہ وہ اس شدت کا سلسلہ نصوص کتاب و سنت یا کسی شرعی اجازت سے جوڑتے ہوں مگر یہ کہ وہ اپنے جیسے دوسرے تشریع دین کی بنیاد بھی کسی دلیل شرعی کو نہیں بتاتے بلکہ انکے تشدد کی بنیاد بھی محض تاریخی روایات ہی پر رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ :-

"نعم یزید میں توقف کی بنیاد یہ ہے کہ مقدمہ شہادت امام حسین میں یزید کے متعلق روایات باہم متعارض ہیں۔ بعض روایات سے تو اسکی رضامندی، خوشی اور امانت اہل بیت رسولی مفہوم ہوتی ہے پس جن حضرات کے نزدیک ان روایات کو ترجیح ہے انھوں نے اس پر جواز دینے کا فتویٰ دیا ہے، جیسے کہ احمد بن حنبل اور کیا مرامی (کیا الہرامی) فقہائے شافعیہ میں سے اور بہت سے علماء۔ اور بعض روایات سے اس واقعہ پر یزید کی ناگواری، اور ابن زیاد اور اسکے آدمیوں پر عتاب اور اس واقعہ پر ندامت ظاہر ہوتی ہے جو اسکے تابعین کے ہاتھوں پیش آیا جن لوگوں کے نزدیک ان روایات کو ترجیح حاصل ہے وہ لعنت سے منع فرماتے ہیں مثلاً امام غزالیؒ اور دوسرے علمائے شافعیہ و اکثر

ای فی دنیاکم باذھاقِ النفسِ ہلاک ہو گئے یعنی دین کے بارے میں اور ان
اور باذھابِ المالِ اوجھا۔ کی نافرمانی کر گئے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں

گئے۔ یعنی تمہاری دنیا کے بارے میں جان لے کر یا مال بھین کر یا دونوں لے کر۔

تیسرے نمبر پر حضرت ابو ہریرہ کا ایک اثر نقل کیا گیا ہے جس سے مولا ناموسوں کے نزدیک
ذکرہ بالا امارۃ صبیان کے زمانہ کی تعیین ہوتی ہے۔

ان اباہریرۃ کان یمشی حضرت ابو ہریرہ بازاروں میں چلتے پھرتے
فی الاسواق ویقول اللہم کہتے تھے کہ اے اللہ سنتہ کا زمانہ مجھ پر
لا تدرکنی سنتہ ستین ولا نہ گزرے اور نہ امارۃ صبیان مجھے پائے

امارۃ الصبیان۔

پھر اس اثر صحابی کو مزید تقویت پہنچانے کے لئے حضرت ابو سعید خدریؓ کی ایک مرفوع روایت
پیش کی گئی ہے کہ:-

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ
وسلمہ یقول یکون خلف من صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو
بعد ستین سنة اذا حوال الصلوة کہ سنتہ کے بعد ایسے خلف ہوں گے،
واتبعوا الشهوات فسوف یلقون عذاباً (جو) نازوں کو ضائع کریں گے اور
شہواتِ نفس کی پیروی کریں گے تو وہ

دعن، قریب غی (دو آدمی جہنم) میں ڈال دئے جائیں گے۔

اور آخر میں اگر شارحین حدیث کی وہ عبارتیں درج کی گئی ہیں جن سے ان کا یہ خیال ظاہر
ہوتا ہے کہ ان احادیث کا سبب پہلا مصداق یزید ہوا۔

۱۔ ”سبعین سنتہ“ کا یہ ترجمہ غلط ہے جیسا کہ آگے آدھا ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض عبارتوں کے
ترجمہ میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اور وہ اس نوعیت کی ہیں کہ ہم کو یقین ہوتا ہے کہ ترجمہ کا کام حضرت
مولانا نے کسی دوسرے کے سپرد کر دیا تھا ورنہ ان سے ایسی غلطیاں مستبعد ہیں۔

اس سب کو پوری طرح پڑھ لینے کے بعد ہمارا کہنا یہ ہے کہ آخر ان روایتوں میں سے کون سی روایت میں اس امر کی واجب الاعتقاد تعیین ہوتی ہے کہ ”عجلۃ من قریش“ میں یزید بھی ضرور داخل ہو۔ حضرت ابو ہریرہؓ اگر سند سے پناہ مانگتے تھے تو کون تم کھا کر کہہ سکتا ہو کہ یزید کی آثار ہی کچھ سے پناہ مانگتے تھے، یا کون کہہ سکتا ہو کہ حضورؐ کے الفاظ ”امارة صبیحہ“ میں یزید کی آثار بھی ضرور شامل ہے؟ خصوصاً جبکہ امارت صبیحان کی جو علامت حضورؐ نے بیان فرمائی اُسے یزید پر منطبق کرنا نہایت مشکل ہے۔ اس لئے کہ وہ ذاتی طور پر ہزارفتس میں ڈوبا ہوا ہوا ہی مگر اس سے کوئی ایسا حکم ثابت نہیں جس پر عمل کر کے امت کا دین برباد ہوتا ہو اور حسب ایسا کوئی حکم ثابت نہیں تو اس کا تو سوال ہی نہیں کہ اپنے کسی ایسے حکم کی نافرمانی کئے جانے پر اُس نے لوگوں کو مارا کاٹا ہو۔

اسی طرح حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت کا مسئلہ بھی قابل غور ہے اس لئے کہ اس روایت میں ”من بعد ستین سنہ“ کے الفاظ میں، ظاہر ہے کہ نہ الفاظ کا ترجمہ ”سنہ کے بعد“ ہو سکتا ہے اور نہ کسی طور سے یہ مراد ہی ان الفاظ کی قرار دی جا سکتی ہے اس لئے کہ آنحضرتؐ کے زمانہ میں سنہ ہجری سے کوئی شخص آشنا ہی نہ تھا سنہ کا یہ نظام تو عہد فاروقی میں شروع ہوا ہے۔ پس آنحضرتؐ نے تو صرف اتنا فرمایا تھا کہ ساٹھ سال کے بعد آپؐ کی امت میں بعض ایسے خلعت ہوں گے۔ یہ ساٹھ سال کب پورے ہوئے؟ اس کا کوئی ذریعہ علم آج کسی کے پاس نہیں۔ اس کا صحیح علم اگر ہو سکتا تھا تو صرف حضرت ابوسعید خدریؓ کو یا حضورؐ کا یہ ارشاد سننے والے کسی دوسرے صحابی کو، مگر ہمیں صرف حضرت ابوسعید خدریؓ ہی کا نام معلوم ہے کہ انھوں نے یہ ارشاد حضورؐ سے سنا۔

اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد اب اس واقعہ کی طرف توجہ کیجئے کہ ابوسعید خدریؓ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں ہیں جنہوں نے حضرت حسینؓ کو یزید کی بیعت پر مستقیم رہنے کی تلقین کی۔ ابن کثیر ناقل ہیں :-

وقال ابو سعید الخدری ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں۔

لے ان الفاظ کا لفظی ترجمہ ہے ”ساٹھ سال بعد“

غلبنی الحسین علی الخروج، خروج کے معاملہ میں حسین نے میری بات
وقلت له: انتق الله، نہیں مانی بحالانکہ میں نے ان سے کہا
فی نفسك والنزم بديك، تھا، اللہ سے ڈرو۔ اپنے گھر کو پکڑ دو
ولا تخرج علی امامك، اور اپنے امام پر خروج مت کرو۔

کیا اس سے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ نے ہمارے علم میں واحد ہستی میں تھیں
اس "ساتھ سال" کی مدت کا صحیح شمار ہو سکتا تھا، ان کے شمار سے "ساتھ سال" کی یہ مدت مستحکم
میں پوری نہیں ہوئی تھی، ورنہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جن کی روایت کی رو سے یہ "قطعی جہنمی" بنا
ہو رہا تھا وہ حسین (سید شباب اہل بیت) کو اس "جہنمی" کے خلاف خروج کے معاملہ میں اللہ سے
ڈرا رہے ہیں! آپ اس بحث کے بعد بھی زمانے کہ "یزید" ان "أخلاف" کی فہرست سے یقین
خارج تھا۔ مگر اس سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اس فہرست
میں اسکی ثنویت شبہ ہو جاتی ہے۔ پس معاصرت آتا ہی ہے کہ ان احادیث کا

۱۔ اس بحث سے گزرا کر ہم مضمون کی تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکے تھے کہ البدایہ و النہایہ ۴۷ کی درج کردہ روایت نے
۲۔ پر سند ابوالعلی کے حوالہ سے حضرت ابوہریرہؓ کی یہ مرفوع روایت نظر پڑی۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایا تھا
تعدوا ذوابا لله من سنة سبعين کہ سنہ ۷۰ سے اور امارت صبیان سے اللہ
ومن اماراة الصبيان۔ کی پناہ مانگو۔

یہ روایت ابن کثیر نے ٹھیک حضرت ابوسعید خدریؓ کی مذکورہ بالا روایت کے بعد نقل کی ہے۔
مزید اطمینان کے لئے ہم نے مجمع الزوائد و بھی تو سند ابوالعلی کے ساتھ مندرجہ احمد کے بھی حوالہ سے یہ روایت
منقول پائی۔ البتہ الفاظ میں یہ فرق ملا کہ "سنة سبعين" جگہ مجمع الزوائد میں "راس السبعين"
کا لفظ ہے۔ (ملاحظہ ہو مجمع الزوائد ص ۲۲ ج ۱، مطبوعہ قاہرہ)

ہم نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت پر گفتگو کے لمحات میں غور کرتے ہوئے سوچا تھا کہ ہم اگر بلا علم
قطعی ساٹھ سال کی مدت تمام ہونے کے زمانہ کا تعین کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس (باقی صفحہ)

اُسے بطور استنبہ پیش کیا ہے۔ اس لئے ایک محدث اور ایک متکلم کے اتفاق سے زیر کی رضا بقول ہمیں اور اس کا فس ثابت ہوا ہے۔ پھر جبکہ تعادافی فس زیر کو جو از معن سے واضح ہے متفق علیہ اور اس واقعہ رضا یا نقل کو معنا متواز بھی فرما ہے میں تو ان دونوں ائمہ حدیث و کلام کے نزدیک یہ بطور ایک متواز عقیدہ و حیر کے واجب علیہ ثابت ہوتا ہو۔ جو دو کا مسئلہ نہ بلکہ اجماعی بات ہو گئی۔ (جلد ۱۳۱-۱۳۰)

ہمیں بہت ناخوشگوار جرات کر کے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دعویٰ اور یہ انداز استدلال مولانا کی شان عالی سے بہت ہی فرد تر ہے اس طرح کی نقول سے اگر اجماع ثابت ہو جایا کرتا ہو تب اجماعی سُنوں کی فہرست (جو بڑی مختصر ہے) بہت ہی طویل ہو جائے گی۔ تعادافی نے کوئی شرعی عقیدہ اس عبارت میں بیان نہیں کیا ہے صرف اپنی ایک تاریخی تحقیق پیش کر ہے کہ تاریخی اخبار احاد سے قدر شترک کے طور پر یہ بات اُن کے نزدیک معنا متواز کے درجہ میں ثابت ہے کہ قتل حسین سے زیر و راضی اور خوش تھا۔۔۔ اور یہ بات کس ذیل میں کہی گئی ہے؟ جو از لغت کے ذیل میں، کہ مسئلہ کی رد سے چونکہ قتل حسین پر راضی اور خوش ہونے والا قابل لغت ہے، اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ زیر اس واقعہ

(بقیہ حاشیہ ص ۵۷) حضرت ابو ہریرہؓ کی جو یہ مرفوع روایت سامنے آئی ہے وہ گویا اس باب میں مراحت کا درجہ رکھتی ہو کہ آنحضرت کی مراد ”ساٹھ سال بعد“ سے ”اپنی وفات ہی کے ساٹھ سال بعد“ تھی، اور اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ نے اس زمانہ میں اگر جب سنہ ہجری کی تائیس ہو چکی تھی، لوگوں کی سورت کے خیال سے حضور کے اصل الفاظ کے بجائے اپنے الفاظ (رأس السبعین) میں روایت بالمعنی کے طور پر وہ زمانہ بیان کر دیا جس سے گویا حضور نے پناہ مانگنے کی ہدایت فرمائی تھی۔

گویا آنحضرت کے اصل الفاظ ”رأس السبعین“ یا ”سنہ سبعین“ نہیں تھے بلکہ حضرت ابو سعید خدریؓ والی روایت کی طرح ”من بعد سنہ“ جیسے الفاظ ہی اپنے ارشاد فرمائے تھے، اور آنحضرت کے الفاظ ایسے ہی ہونے بھی چاہیے تھے اس لئے کہ (جیسا ہم نے اوپر لکھا ہو) حضور کے زمانہ میں سنہ یا سنہ وغیرہ فرمائے جانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ (باقی حاشیہ ص ۵۷ پر)

راضی اور خوش تھا اس لئے اس پر لعنت کرنا جائز ہے۔

جب نقض ازانی اس عبارت میں کسی عقیدہ کا بیان ہی نہیں کر رہے ہیں تو اس کو بلا تکبر نقل کرنے سے قطلانی کی اس مبتدئہ عقیدہ سے موافقت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
علامہ ازہبی ایک بات یہ بھی ہے جس کی طرف مولانا نے توجہ نہیں فرمائی کہ اگر اس عبارت اور اسکی نقل سے کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے تو فسق و فساد کا نہیں بلکہ کفر کا۔ اس لئے کہ نقض ازانی کی جو عبارت قطلانی نے نقل کی ہے وہ پوری یہ ہے۔

وقد اطلق بعضهم اللعن علی	اور بعض لوگوں نے یہ پردہ پر د نام لے کر
یزید لما اتھ کفر حیث امر	لعنت بھی کی ہے۔ اس لئے کہ جب اس
بقتل الحسين و اتفقوا علی	نے قتل حسین کا حکم دیا تو وہ کافر ہو گیا
جواز اللعن علی من قتلہ	اور د نام کی تعیین کے بغیر نفس یہ مسئلہ
او امر بہ اذ اجازہ و رضی	تو متفق علیہ ہے کہ جس نے حضرت حسین کو
بہ و الحق ان رضی یزید	قتل کیا ہو۔ یا جس نے اس کا حکم دیا ہو۔
بقتل الحین و استبشارہ	یا اس کا ردائی کو جائز رکھا ہو اور
بذلک و اھانتہ اھل	اس پر راضی ہوا ہو اس پر لعنت
بیت النبی علیہ الصلوٰۃ	جائز ہے۔ اور حق یہ ہے کہ قتل حسین
و السلام مما اتوا تر معناه	پر یزید کی رضا مندی اور اس سے اسکی
وان کان نقضاً صلیہا احاداً	خوشی اور اہانت اہل بیت نبی علیہ الصلوٰۃ
فمن لا یتوقف فی شأنہ	والسلام معاً درجہ تو اتز کو پہنچی ہوئی ہو

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۲) اہل حق حضرت ابو سعید خدریؓ والی روایت کے الفاظ کی مراد کی عین قیاس کے مطابق تمیض اور خود حضرت ابو ہریرہؓ کی اس مرفوع روایت سے متعلق زمانہ کی تعیین (جس کو حضرت مولانا محمد طیب نے دوسرے نمبر پر پیش کیا ہے) خود حضرت ابو ہریرہؓ ہی کی اس مرفوع روایت سے اس طور پر ہر ذی ہے کہ اب ان روایتوں کو مستقیم پر منطبق کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب

بل فی ایمانہ لعنة الله علیہ اگرچہ اس کی تفصیلات کا درجہ اخبار احاد
 و علی الصادق و اعدائہ کا ہے۔ پس ہمیں یزید کو کچھ کہنے بلکہ سبکو
 ایمان سے بھی خالی کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ لعنت ہو اللہ کی اس پر اور اس کے
 انصار و اعوان پر۔

پس تفتازانی تو یزید کی خوشی اور رضا یا نقل سے فتنہ کجا، یزید کا کفر ثابت کر رہے ہیں، نہ صرف
 ثابت کر رہے ہیں، بلکہ بے توقف اطلاق کر رہے ہیں۔ اور قطلانی بلا تکریر یہ سب کچھ نقل کر رہے ہیں
 ..... تو کیا ہمارے محترم اور مخدوم مولانا جامعیت دیوبند کو تفتازانی کے پیچھے پیچھے ”عقیدہ
 کفر“ تک لجاؤں گے؟

ہمارے ناقص خیال میں بات دہی صحیح ہے کہ اس عبارت سے کسی عقیدہ سازی کا کوئی
 سوال نہیں پیدا ہوتا۔ یہ محض مولانا کو مغالطہ ہوا ہے، ورنہ نہ تفتازانی یہاں کوئی عقیدہ بیان
 کر رہے ہیں اور نہ قطلانی اسکو بلا تکریر نقل کر کے اس پر ہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ قطلانی
 کے بارے میں تو سنیں اس نقل کی بنیاد پر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ وہ قتل حسین کے بارے میں یزید
 کی رضا و خوشی کے ایک تاریخی واقعہ ہونے سے بھی اتفاق کر رہے ہیں اس لئے کہ ان کا اصل مقصد
 اس نسل عبارت سے محض مجوزین امن کا موقف واضح کرنا ہے، اور وہ جس طرح مجوزین کا موقف
 واضح کر رہے ہیں اسی طرح اسکے بعد انھوں نے مانعین امن کا موقف بھی بلا تردید پیش کیا ہو
 کچھ تہ نہیں چلتا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، پس یہ کیسے تہ چل سکتا ہے کہ وہ کس کی دیسل
 کو قبول کر رہے ہیں۔

ہمارے پیش نظر حضرت مولانا کی تصنیف پر کلام کرنے کی ضرورت اصلاً بس اسی حد تک
 تھی، کہ یزید کو فاسق یا کافر جو کچھ بھی چاہے سمجھا جائے، اور ایک تاریخی کردار کے بارے میں
 ہر شخص کو اپنے علم کے مطابق رائے قائم کرنے کا حق ہے، مگر اس رائے کو ”واجب التسلیم عقیدہ“
 نہ قرار دیا جائے۔ خود ”واجب التسلیم“ کا لفظ ہی کیا کم بھاری ہے کہ اس پر عقیدہ۔ نہ صرف
 عقیدہ۔۔۔ بلکہ ایک متواتر عقیدہ و دجیز کا اضافہ اور کیا جائے! یورپ کے ارباب کلیسا نے

اسی قسم کے غلو کا مظاہرہ کیا تھا جب انھوں نے زمین کے سکون اور سورج کی گردش جیسے خالص غیر دینی مسئلہ کو ایک دینی عقیدہ بنا کر اہل یورپ پر ٹھونسنا چاہا تھا۔ اس غلطی کا بھگتان نہ صرف عیسائیت آج تک بھگت رہی ہے بلکہ اُسکے ساتھ ساتھ دوسرے تمام مذاہب بھی مفت میں بھگت رہے ہیں۔ ایک شخص نے اگر یزید کو دلی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم یزید کی مردودیت عند اللہ کو ایک واجب التسلیم عقیدہ قرار دیریں۔ اس سے یہ تو ہرگز نہیں ہو گا کہ جو لوگ عباسی کے بیان سے متاثر ہوئے ہیں، وہ استغفار کرتے ہوئے تائب ہو جائیں۔ اس کا اصل نتیجہ اُسی طرح کا ہو گا جس طرح کا نتیجہ یورپ میں ارباب کلیسا کی اسی قسم کی غلطی پر نکل چکا ہے۔ اور اللہ اسلام اور خادمان اسلام کو محفوظ رکھے، کہ یہ بہت ہی برا نتیجہ ہے۔

ہم نے اپنے ایک مخدوم و محترم بزرگ کے سامنے لب کشائی کی یہ جرات اسی احساس کے ماتحت لی ہے کہ دین کو عموماً اور حاکمان دین کی اس مقتدر جماعت و پابند کو خصوصاً جس پر سبکی خدایات حقہ کی بنا پر آج اہل ہند و پاک کی عظیم اکثریت دینی اعتماد رکھتی ہے۔ خدا نخواستہ اسی طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آئے، جو مائے کار دین ہی کی طرف راجع ہو جاتا ہے، اور اس کا بھی اصل نقصان دین ہی کو پہنچتا ہے۔

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا اس کتاب پر کلام کرنے کا اصل تقاضہ تو ہمیں بس اسی سداک تھا، لیکن جب یہ جرات کی گئی تو کوئی مضائقہ نہیں کہ چند باتیں حضرت مولانا کی توجہ کے لیے اور بھی عرض کر دی جائیں۔

(۱)

مولانا نے تقاضائی کی عبارت سے استشہاد کرتے ہوئے۔۔۔ جیسا کہ اوپر منقول ہوا

— فرمایا ہے کہ

”پھر جبکہ تقاضائی فتنہ یزید کو جو ازمنہ سے واضح ہے متفق علیہ اور اس واقعہ

رضا باقتل کو معائنہ و ترمیمی فرما۔۔۔ ہے میں تو ان دونوں ائمہ حدیث و کلام کے نزدیک

بطور ایک متوازن عقیدہ و حیرت کے واجب التسلیم ہوتا ہوں جو دو کا مسئلہ نہ بلکہ اجماعی بات ہو گئی۔“

ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ تقاضا زانی کی مذکورہ بالا عبارت میں یزید پر بالیقین لعنت کے جواز کو متفق علیہ نہیں بتایا گیا ہے بلکہ اسے صرف بعض کا قول بتایا گیا۔ ملاحظہ ہو تقاضا زانی کی پوری عبارت جو ہم نے نقل کی ہے۔ اور اس "بعض کے متعلق" نقل میں اولاً تو فنی اعتبار سے جو مستقیم ہے اسے ملا علی قاری شارح فقہ اکبر سے سنئے فرماتے ہیں :-

ولا یخفی ما فی نقلہ اور اس نقل میں یہ نئی کمزوری سات
 حیث اجمہ فی قائلہ ظاہر ہو کہ قائل کو مبہم رکھا گیا ہے۔
 (شرح فقہ اکبر ص ۷)

پھر ان بعض کے قول کی جو وہ تقاضا زانی بیان کرتے ہیں اس پر بھی ملا علی قاری کی جرح قابل ملاحظہ
 شہ تعلیلہ یحتاج الی اثبات پھر اس قول کی جو علت بیان کی گئی ہے
 امرہ بقتل الحنین اولاً اسکے صحیح ہونے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے
 شہ مترتب کفرہ علیہ ثانیاً یزید کا مرد حکم، بقول حسین ثابت کیا جائے
 وکذا ممنوع۔ ثانیاً یہ ثابت ہو کہ اس حکم سے کفر لازم آتا
 (ایضاً) ہوا اور یہ دونوں کی دونوں باتیں ثابت نہیں
 کی جاسکتیں۔

اسکے بعد تقاضا زانی کے اس قول کو بھی جس پر حضرت مولانا مظلہ نے فقہ یزید کے عقیدہ متواتر
 کی بنیاد رکھی ہے، شارح فقہ اکبر اس طرح رد فرماتے ہیں :-

شہ دعواہ ائدہ ممّا رد ملامہ تقاضا زانی کا یہ دعویٰ کہ قتل حسین
 تو اتر معناه فقد سبق سے یزید کی فہمندی اور خوشی قاتر ثابت
 ائدہ لا یشبت اصلاً فضلاً ہے۔ تو ہم بتا چکے ہیں کہ یہ نام کو بھی ثابت نہیں
 عن التواتر قطعاً۔ (ایضاً ص ۷) چہ جائیکہ قاتر قطعی کا دعویٰ۔

۱۰ شرح فقہ اکبر مطبوعہ مطبعہ حنفی کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے اس میں کاتب کی غلطی سے صفحہ پر ۸۰ کا ہندسہ
 پڑا ہے مگر صحیح ۸۰ ہے۔

(۲)

مولانا نے مترم نے تقاضائی کے دعوئے ”وَضَابِقَتِ الْحُسَيْنَ وَالْأَسْتَبْشَارُ“ کی تائید کے لئے بعض تاریخی روایات بھی بیان فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ زید واقعی اس واقعہ سے راضی اور بہت ہی خوش تھا۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ حضرت مولانا اس باب میں بعض زید کے جذبہ میں اُس کے ساتھ بڑی زیادتی فرما گئے ہیں جو جماعت دیوبند کے عطا اکابر کی شان نہیں ہے اور دُعا یَجْرِمَنَّكَ شَنَاٰنٌ قَوْمٍ عَلٰی اَلَّا تَعْبُدُوْا۔ اِغْدِ لَوْ اَهْوَاۤهُۤ اٰخِرُ حَبِّ لِلتَّقْوٰی کے مخصوص حکم کے خلاف ہے۔ جہاں سے مولانا یہ اپنے رجحان کی توثیق روایات لے رہے ہیں، انہیں اس کے خلاف روایات بھی موجود ہیں، اُن کا بھی آخر کچھ حق ہے۔

ہر خد کہ مولانا کا نقطہ نظر اس باب میں یہ رہا ہے کہ ”جو تاریخی روایتیں قدح زید کے حق میں ہیں وہ چونکہ وحی کے اشارات کی توثیق میں اس لئے قابل قبول ہوں گی۔ اگرچہ تاریخی معیار سے کچھ کمزوری ہوں“ (ص ۱۷۷) لیکن ان روایات سے استشہاد میں ایسا رویہ تو ہمارے بزرگوں کی شان تقویٰ کے کسی طرح مطابق نہیں کہ مخالف روایتوں پر بالکل پردہ ہی پڑ جائے۔ مولانا اولاً اسکی خوشی اور بعدہ کچھتا و اظہار کرنے والی ایک روایت البدایہ والہنایہ سے پیش کر کے فرماتے ہیں۔

”اگر قتلی حسین سے رضا و خوشی نہ ہوتی تو ہادل و جلد بے ساختہ اسکی زبان سے

وہ لفظ نکلتے جو آخر میں سوچ سمجھ کر اس نے اپنی رسوائی کے خیال سے نکالے۔“ (ص ۱۷۷)

اس سے صاف یہی مفہوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں کوئی مخالف روایت ہے ہی نہیں حالانکہ اولاً تو اسکی صریح مخالف روایت خود ابن کثیرؒ ہی نے نقل کی ہے، کہ جب کوفہ سے شہداء کے سر لے کر قاصد پہنچے اور زید کو بشارت فزع دیدیتے ہوئے ان بد بختوں نے یہ سر زید کے سامنے پیش کیے

فَدَمَعَتْ عَيْنَا بِيَزِيدَ بْنِ مَعَاوِيَةَ وَقَالَ كُنْتَ اَرْضِيَّ مِنْ طَاعَتِكَ

لے یہ قرآن کریم کی آیت جو ترجمہ یہ ہے۔ اور تم کو کسی کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ نا انصافی کرو۔ دُخروا ربا انصاف کی روش پر گامزن رہو کہ شان تقویٰ کے یہی مناسب ہو۔

مَدُون قَتْلِ الْحُسَيْنِ - لعن الله ابن سُمَيَّه اما والله لو اني صاحب لعفوت عنه ورحم الله الحسين (الہدایہ والہنایہ) ^{۱۹} توفیر کی آنکھیں ڈب بٹائیں اور اس نے کہا (یہ بختم) میں قتل حسین کے بغیر بھی تمہاری فادائی پر دراضی تھا۔ الشرا ابن سبیہ (ابن زیاد) پر لعنت کرے، خدا گواہ ہے اگر حسین کا سابقہ مجھ سے پُر تا قوس ان سے درگزر کرتا۔ بہر حال اللہ حسین پر رحمت فرمائے۔

دوسرے مولانا کی ذکر فرمودہ روایت کو ابن کثیر (صاحب الہدایہ والہنایہ) نے ”قیل“ کے لفظ سے موجودیت کے پیڑ میں نقل کیا ہے، اور اسکے مقابلہ میں (مخالفت) روایت کا ذکر اوپر کی کی سطروں میں ترجیحی انداز سے کیا ہے۔ اور جو شخص بھی ان دونوں روایتوں کو فنی اعتبار سے جانچے گا قطعی طور پر اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ دوسری روایت قوی ہے۔ خواہ روایت کسی کا رجحان کچھ بھی ہو۔

بہر حال حضرت مولانا نے اس مخالفت روایت کو جو روایت قوی بھی تھی، یکسر پس پشت ڈال کر لازم کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔

علامہ نقضانی کے دعوے کی بڑی زبردست تائید ان روایات سے بھی ہوتی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سر مبارک جب یزید کے پاس لیجا یا گیا تو اُس نے ابن زیاد والی گستاخی کی۔ مولانا نے ان روایتوں کے ثبوت پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ ہمارے گزارش اس سلسلہ میں حضرت مولانا سے یہ ہے کہ فسق یزید کے بارے میں وحی کے جواشات اُنہیں نے سمجھے ہیں انکا تقاضہ اگر یہ ہے کہ دنیا کی ہورائی اور بدبختی جس کی گنجائش ملتی ہو، یزید کی طرف ضرور منسوب کی جائے، تب تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ بات قابلِ لحاظ ہے کہ یزید کے پاس سر کا پہنچنا ہی سرے سے مختلف فیہ ہے۔ کسی گستاخی کی بات تو بعد کی ہے، مولانا نے ابن کثیر کے حوالے سے اس اختلاف کا ذکر فرمایا ہے اور پھر ابن کثیر ہی کے رجحان اور بعض محدثانہ روایات کے بنیاد پر سر لیجائے جانے کا جزم حاصل کر لیا ہے، مگر یہ دونوں بنیادیں مجروح ہیں۔ ابن کثیر کے رجحان کی بات یہ ہے کہ جہاں سے مولانا نے ان کا رجحان یہ سمجھا ہے کہ سر یزید کے پاس لیجائے جانے کا قول اُنکے

نزدیک صحیح ہے، وہاں انھوں نے اس قول کو ”انہر“ اور دوسری جگہ (صفحہ ۲۰ پر) اسی سے ملنے
جملہ لفظ میں _____ ”اشہر“ قرار دیا ہے۔ لیکن بڑی پیچیدگی یہ ہے کہ صفحہ ۱۶ پر انھوں نے
اس معاملہ میں یہ لکھا ہے :-

قلت والصحيح انه لم
يبعث بها اس الحسين
الى الشاه
میں کہتا ہوں کہ صحیح بات یہ ہے کہ ابن ابیاد
نے حضرت حسین کا سر شام نہیں بھیجا
تھا۔

علیٰ بن محمد بن ابی الدنیا کی جو روایت مولانا اسکی تائید میں پیش فرماتے ہیں۔ اس میں
سر مبارک کے ساتھ زید کی بیٹہ گستاخی حضرت ابوہریرہ اسلمی کی موجودگی میں دکھائی گئی ہے
اور یہ کہ انھوں نے اس پر زید کو ٹوکا۔ اس پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ جیسے صاحب نظر محقق
اور ناقد کی یہ تنقید ہے کہ اس زمانہ میں حضرت ابوہریرہ اسلمی ہرگز شام میں نہیں تھے۔ وہ عراق
میں تھے۔ (جیسے زید بن ارقم اور انس بن مالک وغیرہ جن کے متعلق آتا ہے کہ انھوں نے
ابن زیاد کو سر مبارک کے ساتھ گستاخی کرنے پر ٹوکا تھا۔) اور زید عراق میں نہیں شام میں
تھا۔ (رسالہ راس الحین ص ۱۸) امام ابن تیمیہ نے صرف اتنے ہی پرس نہیں کیا ہے، بلکہ تفصیل کے
ساتھ اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے اور پورے حزم و دہش کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہے۔

فقد تبين ان القصصه
التي يذكرون فيها
حمل الرأس الى يزيد
وذلكه بالقضيب كذبوا
فيها۔ (ایضاً ص ۲۵)
کہ اب یہ بات بالکل صاف ہے کہ زید
کے پاس سر لے جائے جانے اور
چھڑی سے اس کے ٹھونگے مارنے کا
جو قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ بالکل جھوٹ
ہے۔

۱۔ امام ہرموت نے اسی جگہ یہ بھی بتایا کہ ”مسند احمد کی روایت میں ان بزرگ کا نام جن کے سامنے ابن ابیاد
نے (دکوف میں) سر مبارک کے ساتھ گستاخی کی تھی اور انھوں نے اس پر ٹوکا تھا، ابوہریرہ اسلمی منقول ہے
ہاں وہ خیال میں اس پر بات کبھی جاسکتی ہے کہ ابن ابی الدنیا کی روایت میں کسی سے یہود ہوا جو درندہ منہل میں وہ
ابن زیاد ہی سے متعلق تھی۔“

الغرض یہ تو وہ رخصت ہیں جو صرف اسی دعوے میں پڑ جاتے ہیں کہ سرِ زید کے پاس لیجا یا گیا تھا لیکن اگر ثبات ہو بھی جائے کہ سرِ زید کے پاس لیجا یا گیا تھا تو اس بات کا یقین حاصل کرنا تو بہت ہی کٹھن ہے کہ زید نے سر کے ساتھ کوئی گستاخی کی اس لئے کہ اس کے مقابلہ میں خود ایک شععی راوی ہشام بن تمیم کلبی کی وہ روایت موجود ہے جس میں بجائے گستاخی کے آنکھوں میں آنسو کھراٹنا اور قاتلین پر لعنت کرنا منقول ہوا ہے۔ صحیحاً کہ البدایہ والنہایہ ص ۱۹۱ کے حوالہ سے ابھی الفاظ گزرے۔

وضع ہے کہ اس گفتگو سے ہوا مقصد یہ اس پہلو کی طرف توجہ دلانا ہے کہ زید کے پاس سر لیجائے جانے اور پھر زید کا اس کے ساتھ گستاخی کرنے کا دعویٰ بہت مخدوش ہے۔ ایسی صورت میں اس بنیاد پر کوئی شرعی حکم لگانا کہاں تک مناسب ہو گا ؟

(۳)

مولانا دہلوی نے زید پر لعن کو جائز رکھنے والوں کے اقوال بھی اسکے منق شدید کے ثبوت کے طور پر نقل فرمائے ہیں۔ مولانا نے اگرچہ خود تو شغلِ لعن سے بچنے ہی کو پسند فرمایا ہے مگر ہمیں بہت افسوس یہ دیکھ کر ہوا کہ ایک طرف تو مجوزین کی عبارتوں کو اس زور شور سے پیش کیا گیا ہے کہ مولانا کے جو عقیدت رعوام لعنت کو محض اہلسنت کے مزاج کے خلاف اور ایک بھاری بات سمجھ کر اس شغلِ ہلکاک سے بچتے رہے ہوں گے خدا نخواستہ وہ ان عبارتوں کی اس غیر لفظی تفسیر و تائید سے متاثر ہو کر شیعہ حضرات کی لے میں لے ملا سکتے ہیں۔ دوسری طرف مانیفہ لعن کے مسلک کی صرف یہ حقیقت بتائی گئی ہے کہ

”اور مجنوں نے لعنت سے روکا ہے وہ ان کے (مجوزین کے) اثبات جواز کے

منکر نہیں۔ یعنی ایک فرقہ زید کو مستحق لعنت بتاتا ہے اور دوسرا شغلِ لعنت کو پسند نہیں

(ص ۱۳۳)

کرتا۔

مانیفہ کے مسلک کی یہ حقیقت کہ جواز کے تو وہ منکر نہیں البتہ اس شغل کو پسند نہیں کرتے۔

امام غزالی کے ان الفاظ سے نکالی گئی ہے کہ لوگوں پر لعنت کرنے میں خطرہ ہی خطرہ ہو

فی لعن الاشخاص خطرٌ (پس اجتناب بہتر ہے) اور لعنت سے

فیجتنب ولا خطر فی السکوت زبان روکنے میں تو اطمینان کے بارے میں

عن ابلیس فضلاً عن غیرہ بھی کوئی خطر نہیں ہے۔ کیا کہ کسی اور
(شہید کربلاؑ) بحوالہ حیات العلوم کا معاملہ؟

بے ادبی معاف ہو یہ مانعین لعن اور ان کے زبردست دیکھنے والا سلام امام غزالی علیہ الرحمۃ
کے ساتھ حضرت مولانا کی سخت زیادتی ہے۔ امام غزالی نے اس واقعہ پر اولاً لعن فاسق کے عدم جواز
پر دلائل کرنے والی ایک حدیث بیان کی ہے۔ اسکے بعد لکھا ہے۔

وهذا يدل على ان لعن فاسق بعينه غير جائز
یہ حدیث بتاتی ہے کہ کسی فاسق پر تعین
کے ساتھ لعنت کرنا ناجائز ہے۔
اسکے بعد فرماتے ہیں۔

وعلى الجملة فلعن الاشخاص
خطر فليجتنبه
اور مختصرات یہ ہے کہ شخصی لعنت ایک پر خطر
کام ہے۔ پس اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ان
اسکے بعد لکھتے ہیں۔

فان قيل هل يجوز لعن يزيد
لكونه قاتل الحسين او امرأ
به قلنا هذا اتمام لثبت صلاً
فضلًا عن لعنه
اگر کہا جائے کہ کیا زید پر لعن جائز ہے۔
کیونکہ وہ قاتل حسین یا قاتل کا حکم دینے والا
ہے؟۔ میں کہوں گا کہ لعن کے جواز کا
تو ذکر ہی کیا، یہ دعویٰ ہی سرے سے ثابت
نہیں ہو کہ اس نے حق کیا یا حکم دیا تھا۔
(احیاء العلوم ص ۳۱۱)

یہ جو امام غزالی کا موقف متعین اشخاص پر لعنت اور خاصکر زید پر لعنت کے بارے میں! پس کوئی
ان کے موقف کی وہ تعبیر ہو سکتی ہے جو حضرت مولانا نے فرمائی ہے؟

مولانا کو جماعت یوں بند کا ایک ذمہ دار بزرگ ہونے کی حیثیت سے جواز لعن زید سے اتنی
دکھی تو نہیں ہوئی چاہیے تھی کہ مانعین کا (جن میں سے ہم سمجھتے ہیں اکابر دیوبند بھی ہیں) ملک ہی
کچھ سے کچھ کر دیتے۔ صاف بات ہے کہ مولانا کے نزدیک اگر زید پر الزام ثابت ہے، یہاں کہ
ان کی پیش نظر کتاب سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ فقہ تازی کے اتباع میں اس جرم پر کسی کا
نام لے کر لعنت کے جواز کے قائل ہیں، تو ٹھیک ہے وہ اپنے متعلق یہی فرمائیں کہ ”میں ثابت جواز

کا منکر نہیں ہوں دیے اس شغل کو پس نہ نہیں کرتا۔ لیکن انہیں کے بھی زمرہ میں رہنے کے لئے حجۃ الاسلام امام غزالی جیسے بے لاگ انہیں کے مسکاحی کو شہید نہ فرمائیں۔

حرفِ آخر ہم آخر میں ایک بار پھر اپنی اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت مولانا محمد طیب صاحب کی یہ تصنیف آں موصوف کے ذاتی مسکاح کے ترجمان کی حیثیت سے شائع ہوتی تو ہم اپنے فراق کے مطابق ادب کو مقدم رکھتے ہوئے یہ تنقیدی جہالت نہ کرتے، لیکن جب اس کو "جماعت دیوبند کے متفقہ مسکاح کی ترجمانی" کا ٹیبل لگا کر شائع کیا گیا ہے۔ تو یہ جہالت ہمارے لئے ایک ذاتی ذمہ داری بھی بن گئی اور جماعت سے وفاداری کا تقاضہ بھی ہم نے یہی سمجھا، کہ جہاں تک ہوسکے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے یہ جہالت نہ کریں۔ اسی لئے ہم نے صرف انہیں چند باتوں سے تعرض کیا ہے جن سے تعرض کرنا اپنے اس نقطہ نظر سے ہمارے لئے ناگزیر تھا، ورنہ علمی اعتبار سے ہمیں اس کتاب کی اور بھی بعض باتوں سے اختلاف تھا۔ ہماری اس تنقید کی روح اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مروج حسینؑ تو بے شک ہمارا اور ہمارے اکابر کا دین و ایمان ہے۔ لیکن قدرِ بزرگ سے دیکھی ادا اسکی آخرت خراب کرنے کی فکر ہمارے بزرگوں کا مذاق نہیں۔ یہ اتنی گروہ کو مبارک ہو جو قدر کے بغیر اپنا دین مکمل نہیں سمجھتا۔

اے یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ علامہ علی قاریؒ نے شرح فقہ اکبر اور شرح شفا قاضی عیاض میں صراحتاً ہی مسکاح کو جہولت و غفلت کا مسلک بتایا ہے۔ شرح شفا کے الفاظ ہیں۔ لیکن جہول و اہل السنۃ لایجتوزون لعنہ (بعض علماء دین پر لعنت کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن جہول و اہل سنت اس پر لعنت جائز نہیں کہتے)۔ اے یہاں ہم یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے سلسلہ میں ہم نے جماعت کے بعض بلند پایہ اہل علم سے بھی خط و کتابت کی ہے اور یہ جاننے کے بعد ہی کہ اس کتاب کے متعلق ان کے احساسات بھی ہمارے ہی جیسے ہیں۔ اس جہالت پر ہم نے خود کو آمادہ کیا ہے۔

معانقہ عیدین

معانقہ عیدین کوئی ایسا اہم مسئلہ نہیں ہے لیکن بعض عوام اس کو غیر ضروری اہمیت دیتے ہیں۔ جیسا کہ ذیل کے استفتاء سے معلوم ہو گا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اس استفتاء کا جواب شائع کیا جا رہا ہے جس پر ہندوستان کے مشہور قدیم علمی و فقہی مرکز فرنگی محل کی بھی تصدیق ثبت ہو۔ **وَفَقْنَا لِلَّهِ لَمَّا حَبَّ دِيْرُضُوْا** —————

واضح ہے کہ استفتاء الفرقان کا مستقل باب نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت مند حضرت اس خدمت کے لیے الفرقان یا صاحب الفرقان کو یاد نہ فرمائیں۔ ورنہ حسب معمول جواب معذرت میں ہو گا۔

(ادارہ)

بِسْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ - حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسْلِمًا

کیا فرماتے ہیں حضرات علمائے دین اس مسئلہ میں کہ

ہندوستان میں اکثر مقامات پر عیدین میں معانقہ کا رواج ہے۔ بعض مشہور علمائے کرام کے متعلق معلوم ہے کہ وہ اس کو شرعاً ثابت نہیں سمجھتے اس لیے ان کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ ان علماء کرام سے عقیدت رکھنے والے اور ان پر دینی اعتماد کرنے والے بعض عوام کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ لیکن دوسرے بعض عوام اس مسئلہ پر اتنا تشدد کرتے ہیں کہ معانقہ نہ کرنے والوں کو ایذا دینے لگتے ہیں۔ ان کے خلاف دوسرے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور بعض مقامات پر ان کے بائیکاٹ تک بھی ذمت پہنچتی ہے۔ دریافت طلب یہ ہو کہ اس مسئلہ کی شرعی حیثیت کیا ہو اور جس تشدد کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے۔ **بَيْنَا وَ جِسْرًا**۔

اجواب۔ **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**۔ عیدین کے معانقہ کا رواج جس کا سوال

میں ذکر کیا گیا ہو اس عاجز کے نزدیک ان امور میں سے ہو جن کی کوئی شرعی اصل تو نہیں ہو لیکن

کئی ماہ میں ان کا راج شروع ہوا اور بہت سی حضرات نے یہ دیکھ کر کہ اس میں کوئی خاص قباحت نہیں ہو بلکہ
نظارہ اعلیٰ میں صحبت کا ایک اچھا جائز طریقہ ہو۔ اس لیے بدعت حسنہ ہوا اسکو اپنا لیا اور اسکی تصویب فرمائی
اور اس طرح اس نے ایک مقبول عام دینی رسم کی شکل اختیار کر لی اور جو علماء بدعت حسنہ کے اس طریقہ سے نفق
میں ہیں اور اس بنا پر وہ کسی ایسی چیز کے دینی رسم کی حیثیت سے راج ہونے کو صحیح نہیں سمجھتے جسکے لیے کوئی
اصل شرعی موجود نہ ہو انھوں نے اسکو نہیں اپنا یا بلکہ اس سے اختلاف کیا۔ یا چیز خاک پکٹے علماء وہی دوسرے
مسک کے سالکوں میں ہو لیکن میرے نزدیک یہ ضروری ہو کہ ایسے کسی مسئلہ میں کسی طرف سے کوئی تشدد نہ ہو بلکہ
مسائل میں ایسے کیڑوں سٹوں میں ملے گا اختلاف ہو بلکہ ایسا اختلاف قطعاً ناگزیر ہو خود میرا طرز عمل یہ ہے کہ
جب کوئی مسلمان بھائی مجھ سے معافہ کرنا چاہتا ہو تو میں دکھا انکار کے اس کا دل دکھانا پسے لیے گناہ
سمجھتا ہوں۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی لوگوں نے آج کے اس معافہ کو فرض واجب بنالیا ہو اور میں اس کو
ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں۔ اس لیے آج تو معافہ کر دینا بھلا ہے پر فرض رہ گیا کسی اور دن آؤ تو مجھے ایک دفعہ کے نشانہ
دو دفعہ معافہ کر کے تمہیں خوش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا عام تجربہ ہے کہ میرے اس طرز عمل سے کسی کا دل نہیں
دکھتا بلکہ وہ خاموش معافہ سے زیادہ میری اس بات سے خوش ہو جاتا ہو بول میں جس تشدد کا اور مقاطعہ کا ذکر
کیا گیا ہو ظاہر ہو کہ شرعی حیثیت کے تو بالکل ہی ناجائز ہو جو علماء کرام اس معافہ کو فعل حسن اور بدعت حسنہ قرار
دیتے ہیں وہ بھی یقیناً اس تشدد اور مقاطعہ کو ناجائز ہی کہیں گے ایسے کسی اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کا تفرق
اور کسی مسلمان کی توہین اور ایذا رسانی اور اس کا مقاطعہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناگوار ہے اور شیطان کو بہت ہی
خوش کہ نیوالی اور بڑی بدھنسی کی بات ہو۔ ایسے اختلافات میں بیداری و خدا پرستی کا کوئی ذمہ نہیں ہوتا یہ باتیں
صورتِ جہالت و غفائیت ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہم سب کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے اور اپنی مرضیات کا
پابند بنائے۔

محمد منظور نعمانی ، ۵ شوال المکرم ۱۴۱۹ھ

واقعی عیدین کے موقع پر معافہ کی شرعاً کوئی اصلیت نہیں ہو جو علماء معافہ کے جواز کے قائل ہیں
وہ بھی اسکو بدعت حسنہ میں سے قرار دیتے ہیں۔ اس مسئلہ میں علماء میں خود اختلاف ہو۔ اس لیے ایسے مختلف بینہ
مسائل میں باہم تشدد اور سختی کسی طریقہ سے درست نہیں ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کتبہ محمد قاسم عبد القیوم عفی عنہ۔ فرنگی محل، لکھنؤ

فہرست کتب

کُتُبُ بَیْخَانَةِ الْفُتُوَانِ لَکھنؤ

پہلے یہ چند باتیں ملاحظہ فرمائیے :-

- (۱) اپنا تہہ ہمیشہ صاف اردو میں لکھیے، اور اگر ہو سکے تو انگریزی میں بھی لکھ دیجئے۔
  - (۲) اگر آپ ایک دور روپے کی کتابیں منگوائیں گے تو محصول ڈاک کا بار بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور اگر زیادہ منگوائیں گے یا اگر چند سائیکل کر اور زیادہ منگوائیں گے تو محصول کا بوجھ اسی حساب سے کم ہو جائے گا۔ اور آپ نفع میں دیں گے
  - (۳) اگر کتابیں زیادہ ہوں گی تو ہم آپ کی مزید کفایت کے خیال سے ایسے کے ذریعہ بھیجا دینا پسند کریں گے۔ ایسے اپنے زیادہ کتابوں کا آرڈر دیتے وقت اپنا دیوے آئین ضرور لکھیے اور اردو کے ساتھ انگریزی حروف میں بھی لکھیے۔
  - (۴) پہلی مرتبہ آرڈر دینے کی صورت میں کم و بیش بیس روپے کے آرڈر پر پہلے رقم ضرور منگنی سمجھیے۔
  - (۵) پارس کھول کر اگر آپ کو کوئی بات قابل شکایت نظر آئے تو براہ کرم بے گمانی نہ کیجئے، ہمیں لکھیے ہم آپ کی شکایت کی مناسبہ تلافی کرنا اپنا فرض سمجھیں گے اور اگر کوئی کتاب اچھی جائے یا کم ہو تو ہمیں مطلع کرنا اپنا فرض سمجھیے۔
- پاکستانی احباب کے لیے مخصوص ہذا آیات :-

(۱) اگر آپ کو ہماری مطبوعات منگوانی ہوں تو ان کی قیمت اس فہرست میں دیکھ لیجئے، پھر اس قیمت پر پی روپیہ دو آنے کے حساب سے محصول کب پورٹ اور ۲۰ رجسٹری فیس فی پیکٹ کا اضافہ کر کے کل رقم بذریعہ سٹی آرڈر ناظم ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور لکھنے نام روانہ کر دیجئے اور ڈاکخانہ کی ابتدائی رسید فیصلی فرمائش کے ساتھ ہم کو بھیج دیجئے، یہاں سے کتابیں رجسٹرڈ آپ کو فوراً روانہ کر دی جائیں گی۔

- (۲) دوسروں کی مطبوعات ہم سے طلب کرنا ہوں تو رقم بھیجنے سے پہلے ہم سے رجوع کیجئے۔
- (۳) یاد رکھیے کہ ایک بڈل میں مختلف کتابوں کے چند نسخے تو ہندوستان سے پاکستان جلائے ہیں لیکن ایک کتاب کے زیادہ نسخے نہیں جلا سکتے۔

کتابخانہ الفرقان کی مطبوعات ایک نظر میں

اسلام کیا ہے؟ اردو ۶/۸ مہینہ ۳/۱	قرآن آپ کی کتاب ہے؟ مجلد - ۴/۱	سوانح اکبریت اول مجلد ۵/۱ غیر مجلد ۳/۱	سوانح اکبریت دوم مجلد ۵/۸ غیر مجلد ۳/۱
دین و شریعت مجلد - ۳/۱	حضرت مولانا محمد الیاس ادراک کی دینی دعوت ۲/۵ - ۲/۱	ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس ۱/۸	تذکرہ مجدد الف ثانی مجلد - ۳/۱
مکتوبات خواجہ محمد مصوم ذی طبع	آپ حج کیسے کریں؟ مجلد - ۲/۱	آسان حج - ۱/۲ -	کلمہ طیبہ کی حقیقت - ۱/۶ -
نماز کی حقیقت - ۱/۱۲ -	برکات رمضان - ۱/۱۲ -	امین سزا - ۱/۱ -	رجائی فتنہ اور سونہ کعب ۱/۸
نظام سرمایہ داری - ۱/۸ -	فیصلہ کن مناظرہ ۱/۱	شاہ اسماعیل شہید اور البدعت کے الزام ۱/۲	تاریخیت پر غور کرنے کا سید ہارون - ۱/۶ -

دیگر اداروں کی خاص خاص مطبوعات

تفسیر میں اور قرآن مجید سے متعلق

دوسری کتابیں ، اردو میں

تفسیر ابن کثیر اردو تفسیر جو عربی تفسیر میں بھی

مستند ترین تفسیر بھی جاتی ہے اور جس میں یہ التزام ہو کہ

آیات کی تفسیر وہ پہلے دوسری آیتوں سے کرتے ہیں نہ

کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے

پھر صحابہ کرام ، تابعین اور بعد کے ائمہ تفسیر کے ائمہ

سے یہ اس کا کلکل اور ترجمہ ہو۔ پانچ ضخیم جلدیں ہیں

قیمت مجلد ہر ایک ۵۵/-
درس قرآن
۵۱ پارے کی عام فہم
تفسیر، چھوٹے چھوٹے اسباق کی صورت میں۔
۱۰/- ہر مجلد

قصص القرآن

قرآن مجید میں جو بہتر افراد

اور عبرت آموز واقعات

بیان ہوئے ہیں ان کا نقشہ خوبہ ہنر و فن شریعت و احکام

کے ساتھ چار جلدیں ہیں۔ اردو مولانا خلیفہ الرحمن صاحب

مجموعی صفحات ۴۲۳۔ جلد اول ۸/۱۰ مجلد دوم ۳/۱۰ مجلد سوم

جلد چہارم ۱۰/۱۰ مجلد کی قیمت میں ایک دو پیڑ فی جلد کا اضافہ

قصص مسائل از مولانا دریا بادی ۲/۱۰

قرآنی شخصیتیں ۲/۴

جغرافیہ قرآنی ۱/۴

حیوانات قرآنی ۲/۱۰

فہم قرآن
از مولانا سعید احمد صاحب لکھنؤ
جس میں قرآن فہم کے اصولوں پر
دلائل اور دلائل بحث کی گئی ہو۔ صفحات ۲۰۰
قیمت غیر مجلد ۲/۴

اسلام اور تفسیر اسلام کی صداقت کو سمجھنے کے لیے اپنے اہل اذکار کی باطن میں کتاب

۱/۱۰

تدوین قرآن

۱/۸

قرآن اور تفسیر سیرت

۲۰

لغات القرآن (کامل)

۱/۸

صحیح لغات القرآن

۱/۸

کتب حدیث مترجم اور شرح احادیث

۱/۸

بخاری شریف اردو

موطاء امام مالک مترجم

مجموعہ حدیث

شامل ترمذی مع حصائل نبوی

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا اور آپ کے عادات و اطوار کا ایک درجہ برحق جو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد

ذکر صاحب کا ترجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کے ساتھ

لا حلف فرمائیے

مشکوٰۃ شریف اردو

۱/۸

نور المصباح

ترجمہ جاجہ المصباح

۱/۸

مشائق الانوار مترجم

۱/۸

لغات الحدیث

۱/۸

صحیفہ ہمام بن منبہ

۱/۸

شامل ترمذی مع حصائل نبوی

۱/۸

اپنے ایک خاصہ مقدمہ اور تشریحی نوٹی کے ساتھ شائع کیا ہے۔
 الفول تخریج۔ قیمت ۴/۴

ترجمان السنہ
 از حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی، مقيم مدینہ طیبہ

یہ احادیث کا ایک جدید مجموعہ جو جسے حضرت مولانا بدر عالم صاحب نے ایک خاص ترتیب پر مرتب کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پرانا اسلامی کتب خانہ جو اور کسی تعلیم یافتہ مسلمان کو خواہ وہ جدید تعلیم کا حامل ہو یا قدیم تعلیم کا اس کے مطالعہ سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اب تک تین جلدیں شائع ہوئی ہیں۔ جلد اول ۱/۱-۱۰۰ دوم ۹۱-۱۰۰ (جلد کی قیمت میں فی جلد دو روپے کا اضافہ)

علم الحديث
 از مولانا عبداللہ العلامی، باوجود مختصر ہونے کے اپنے موضوع پر

نہایت مفید کتاب جو جس میں حدیث کے بارے میں پیدا ہونے والے شبہات کا جواب بھی مل جاتا ہو۔ قیمت ۴/۴

تدوین حدیث
 از مولانا سید مناظر حسن گیلانی

اور محققان تاریخ جس کے مطالعہ کے بعد اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ احادیث کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچا ہوا ہے وہ اس دور میں اطمینان بخش طریقہ پر جمع ہوا ہے کہ اسے زیادہ اطمینان بخش طریقہ عالم امکان میں نہیں قیمت جلد ۱/۸

تاریخ و سیرت

اصح السیر
 از مولانا عبد الرزاق داؤد پوری کی حمایت شدہ سیرت نبوی جلد ۱-۱۷

رسول اکرم کی سیاسی زندگی
 از کرم محمد انصاری صاحب مجلیہ سلاطین

تحقق کے طے ہوئے، جو محققین کی سیاسی بصیرت کے ایک ایک گوشے کو کھینچ میں لاتی ہے۔ جلد قیمت ۵/۱

اسوہ حسنہ اول
 از مولانا فخر الدین صاحب مصائب سرور، کوئٹہ کا مفضل بیان ۳/۰

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 امین شالانی عالم عرب کے علاؤ الدین قیامی سرور پاکستان

آپ کی سیاسی صلاح و کتابت اور مساجدات ۲۱

یہ محبوب دھڑی..... قیمت ۴/۴

عہد نبوی کے میدان جنگ
 جس میں بڑی رشتہ جی (جنگی سامعین) کے نقطہ نظر سے دشمنی

ڈالی گئی ہو، متعدد جنگی میدانوں کے نقشے بھی شامل کتاب ہیں۔ از ڈاکٹر محمد حبیب اللہ صاحب۔ ۱/۸

سیرت پاک
 از مولانا بشیر محمد شارق دہلوی مصنف گو مشہور و معروف نہیں

ہیں، مگر کم عقلم یا فتنہ لوگوں کے لیے سیرت پر اس سے زیادہ کامیاب کتاب بنائی ہے اس وقت کوئی اور ہو سکتا تھا چھپائی نہایت نفیس۔ قیمت ۴/۴

صدیق اکبرؓ
 از مولانا سعید احمد صاحب کراچی صدر مشہور و دنیاویات سلم و یونورسٹی

علی گڑھ۔ مولانا سنی کی الفاروق کے بعد اردو زبان میں سیرت عہد نبوی اکبر کا جو خلا محسوس ہوتا تھا مولانا اکبرؓ کی اس کتاب نے اس کو ماحقہ پر کر دیا ہو۔ قیمت ۴/۴

حضر عمرؓ کے سرکاری خطوط
 از مولانا ایچ کاکی

نادر دانا بے اور ایک میں بہادر شاہ دیر ہے ایک دیر سراج اسکا لے کر ہی تخت سے ترتیب دیا ہو۔ ۴۰۰ سے اوپر خطوط ایک حصہ میں خاص

اور دو اور دوسرے حصہ میں عربی متن، ہر قیمت پر خریدنے کے لائق۔ جلد ۱۱/۰، غیر جلد ۱۱/۰

معاویہؓ
 مصری مصنف عمر ابو البصر کی تالیف کا ترجمہ۔ قیمت ۳/۰

امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی
 از مولانا سید مناظر حسن گیلانی

جلد ۱۲/۰

تاریخ ملت
 شائع کردہ نذرۃ العصفین دہلی۔ احمد رسالت سے سلاطین ہند تک

قیمت مکمل ست (زیادہ حصوں میں) غیر جلد ۱۲/۸ جلد ۱۲/۸

تاریخ دعوتِ عمریت
 از مولانا سید امجد الحسن علی ندوی، خلافت

راشدہ کے بعد اسلام کی حقیقی دعوت اور اس کی ضرورت و حمایت کے لیے کن کن کون سی اہم شخصیتیں کس کس وقت میدان میں آئیں اور انھوں نے کیا کیا کامائے کس کس رخ سے انجام دیے۔ یہ اس کتاب کا موضوع ہے۔ جلد اول پہلی

صدی ہجری سے ساتویں صدی تک، جلد دوم، نقوی
صدی کے جلیل القدر مجدد امام ابن تیمیہؒ کے
لاذہ کی خدمات و حالات کے بیان میں۔

قیمت علی الترتیب - ۶/- ۶/۸

مقدمہ ابن خلدون

علاء الدین ابن خلدون کی تاریخ کا اثر و افان مقدمہ کی
غلت آج تک کم نہیں ہوئی۔ اور زبان میں سلفیت
نقشبندی اور تصویروں سے مزین۔ قیمت صرف - ۱۵/-

بستان المحدثین اردو

حضرت شاہ عبدالعزیز کے قلم سے۔ جلد - ۵/-
ادب و فیض علی احمد
صاحب نظامی، بکلا

چشمہ کی نظامی شاخ کی چند اہم شخصیتوں کا مضمون اور
مضمونانہ تذکرہ نیز تصوف اور خاص کر شیعہ کے سلسلہ کے
مقلد نہایت اہم اصولی بحثیں۔ قیمت غیر جلد - ۱۲/- جلد - ۱۲/-

تذکرہ شیخ محمد طاہر پٹنی

تذکرہ۔ قیمت جلد - ۱/۸
شیخ نور محمد
میرزا

حیات شیخ عبدالحق محمد بلوی

کی نہایت اہم علمی و دینی شخصیتوں میں سے ایک ہیں ان
کی سوانح حیات کی کو اس تحقیقی کتاب نے پورا کر دیا جو
(ایضاً ادب و فیض نظامی) قیمت جلد - ۱/-

ہندستان کی پہلی اسلامی تحریک

سید احمد شہیدؒ کی مشہور معروف تحریک اور اس کے خصوصاً
انہیں دور کے حالات و واقعات پیش کیے گئے ہیں جو
مشہور بالا کوٹ کے بعد سے قتل رکھتا ہو۔ مؤلفہ مولانا
مسعود عالم ندوی مرحوم۔ قیمت - ۲/۸

تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی

مولانا سید ابوبکر علی ندوی کے قلم سے عجیب و غریب
حالات۔ دلی میں اتر جانے والا انداز بیان اور دیکھنے
کے قابلِ تکرار و طبافت۔ عرض ہر لحاظ سے ایک نثر

کتاب - قیمت مع جلد صرف ۲/۸

حیات انورہ کی حیات مبارکہ پر ان کے ایہ اذ

لاذہ کے گرانقدر مقالات کا مجموعہ۔ ۱۶/-

تاریخ دیوبند

تصنیف دیوبند اور دارالعلوم دیوبند
کی تاریخ از سید محبوب رضوی

قیمت جلد - ۲/-

سفرنامہ ابن بطوطہ

ابن بطوطہ صدی ہجری
کے مشہور مسلمان سیاح

سیاح ابن بطوطہ کے تاریخی سفرنامہ کا مضمون اور ترجمہ

قیمت جلد - ۲/۸

دہلی اور اس کے اطراف

از مولانا حکیم
سید عبدالحق شاکر

یہ فاضل مولف کا ایک سفرنامہ اور روزنامہ جو جس
دہلی اور اس کے آس پاس کے شہروں کے بارے میں
مہر سے ۶۵ سال پہلے کے نہایت مفید علمی و ادبی اور
ثقافتی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قیمت - ۲/-

مختلف موضوعات پر

قابل مطالعہ کتابیں

حجۃ اللہ البالغہ مترجم

شاہ ولی اللہ
کی وہ لسانی
تصنیف جو اسلام کے پورے نظام کی فہمی حکمتوں سے
باخبر کرتی ہو۔ عربی متن مع ترجمہ و دہلی جلد - ۲/-

التکشف عن قہات التصوف

تصوف کی گہرائیاں جن پر سے حکیمالات حضرت
معاذیؒ نے پردہ اٹھایا ہے۔
قیمت جلد - ۱۰/۱۲

تحفہ اثنا عشریہ شیعہ قریب پر حضرت شاہ
عبد العزیزؒ کی لاجواب

کتاب ————— قیمت مجلد ۱۲/-

نصیحۃ البیئعہ کامل مولانا عقیلم الدین
مراد آبادی کی مشہور

کتاب ————— قیمت مجلد ۵/۸

مقالات احسانی لغت اور مشائخ لغت
سے متعلق مولانا گیلانیؒ

کے قابل دید مقالات و مضامین کا مجموعہ

————— قیمت مجلد ۶/۸

مکتوبات شیخ الاسلام یعنی حضرت مولانا
حنفیؒ کے گرانقدر

مکتوبات - جلد اول ۶/۸ ، سوم ۴/۸ ، دوم ۴/۸
نایاب ہے۔

ارشادات یعنی حضرت مولانا عفیؒ کے مضامین
و خطبات اور تقریروں کا ایک

مجموعہ۔ ————— قیمت مجلد ۳/۸

اسلام کا نظام حکومت اس میں اسلام
کی ریاست

عامہ کا مکمل دستور و اساسی اور مستند عناصر حکومت
پیش کیا گیا ہے۔ طرز تحریر زمانہ عالی کی قاضی زبان سے

بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ قیمت غیر مجلد ۶/۸ مجلد ۴/۸

مسلمانوں کا تنظیم منکلت یہ دراصل
ایک مصری

فائن کی کتاب "النظم الاسلامیہ" کا اردو ترجمہ ہے۔
اپنے موضوع

اسلام کا مذہبی نظام اور اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے۔
————— قیمت غیر مجلد ۴/۸ ، مجلد ۵/۸

اسلام کا نظام عفت و عصمت اسلام نے پاکدامنی اور عصمت کی حفاظت کے
جو اصول مقرر کیے ہیں ان کی تفصیل اور ان کی حکمت

اس کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔

قیمت ۴/-

اسلام کا نظام مساجد کے

نظام میں مساجد کا کیا مقام ہے اور اس سے کتنے
اہم مقاصد وابستہ ہیں اور اس کے بارے میں اسلام

کے احکام کیا ہیں؟ قیمت ۳/۸

غلامان اسلام از مولانا سعید احمد صاحب
الکبر آبادی۔ یہ کتاب

غلاموں پر اسلام کے احکامات کا جیتا جاگتا ثبوت
ہے۔ قیمت مجلد ۶/۸

قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی علمی خدمت
از جناب مولوی عبدالرحمن خاں صاحب۔ موضوع نام

سے ظاہر ہے۔ دو جلدیں۔ قیمت مجلد ۵/۱۲

امام ابو حنیفہ کی تدوین قانون اسلامی
اپنے موضوع پر ڈاکٹر محمد حمید اللہ کا قابل دید مقالہ ۱۲/۸۔

مسلمانوں کی فرقہ بندیوں کا افناء
مسلمانوں میں نام نہاد سیکڑوں فرقوں کے وجود کی

تحقق و ترمیم اور اس افناء ترسانی کے اسباب و
مولانا سعید مناظر احسن کی تصانیف

تاریخ مسلم فقہ از مفتی عظیم الاحسان صاحب
(دعوتِ کوئی دہری) قیمت مجلد ۸/۸

بدعت کیا ہے چند نہایت مفید مقالات
کا مجموعہ۔ قیمت ۳/-

اخلاق اور فلسفہ اخلاق از مولانا غلام
سعید لدوی

مجلد ۴/۸ ، غیر مجلد ۶/۸

مسلمانوں کا عروج و زوال از مولانا
سعید احمد

صاحب الکبر آبادی۔ مجلد ۵/۸ غیر مجلد ۴/۸

اہل تبلیغ کی پسندیدہ کتابیں

۲/۱۰	فضائل ذکر	مجموعہ تبلیغی نصاب جلد ۱/۸	مجموعہ تبلیغی نصاب جلد ۱/۸
۲/۱۲	فضائل قرآن	۲/۱۰	حکایات صحابہ
۱/۵۱	فضائل تبلیغ	۴/۸	فضائل صدقہ ۲ جلد
۲/۸	فضائل حج	۱/۱۰	فضائل رمضان
۱/۸	ادکار و اسلام	۲/۱۳	فضائل نماز
۱/۸	رفیق حج	۲/۶	چھ باتیں
۲/۶	مسنون اور مقبول دعائیں	۲/۱۲	مرنے کے بعد کیا ہوگا (کاغذ)
۲/۶	ارشاد مولانا محمد الیاسؒ	۱/۸	امت مسلمہ کی باتیں
۲/۱۲	دعوت علم و عمل	۱/۸	اہل تشیع کی سماجی زندگی
۲/۳	اسلامی نام	۲/۶	چالیس سنتیں
	نظام عمل	۵/۱	

حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے

علوم و معارف

۵/۱	مولانا عبد الباقی صاحب ندوی کے قلم سے
۵/۱	تجدید دین کا دل
۵/۱	تجدید تصوف و سلوک
۲/۱	تجدید تعلیم و تبلیغ
۵/۱	تجدید معاشیات

حضرت تھانویؒ کی چند تالیفات

۱۳/۸	ہستی و زوال کا دل آویز سفر
۱/۱۲	اصلاح رسوم مع صفائی معاملات
۱/۱۲	حیات المسلمین
۱/۱۲	تقسیم الدین

مولانا ابوالحسن علی ندویؒ کی تصانیف

مطبوعہ مکتبہ اسلام و مکتبہ نزوۃ العلماء لکھنؤ وغیرہ

۲/۶	سورت و حقیقت	۲/۱۰	مسافروں پر ایک نظر	۱/۸	انسانی دنیا پر مسافروں کے حروج و زوال کا اثر
۱/۱۲	دنیا کی سادگاہ	۲/۶	مذہب یا تہذیب	۲/۸	تذکرہ مولانا فضل رحمن
۲/۶	نیا خون	۲/۶	مرد خدا کا یقین	۲/۸	قادیانیت (اردو)
۲/۶	انسان کی تلاش	۱/۶	اخلاقی گراؤ کی کوری	۲/۱	دعوت (عربی)
		۲/۶	آنکھوں کی سوئیاں	۲/۸	دہ پچھتے ترکے میں
		۱/۶	مقام انسانیت	۱/۸	شرقی اوساط میں کیا دیکھا
۲/۶	قصص نبیین ۲ حصے	۲/۶	طالبان علوم نبوت کا مقام	۲/۶	نیا طوفان
۲/۱۲	القرۃ اراشد ۳ حصے	۲/۶	ہندوستانی سماج	۲/۶	ایک اہم دینی دعوت
۲/۶	نغمات	۲/۶	روشنی کا مینار	۲/۶	

عربی ادب

کتاب خانہ الف سن کی مطبوعات

ما بعد من انما انما

اہل کتب کے لئے اہل اسلام کا احسان ہے اور ان کو توفیق دے گا
 توفیق خاص توفیق خاص اہل ایمان کے لئے ہے جو توفیق خاص سے توفیق خاص
 میں اور توفیق خاص میں توفیق خاص ہے
 اہل کتب کے لئے توفیق خاص ہے اور توفیق خاص ہے
 اور توفیق خاص ہے اور توفیق خاص ہے
 اہل کتب کے لئے توفیق خاص ہے اور توفیق خاص ہے
 اہل کتب کے لئے توفیق خاص ہے اور توفیق خاص ہے
 اہل کتب کے لئے توفیق خاص ہے اور توفیق خاص ہے
 اہل کتب کے لئے توفیق خاص ہے اور توفیق خاص ہے

عج ذرا دے کہ شوق روزانہ میرا ہوتا ہے جو کچھ میرے ہاتھ پہنچتا ہے وہ سب
کتاب اور اسلامیات اور اسلامیات پر مبنی کتب کی خرید و فروخت کے لئے
میں خصوصیت سے توجہ دیتا ہوں کہ اس کے مطالعہ سے میرے دل میں جو کچھ
میرے خیال میں ہے وہ سب میرے دل میں رہتا ہے اور میں اس کے لئے
کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لئے کوشش کرتا ہوں کہ اس کے لئے

[illegible]

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی و تحلیل این موضوع پرداخته می‌شود.

(ب) وقتی کہ ایک شخص کو کسی اور کی طرف سے ایسا ہیٹھ لگایا جائے جس کا وہ اس کے خلاف نہیں ہے۔

دینی و لغوی

حضرت مولانا سید امجد علی مدنی
 شریک سر مولانا یونس خان مدنی کے حکم سے
 مسطورہ دیوبند مدرسہ
 نقوشات حضرت مولانا محمد الیاس
 رب مولانا محمد نور مدنی قیمت ۲۰ روپے
 امام دینی الشریعہ مدنی
 مولانا سید محمد مدنی قیمت ۲۰ روپے

[illegible]

اے میں اسلام کے گھر کے محرمات
 کہ ہیں اے اللہ! اللہ! اللہ! اللہ!
 کی تحریک ہے، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسے نور افروز
 کی گئی ہیں کہ اس کے ساتھ ایسے نور افروز
 اضافہ ہو رہا ہے۔
 اور اس کے ساتھ ذہنی متاثر ہو رہا ہے۔
 قسمت ۱ - ۱۶۴

برکات رمضان

[illegible]

انہیں فسواں

[illegible]

نادانیت پر غور کرنے کا یہ حمار ہے۔

شادانہ شریفیہ
محاذین کے الزامات
مصر کے انتظام

اسلام کا نظام عقائد و عمل؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور — ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور — انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان محل سوالات کا مفصل جواب

اپنے گو

مولانا محمد منظور نعمانی بریلوی کی تالیف

دین شریعت

میں ملے گا

جس میں ضروری تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت — نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، معاملات، دین کی خدمت و نصرت، دعوت و جہاد، سیاست و حکومت اور احسان و قصوف کے عنوانات پر ایسی مفصل روشنی ڈالی گئی ہے کہ شکوک و شبہات کی ساری گہریں کھل جاتی ہیں۔ غلط فہمیوں کا پڑھنا ہر محل حقیقت سامنے آجاتی ہے اور دل و دماغ عقل و وجدان اطمینان و سکون سے معمور ہو جاتے ہیں۔
جن عقائد میں غور و خوض بہت سوں کے لئے الحاد و تشکیک کا موجب ہو جاتا ہے ان کو ایسے سادہ انداز میں سمجھایا گیا ہے کہ متوسط و جہل کے ذہن کو آسانی بھی پڑھ کروری طرح مطمئن ہو جاتا ہے۔
یہ کتاب ان مسائل میں سلطنت صحابین کے مسلک پر و اطمینان بخشی ہے، بشرطیکہ اسلامی فکر بالکل فصاحت نہ ہوگی ہو۔
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ذہنی اطمینان اور قلبی انشراح کے سبب لا وہ و ملاوات ایمان اور توفیق عمل بھی پیدا کرتی ہے جس کے بغیر دینی مباحث اور دین کی باریں محض غلطہ اور زراذہ بنی نفس ہیں جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں۔
اور جو موصوفے عنوانات اس کے گہے گہے انکے علاوہ ذیلی عنوانات کی تعداد دو سو کے قریب ہے۔
۳۰۰ کے قریب صفحات — بہترین مبیغہ کاغذ — عمدہ جلد اور خوشگوار پوش — قیمت تین روپے

کتابخانہ الفتن کپہری ڈوڈ لکھنؤ

